

कवीर वाङ्मय : खण्ड २

सबद

भावार्थबोधिनी व्याख्या सहित

डॉ० जयदेव सिंह

डॉ० वासुदेव सिंह

विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी

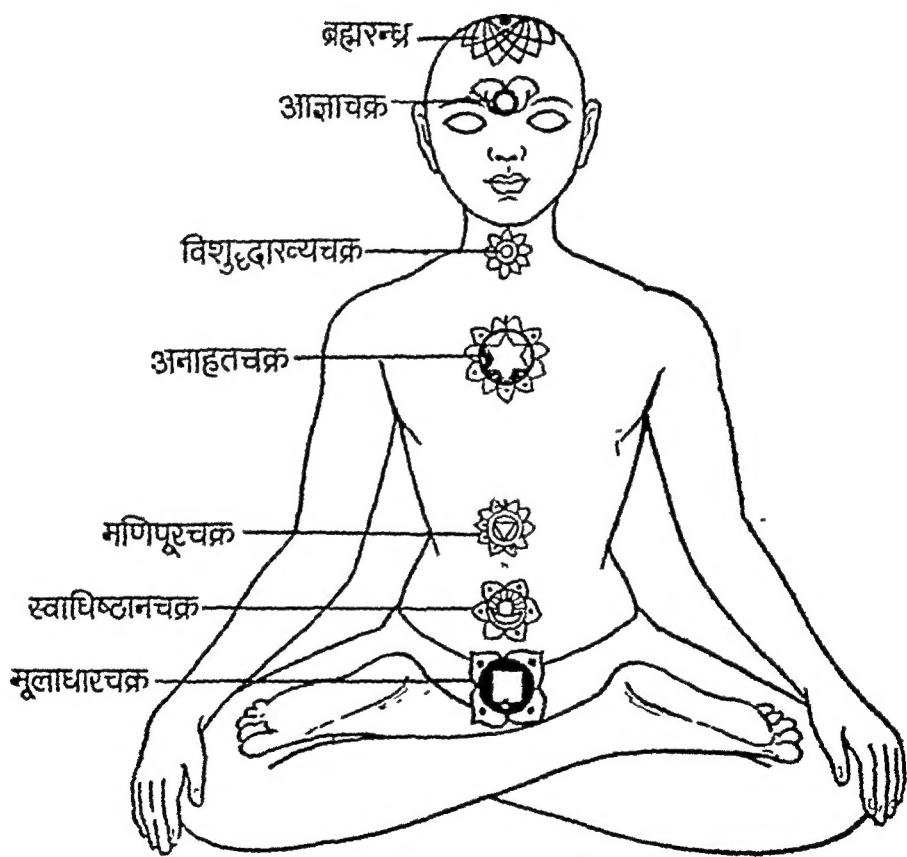
प्रथम संस्करण : १९८१ ई०

मूल्य :

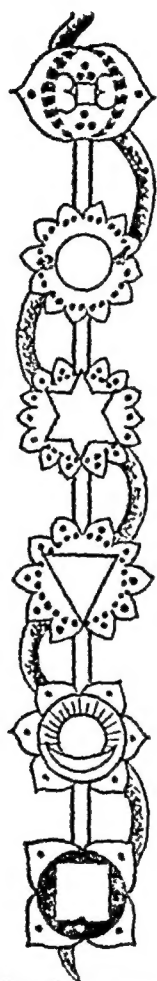

प्रकाशक	मुद्रक
विश्वविद्यालय प्रकाशन	शिवम् प्रिन्टर्स
चौक, वाराणसी-१	नायक बाजार, वाराणसी-१

मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ।
तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा ॥

चक्रों का अभिमुखीय रूप

चक्रों का भेदन करती हुई
कुण्डलिनी का पृष्ठीय रूप

प्रकाशकीय

कवीर वाङ्मय को छह खंडों में प्रकाशन की योजना बनाई गई थी, जिनमें से प्रथम तीन खंडों का रमैनी, सवद और साखी का प्रामाणिक-पाठ, पाठ-भेद तथा भावार्थ बोधिनी व्याख्या सहित प्रकाशन हो चुका है। रमैनी तथा साखी के प्रथम तथा तृतीय खंड पहले प्रकाशित हुए, सवद का यह द्वितीय खंड अब प्रकाशित हो रहा है। अब तक कवीर-वाणी के प्रकाशित सभी संस्करणों में विद्वत् समाज ने इसे प्रामाणिक रूप में स्वीकार किया है।

दर्शन, साहित्य तथा संगीत के विद्वान् डॉ० जयदेव सिंह तथा डॉ० वासुदेव सिंह ने कवीर वाङ्मय का गहन अध्ययन किया है। मूलपाठ का संपादन तथा टीका प्रस्तुत करते समय लेखक ने कवीर साहित्य, पंथ, साधना, दर्शन तथा योग पर गंभीर चिंतन किया है। कवीर वाङ्मय के आगामी दो खंड इन्ही विषयों पर प्रकाशित किये जाएंगे। अंतिम पष्ठ खंड 'कवीर कोण' होगा जो कवीर के अव्येताओं को कवीर साहित्य तथा दर्शन का बोध कराने में सहायक होगा।

प्रभु कृपा से कवीर वाङ्मय के प्रथम तीन खंड आपके समक्ष हैं।

—पुरुषोत्तमदास मोदी

उपोद्घात

कबीरदास का व्यक्तित्व न केवल हिन्दी सन्त कवियों में, अपितु पूरे हिन्दी साहित्य में वेजोड़ है। हिन्दी-साहित्य के लगभग बारह सौ वर्षों के इतिहास में, तुलसीदास को छोड़कर, इतना प्रतिभाशाली एवं महिमामण्डित व्यक्तित्व दूसरे किसी कवि का नहीं है। यद्यपि उन्होंने 'मसि कागद' का स्पर्श नहीं किया था, तथापि उनके नाम से प्रभूत साहित्य उपलब्ध है। कबीरपन्थियों का तो विश्वास है कि उनकी वाणी अनन्त है। वनस्पति में जितने पत्र एवं गंगा में जितने बालुका-कण हैं, कबीर ने श्री-मुख से उतना ही कहा है :—

जेते पत्र वनस्पति, औ गंगा की रैन ।

पंडित विचारा क्या कहै, कबीर कही मुख बैन ॥

(बीजक—साखी २६१)

सन्त सदाफलदेव के मत से “सद्गुरु कबीर साहेब बन्दीछोर स्वतः प्रकाश-स्वरूप है एवं वे शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव नित्य अनादि सद्गुरु हैं। वे चारों युगों में स्वच्छन्द संसार में प्रकट होकर जगज्जीवों को उपदेश करते हैं। अतः उनको कुछ पढ़ने की तथा योग करने की कोई आवश्यकता नहीं है।”^१ कबीर-बीजक के टीकाकार रीवाँ-नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह ने ‘कबीर जी की कथा’ में लिखा है कि “सिकन्दर शाह लोदी ने कबीर की महिमा को सुनकर उनसे न्याय, व्याकरण आदि विभिन्न शास्त्रों पर अपना मत लिखने का अनुरोध किया। कबीर ने सहस्र गाडियों में कागज भरवाकर, एक स्थान पर ‘राम’ शब्द लिखकर, उनको भिजवा दिया। कबीर के व्यक्तित्व के प्रभाव से हिन्दू-मुस्लिम धर्मों के सभी शास्त्रों के वचन उन पृष्ठों पर स्वतः लिख गये।”^२

इसी प्रकार बीजक के अन्य टीकाकार श्री विचारदास शास्त्री का कहना है कि कबीर ने प्रत्येक जीव के लिए छः लाख छानवे हजार रमनियाँ मौखिक रूप से कह दी

१. सदाफलदेव जी : बीजक-भाष्य, पृ० १

२. सहस्र शकट कागज जब आयो। तब कबीर अति आनंद पायो ॥

सबके ऊपर शकट एक माँही। लिख्यो राम अक्षर द्वै काही ॥

सहस्रहु शकट साह ढिंग भेजा। प्रगट्यो राम नाम कर तेजा ॥

सकल शाख सब कागज माँही। लिखिगे आपुहि ते श्रम नाही ॥

(कबीर-बीजक, पृ० २०-२१)

थी, जिन्हें उनके शिष्यों ने विभिन्न प्रदेशों में प्रचारित किया—‘छ. लाख छानवे सहस रमैनी एक जीभ पर होय ।’^१

कबीर-पन्थियों के मत से ‘कबीर’ एक समय में उत्पन्न एक व्यक्ति की संज्ञा नहीं है। कबीर वह ‘परमतत्त्व’ है जो अज्ञानान्धकार में भटकते हुए प्राणियों का मार्ग-दर्शन करने के लिए प्रत्येक युग में अवतीर्ण होता है और सदुपदेश करता है—‘जुग-जुग सो कहवैया, काहु न मानी बात’ (रमैनी—५)। एक साखी में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिस समय यह कृत्रिम संसार नहीं था अर्थात् सृष्टि नहीं हुई थी, संसार-रूपी बाजार नहीं था, उस समय केवल राम के भक्त आदिगुरु कबीर थे, क्योंकि उन्हें लक्ष्य तक पहुँचने के कठिन और दुर्गम मार्ग का परिचय था :—

जा दिन किरतम ना हूता । नही हाट नहिं वाट ।

हुता कबीरा राम जन, जिन देखा औघट घाट ॥ २८ ॥

(परचा को अंग)

वस्तुतः कबीर के अनुयायियों द्वारा उनकी अतिरजनात्मक प्रशस्ति के मूल में कबीर-भक्तों की श्रद्धा की अभिव्यक्ति अधिक है, तथ्यों की सूचना कम। इसीलिए उनके उद्गार कबीर के सही व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं की सच्ची जानकारी देने में कम सहायक हुए हैं। एक प्रकार से इससे समस्या उलझी अधिक है, क्योंकि कबीर के इन भक्तों ने न केवल उनकी कोरी प्रशंसा ही की है, अपितु उनके नाम से प्रचुर साहित्य लिखकर प्रचारित भी किया है। देश के विभिन्न भागों में विद्यमान कबीर-पन्थियों की गद्दियों और मठों में कबीर के नाम से इतना अधिक लिखित-मौखिक साहित्य उपलब्ध है कि किसी भी तटस्थ वैज्ञानिक अनुसंधित्सु के लिए ‘कबीर-साहित्य’ को अलग कर पाना नितान्त असम्भव हो गया है। यही कारण है कि विगत ७०-७५ वर्षों से देशी-विदेशी विद्वानों द्वारा कबीर साहित्य की प्रामाणिकता पर निरन्तर कार्य होने पर भी आज तक हम अन्तिम रूप से यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि उपलब्ध साहित्य में कितना कबीर का है और कितना कबीरेंतर।

कबीर के नाम उपलब्ध साहित्य

कबीर पर १८वीं शताब्दी से कार्य प्रारम्भ हो गया था, किन्तु कबीर-साहित्य की वैज्ञानिक खोज का कार्य सन् १९०३ में एच० एच० विल्सन ने किया। उन्हें कबीर के नाम पर कुल आठ ग्रन्थ मिले। उनके बाद विशप जी० एच० वेस्टकॉट ने कबीर लिखित ८४ पुस्तकों की सूची प्रस्तुत की। रामदास गौड़ लिखित ‘हिन्दुत्व’ नामक ग्रन्थ में कबीर की ७१ पुस्तकें गिनायी गयी हैं। मिश्रबन्धुओं ने ‘हिन्दी नवरत्न’ में

७५ ग्रन्थों की तालिका दी है। इसी प्रकार हरिविध जी द्वारा सम्पादित 'कबीर वचनावली' में २१ ग्रन्थों, युगलानन्द द्वारा सम्पादित 'बोधसागर' में ४० ग्रन्थों, डॉ० रामकुमार वर्मा के 'हिन्दी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास' में ६१ ग्रन्थों और नागरी प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्टों में १४० ग्रन्थों की सूची मिलती है। उपर्युक्त विद्वानों ने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कबीर की रचनाओं की सूची मात्र दी है। उनकी प्रामाणिकता-अप्रामाणिकता पर गहराई से विचार नहीं किया है।

प्रामाणिकता का प्रश्न

कबीर-साहित्य की प्रामाणिकता और पाठ-निर्धारण आदि के सम्बन्ध में मुख्य रूप से दो दिशाओं में कार्य हुए हैं—एक साहित्यिक विद्वानों द्वारा और दूसरे कबीर-पन्थी साधुओं द्वारा। साहित्यिक क्षेत्र में इस दिशा में सर्वप्रथम महत्पूर्ण कार्य बाबू श्यामसुन्दरदास ने किया। उन्होंने संवत् १९८५ में दो हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर 'कबीर ग्रंथावली' का सम्पादन करके, नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित कराया। उनके अनुसार "कबीरदास के ग्रन्थों की इन दो प्रतियों में से एक तो संवत् १५६१ की लिखी है और दूसरी संवत् १८८१ की।" संवत् १८८१ की प्रति में पहली प्रति की अपेक्षा १३१ दोहे और ५ पद अधिक हैं। इन दो प्रतियों के अतिरिक्त संवत् १६६१ में संकलित 'गुरुग्रन्थ साहिब' में संगृहीत कबीर की वाणी को भी प्रस्तुत ग्रन्थ के संपादन में आधार बनाया गया है। 'गुरुग्रन्थ साहिब' में कबीर के जो दोहे और पद उक्त प्रतियों में भी थे, उन्हें मूल अंश में सम्मिलित कर लिया गया है और शेष को परिशिष्ट में दे दिया गया है। इस प्रकार 'कबीर-ग्रंथावली' में कुछ ८०९ साखियाँ, ४०३ पद और ७ रमैनियाँ संगृहीत हैं। इनके अतिरिक्त परिशिष्ट में १९२ साखियाँ और २२२ पद और दे दिये गये हैं।

संवत् १५६१ की हस्तलिखित प्रति के अन्त में एक पुष्पिका दी हुई है जिसके अनुसार यह प्रति खेमचन्द के पढ़ने के लिए मलूकदाम ने काशी में लिखी थी। बाबू श्यामसुन्दरदास ने यह सम्भावना व्यक्त की है कि ये मलूकदास कबीरदास के शिष्य और समकालीन प्रसिद्ध सन्त थे। इस प्रकार बाबू साहब ने यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि प्रस्तुत प्रति का संग्रह कबीर के जीवनकाल में ही होने से, इसकी प्रामाणिकता अमंदिग्ध है। किन्तु परवर्ती खोजों से यह स्पष्ट हो गया है कि उक्त पुष्पिका जाली है। मलूकदास का जन्म संवत् १६३१ में हुआ था। अतः वह अपने जन्म के ७० वर्ष पूर्व ही उक्त संग्रह कैसे कर सके? 'पेमचन्द्र' नामक किसी व्यक्ति का भी पता नहीं चल सका है। इस प्रति की भाषा में जो पंजाबीपन का आधिक्य है, वह भी सन्देह को जन्म देता है, क्योंकि कबीर के पूर्वी क्षेत्र में पैदा होने और निवास

के कारण इसमें पूर्वीपन अधिक होना चाहिए, न कि पंजाबीपन।^१ साखियों की भाषा में पंजाबी-प्रभाव के आधिक्य को देखकर स्वयं बाबू श्यामसुन्दरदास ने लिखा था कि “दोनों हस्तलिखित प्रतियों में जो पंजाबीपन देख पड़ता है, उसका कुछ कारण समझ में नहीं आता। या तो यह लिपिकर्त्ता की कृपा का फल है अथवा पंजाबी साधुओं की सगति का प्रभाव है।”^२ यदि लिपिकर्त्ता कबीर का समकालीन होता तो उसे कबीर की भाषा में इतना व्यापक परिवर्तन करने का साहस कैसे होता? अतः अधिक संशोचनीय यही प्रतीत होता है कि बाबू साहब ने जिन प्रतियों के आधार पर ग्रन्थावली का सम्पादन किया है, वे काफी परवर्ती हैं। (दूसरी प्रति को स्वयं बाबू साहब ने सवत् १८८१ की लिखित माना है)। अतः ‘कबीर-ग्रन्थावली’ की प्रामाणिकता को अन्तिम सत्य के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता।

बाबू श्यामसुन्दरदास को ‘कबीर-ग्रन्थावली’ के प्रकाशन के लगभग १५ वर्षों बाद सवत् २००० (सन् १९४३) में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ‘सन्त कबीर’^३ नाम से कबीर की रचनाओं का अन्य संस्करण निकाला। उनके मत से “नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित ‘कबीर-ग्रन्थावली’ का पाठ सन्दिग्ध और अप्रामाणिक है। पाठ का पंजाबीपन तो ‘पूरव’ निवासी कबीर की वाणी का विषम शीशे में पड़ा हुआ विकृत प्रतिबिम्ब-सा है।” डॉ० वर्मा की दृष्टि में ‘कबीर-ग्रन्थावली’ की भाषा अप्रामाणिक है ही, उसके पाठ-निर्धारण में भी अनेक त्रुटियाँ हैं। “अनेक स्थलों पर शब्दों को अलग-अलग लिखने में भूल हो गयी है। कहीं एक शब्द दूसरे से जोड़ दिया गया है, कहीं किसी शब्द को तोड़कर आगे और पीछे के शब्दों में मिला दिया गया है।”^४ इसके अतिरिक्त ‘गुरु-ग्रन्थ साहिब’ में उद्धृत अनेक पदों को छोड़ दिया गया है।

डॉ० वर्मा के समक्ष यद्यपि कबीर-वानी के ६ संग्रह तथा नागरी प्रचारिणी सभा की सन् १९०१ से सन् १९२२ तक की खोज रिपोर्टों में सकलित ८५ प्रतियों की सूची थी, किन्तु उन्होंने ‘गुरु-ग्रन्थ साहिब’ को ही सर्वाधिक विश्वसनीय माना, क्योंकि उनके मत से “श्री ग्रन्थ साहिब का सकलन पाँचवे गुरु श्री अर्जुनदेव ने सन् १६०४ (सवत् १६६१) में किया था। सन् १६०४ का यह पाठ अत्यन्त प्रामाणिक है। यही नहीं, गुरुमुखी लिपि में लिखे जाने पर भी कबीर के काव्य का व्याकरण पूर्वी

१. विस्तार के लिए देखिए, नागरी प्रचारिणी पत्रिका (शोध-विशेषांक), संवत् २०२६ में डॉ०

शुकदेव सिंह का निबन्ध—‘कबीर ग्रन्थावली की प्रामाणिकता’, पृ० ६६-१०१।

२. कबीर ग्रन्थावली, भूमिका, पृ० ४-५।

३. प्रकाशक—साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग, १९४३।

४. सन्त कबीर, प्रस्तावना, पृ० ७।

हिन्दी का रूप लिये हुए है।^१ प्रस्तुत संग्रह में 'गुरु-ग्रन्थ साहिब' के आधार पर २२८ पद (सवद) और २४३ साखियाँ दी गयी हैं। इस संग्रह में रमैनियों को बिलकुल छोड़ दिया गया है। कवीर-पन्थियों में सर्वाधिक मान्य रमैनियों की कवीर-साहित्य से अलग करना उचित नहीं प्रतीत होता। पदों और साखियों की संख्या भी बहुत कम कर दी गयी है। बहुत सम्भव है 'गुरु-ग्रन्थ साहिब' में कवीर की कुछ चुनी हुई रचनाएँ ही रखी गयी हों। अतः 'सन्त कवीर' में संगृहीत पदों और साखियों को कवीर का सम्पूर्ण साहित्य नहीं माना जा सकता।

कवीर-साहित्य के वैज्ञानिक स्वरूप-निर्धारण का दूसरा कार्य डॉ० पारसनाथ तिवारी ने 'कवीर-ग्रन्थावली' नाम से किया है। कवीर की वाणी का पाठ-निर्धारण एवं प्रामाणिक रचना-संकलन करने के लिए डॉ० तिवारी ने विभिन्न पुस्तकालयों, कवीर-पन्थी, दादू-पन्थी एवं निरंजन-पन्थी सस्थानों तथा व्यक्तिगत संग्रहालयों से प्राप्त हस्तलिखित एवं मुद्रित सामग्रियों का अत्यन्त श्रम से निरीक्षण-परीक्षण करके प्रस्तुत संग्रह तैयार किया है। इस कार्य को अधिकाधिक प्रामाणिक बनाने के लिए उन्होंने दादू महाविद्यालय, जयपुर से १५; श्री कवीर मन्दिर, मोती डूंगरी से ९; नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी से २९; हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग से २; पंजाब विश्वविद्यालय के संग्रहालय से २; स्वर्गीय पुरोहित हरिनारायण से २; श्री उदयशंकर शास्त्री से १२ और श्री अगरचन्द नाहटा से २ प्राप्त हस्तलिखित प्रतियों का भी उपयोग किया है। इन प्रतियों का लिपिकाल संवत् १८३१ और संवत् १८८० के मध्य है। डॉ० तिवारी को विभिन्न संस्थानों एवं व्यक्तिगत संग्रहों से उपलब्ध हस्तलिखित एवं मुद्रित प्रतियों में कवीर के नाम से कुल मिलाकर लगभग १६०० पद, ४५०० साखियाँ और १३४ रमैनियाँ प्राप्त हुईं। इनके अतिरिक्त लगभग १०० रचनाएँ उन्हें और मिली, जो कवीर-कृत मानी जाती हैं। कवीर के नाम से उपलब्ध इस विपुल साहित्य से उनकी वास्तविक रचनाओं को अलगाना कितना श्रमसाध्य है एवं कितनी पैनी दृष्टि की अपेक्षा रखता है, इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है। इस कठिनाई की ओर संकेत करते हुए डॉ० तिवारी ने लिखा है कि "मैं नहीं जानता कि संसार के और किसी कवि या लेखक की रचनाओं की समस्त प्रतियों में समान रूप से प्राप्त और पुनः उनमें पृथक्-पृथक् सामूहिक अथवा स्वतन्त्र रूप से प्राप्त छन्दों की संख्या में इस कोटि की विषमता होगी, जितनी कवीर के मन्त्रन्व में दिखाई पड़ती है।"^२ इस प्रचुर सामग्री का सतर्कता एवं सावधानी से अध्ययन करके डॉ० तिवारी ने निष्कर्ष रूप में २०० पदों, २० रमैनियों, एक चौतीसी रमैनी और ७४४ साखियों को प्रामाणिक रूप से

१. सन्त कवीर, प्रस्तावना, पृ० १६-१७।

२. डॉ० पारसनाथ तिवारी—कवीर-ग्रन्थावली, प्रस्तावना, पृ० ३।

कबीर की रचना माना है। इस प्रकार उन्होंने बाबू श्यामसुन्दरदास द्वारा स्वीकृत साखियों और पदों की संख्या घटा दी है तथा रमैणियों की संख्या ७ की अपेक्षा २० मानी है।

डॉ० तिवारी ने 'कबीर-ग्रन्थावली' का सम्पादन एवं पाठ-निर्धारण पी-एच० डी० की उपाधि के निमित्त डॉ० माताप्रसाद गुप्त के निर्देशन में किया था, किन्तु डॉ० गुप्त को उनके पाठालोचन से पूर्ण सन्तोष नहीं हुआ, क्योंकि उनकी दृष्टि में 'कबीर-वाणी' के दो सर्वाधिक प्राचीन और सुरक्षित पाठों का यथेष्ट रूप से न तो मूल्यांकन हो हुआ था और न कबीर-वाणी का सन्देश स्पष्ट करने में उपयोग हो हुआ था।^१ इसलिए डॉ० गुप्त ने 'कबीर ग्रन्थावली' के पाठ-निर्धारण की नये सिरे से आवश्यकता अनुभव करते हुए उसका सम्पादन किया है। प्रस्तुत संस्करण का आधार आगरा विश्वविद्यालय के के० एम० मुशी विद्यापीठ में सुरक्षित सवत् १७६२ की बनवारीदास की परम्परा की उस प्रति को बनाया गया है जो सबसे प्राचीन उपलब्ध पाठ देती है। इस संस्करण में नागरी प्रचारिणी सभा की 'कबीर ग्रन्थावली' के समस्त छन्द संशोधित पाठ के साथ दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त उक्त प्राचीनतर प्रति से उपलब्ध एक साखी और १९ पद अधिक दिये गये हैं। इस प्रकार प्रस्तुत संस्करण का पाठ एवं छन्द-संख्या लगभग बाबू श्यामसुन्दरदास की 'कबीर-ग्रन्थावली' जैसी ही है, प्रत्येक साखी के प्रारम्भ में 'कबीर' शब्द अवश्य जोड़ दिया गया है।

इन प्रमुख कार्यों के अतिरिक्त कबीर के पदों और साखियों को लेकर और भी अनेक संग्रह समय-समय पर प्रकाशित होते रहे हैं, जिनमें हरिऔध की 'कबीर-वचना-वली', वेलवेडियर प्रेस की 'कबीर साहब की शब्दावली', गोविन्दराम दुर्लभराम द्वारा सम्पादित 'ग्रन्थ-शब्दावली', मुशी शिवब्रत लाल की 'सत्य कबीर की शब्दावली' एवं 'सन्त कबीर की साखी', स्वामी युगलानन्द की 'कबीर की साखी', हुजूर साहब की 'कबीर की साखी', विचारदास शास्त्री का 'सद्गुरु कबीर साहब का साखी ग्रन्थ', महाराज राघवदास का 'सटीक साखी ग्रन्थ', रामचन्द्र श्रीवास्तव की 'कबीर साखी-सुधा' आदि के नाम लिये जा सकते हैं।

बीजक—बाबू श्यामसुन्दरदास तथा अन्य विद्वानों द्वारा 'कबीर-ग्रन्थावली' के सम्पादन-प्रकाशन का परिणाम यह हुआ कि साहित्यिक क्षेत्र में पदों और साखियों का ही अधिकाधिक प्रचार हुआ और विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में इन्हीं को स्थान मिला। बीजक प्रायः उपेक्षित ही रहा, जब कि कबीर-ग्रन्थों में 'बीजक' ही अधिक मान्य ग्रन्थ रहा है, उसे ग्रन्थ का 'वेद' माना जाता है। अमृतसर के गुरुद्वारे के

कवीरपन्थी भगत 'बीजक' का ही पाठ करते हैं। कवीर के दार्शनिक सिद्धान्तों का सारतत्त्व 'बीजक' में ही उपलब्ध होता है। 'बीजक' का अर्थ ही है—गुप्त-धन बताने वाली सूची। कवीर ने कहा है—

बीजक वित्त बतावई, जो वित्त गुप्ता होय ।

सद्वद बतावै जीव को, बूझै विरला कोय ॥ (रमैनी-३७)

जो वित्त या धन गुप्त होता है अर्थात् कहीं पृथ्वी में गाड़कर या अन्यत्र छिपाकर रखा जाता है, उसका पता केवल उसके 'बीजक' से ही लगता है, उसी प्रकार जीव के गुप्त-धन को अर्थात् वास्तविक स्वरूप को शब्दरूपी बीजक (गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान-दीक्षा) बतलाता है। कवीर का प्रमुख साहित्य—रमैनी, साखी और सद्वद (पद) बीजक में उपलब्ध है। कवीर ने बीजक (रमैनी) में सृष्टि, मोक्ष, मनोमाया, माया से सावधानी, भव-पन्थ के कष्टों, संसार की असारता, सत्यानुभव, ज्ञान-भूमिका, देवादि-मोह-विडम्बना, सत्संग महिमा, आसक्ति से ज्ञान की दुर्लभता, सत्गुरु-महिमा, भक्ति-महिमा आदि का विगद विवेचन किया है। दर्शन के साथ काव्य का सुन्दर सामञ्जस्य 'बीजक' की अन्य विशेषता है। कवीर के सिद्धान्त, साधना एवं काव्य-वैशिष्ट्य पर विस्तार से स्वतन्त्र रूप से लिखा जायगा। यहाँ हम केवल इतना संकेत करना चाहते हैं कि अब तक कवीर-वाणी के इस महत्त्वपूर्ण अंश पर साहित्यकारों द्वारा अपेक्षित विचार का अभाव वस्तुतः कवीर के साथ अन्याय ही कहा जायगा।

'बीजक' के लोकप्रिय न होने का कारण कवीरपन्थियों की कट्टरता भी है। वे इसे मन्त्रों की तरह प्रायः गोपनीय ही रखना चाहते हैं। वे जन-सामान्य में इसका प्रचार अनुचित मानते हैं। कहा जाता है कि बीजक का मूल कवीर के दो शिष्यों भगवानदास और जगन्नाथ साहव के हाथ लगा। भगवानदास ने इसे गोपनीय ग्रन्थ बना दिया। उस पर दूसरों की दृष्टि न पड़ने दी। यदि किसी ने उसे अध्ययन-मनन के लिए माँगा भी तो भगवानदास या भगोदास ने अस्वीकार कर दिया, केवल सम्प्रदाय के दीक्षाकार्यों में ही इसका उपयोग हुआ। यह प्रति भगताही परम्परा के कवीर-पन्थियों में ही सुरक्षित रही। बीजक की दूसरी प्रति जो जगन्नाथ साहव के अधिकार में थी, कवीर-पन्थियों में उसका ही अधिक प्रचार-प्रसार हो सका। उसी के आधार पर साम्प्रदायिक भक्तों के द्वारा टीका और भाष्य भी लिखे गये।

कहने का तात्पर्य यह है कि कवीर-पन्थियों में बीजक को ही अधिक प्रामाणिक एवं आदि ग्रन्थ माना जाता है। विशप जी० एच० वेस्टकॉट ने भी लिखा है कि 'बीजक कवीर साहव की शिक्षा का प्रामाणिक ग्रन्थ मान लिया गया है। यह सम्भवतः १५७० ई० में या सिकखों के पाँचवें गुरु अर्जुन द्वारा नानक की शिक्षा आदि-ग्रन्थ में

लिखे जाने के त्रीस वर्ष बाद लिखा गया था।^१ कबीरपन्थी सन्तों द्वारा इसके पाठ-निर्धारण एवं टीका-भाष्य-लेखन के सम्बन्ध में समय-समय पर कार्य होते रहे हैं। इन ग्रन्थों में हसदास शास्त्री का 'कबीर-बीजक',^२ मोतीदास चेतनदास का 'कबीर साहब का बीजक',^३ सदाफलदेव जी का 'बीजक-भाष्य',^४ खड्गविलास प्रेस से प्रकाशित 'सद्गुरु कबीर साहेब कृत बीजक',^५ श्री गोसाईं श्री भगवान् साहब का 'मूल बीजक',^६ महात्मा पूरणसाहब का 'मूल बीजक'^७ तथा विचारदास का 'बीजक'^८ प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। कबीरपन्थियों के अतिरिक्त 'बीजक' पर कुछ अन्य लोगों द्वारा भी कार्य किये गये हैं, जिनमें रीवाँ नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह कृत 'पापण्ड-खण्डिनी टीका'^९ और लाहौर से उर्दू में प्रकाशित मुश्ताक शिवव्रत लाल का 'कबीर-बीजक' मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त 'बीजक' के और भी कई संस्करण उपलब्ध हैं। डॉ० पारसनाथ तिवारी ने ऐसे ३२ संस्करणों की सूची दी है।^{१०}

विभिन्न विद्वानों और कबीरपन्थियों द्वारा 'बीजक' के जो संग्रह निकाले गये हैं, उनसे स्पष्ट है कि 'बीजक' की छन्द-संख्या में विशेष अन्तर नहीं है। दो-चार छन्दों के अन्तर से प्रायः सभी संस्करणों में ८४ रमैनियाँ, ११५ गद्द, १ चौंतीसी, १ विप्र-मतीसी, १ कहरा, १२ वसंत, २ चाचर, २ बेलि, १ विरहली, ३ हिंडोला और ३५३ साखियाँ पायी जाती हैं। छन्द-संख्या में विशेष अन्तर न होते हुए भी पाठ-भेद विद्यमान हैं। कबीरपन्थी संपादकों ने पाठ-निर्धारण में प्रायः साम्प्रदायिक दृष्टि को ही विशेष महत्त्व दिया है। यद्यपि कुछ पाठ-शोधकों ने विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध हस्तलिखित प्रतियों का भी उपयोग किया है, किन्तु पाठालोचन की वैज्ञानिक प्रक्रिया तथा काव्य-रचना की बारीकियों से अनभिज्ञ होने के कारण इनके द्वारा निर्धारित पाठ अधिक प्रामाणिक नहीं बन सके हैं। उदाहरणार्थ 'बीजक मूल' के सम्पादक साधु लखन-दास ने "इस ग्रन्थ का सशोधन ग्यारह ग्रन्थों से किया है, जिनमें छ टीका-टिप्पणी के साथ है और पाँच हाथ की लिखी पोथी है। परन्तु इन सब ग्रन्थों को साक्षी रूप में

१. Kabir and Kabir Panth, p. 7.

२. कबीर ग्रन्थ प्रकाशन समिति, वाराणसी।

३. कबीर प्रेस, सीयावाग, बडोदा, सन् १९३६।

४. मुक्ति पुस्तकालय, पकडो, बलिया, संवत् २०१३।

५. बाँकीपुर, पटना, सन् १९२६।

६. मानसर, दाऊदपुर, छपरा, सन् १९३७।

७. बम्बई, संवत् १९६३।

८. प्रकाशक, रामनारायण लाल, डलाहाबाद, सन् १९२८।

९. वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई से संवत् १९६१ में प्रकाशित।

१०. कबीर-ग्रन्थावली, भूमिका, पृ० २७ से ३० तक।

रखा गया था, केवल स्थान कवीर चौरा, काशी के पुराने और प्रचलित पाठ पर विशेष ध्यान दिया गया है।”^१ इसी प्रकार विचारदास शास्त्री ने दावा किया है कि “इस पुस्तक का शोधन अति प्राचीन पाँच प्रतियों के आधार से किया गया है, जो कि स्थान कवीर चौरा के पुस्तकालय में सुरक्षित है। उनमें एक प्रति अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण और अनेक दफा का जीर्णोद्धारित (मरम्मत) की हुई मालूम पड़ती है।”^२ श्री हंसदास शास्त्री द्वारा सम्पादित ‘कवीर बीजक’ में यद्यपि २८ प्रतियों को आधार बनाया गया है, तथापि इसका “संपादन एक व्यक्ति ने नहीं किया, जिसका अपना निजी दृष्टिकोण ही प्रधान रूप से व्याप्त हो, वरन् तीन व्यक्तियों ने किया है और वे तीनों ही कवीर-पन्थी हैं। श्री हंसदास शास्त्री एक कवीरपन्थी मठ के अध्यक्ष हैं, श्री उदयशंकर शास्त्री कवीरपन्थी महन्त श्री गुरुशरणदास जी के पुत्र हैं और श्री महावीरप्रसाद जी कवीरपन्थ में दीक्षित हैं।”^३

यद्यपि डॉ० पारसनाथ तिवारी ने बीजक के ३२ संस्करणों की सूची दी है, तथापि ‘कवीर ग्रन्थावली’ के सम्पादन में उनका अधिक उपयोग नहीं किया है अथवा उन्हें प्रामाणिक नहीं माना है। बीजक की परम्परा में ८४ रमैनियाँ मान्य हैं, किन्तु डॉ० तिवारी ने २०० पदों और ७४४ साखियों के अतिरिक्त केवल २० रमैनियों और एक चौंतीसी रमैनी को ही अपने संग्रह में स्थान दिया है; क्योंकि उनकी मान्यता है कि “सिद्धान्ततः केवल उन्हीं पंक्तियों को निश्चित रूप से प्रामाणिक स्वीकार किया जाना चाहिए, जो दा० बी (दादू-पन्थी) या नि० बी० (निरंजनी-सम्प्रदाय) में समान रूप से मिलती है। कठिनाई का अनुमान इस बात से और लगाया जा सकता है कि बीजक की ८४ रमैनियों में ६० ऐसी निकल जाती हैं जिनकी एक भी पंक्ति किसी अन्य प्रति में नहीं मिलती, चार रमैनियाँ ऐसी हैं जिनकी केवल एक-एक पंक्ति दा० नि० में मिल जाती है, तीन रमैनियाँ ऐसी हैं जो केवल आंगिक रूप से दा० नि० में मिलती हैं। सम्पूर्ण रूप से मिलने वाली रमैनियों की संख्या केवल १६ है।”^४ इस प्रकार उन्होंने दादूपन्थी और निरंजनी-सम्प्रदाय की प्रतियों को ही अधिक प्रामाणिक माना है, ‘बीजक’ की परम्परा की उपेक्षा की है।

इधर डॉ० शुक्देव सिंह ने ‘बीजक’^५ पर नया कार्य किया है। इसे साहित्यिक क्षेत्र में किया गया प्रथम महत्त्वपूर्ण प्रयास कहा जा सकता है। उन्हें बीजक के सम्बन्ध

१. बीजक मूल, भूमिका, पृ० ५।

२. बीजक, परिशिष्ट, पृ० ५०।

३. कवीर बीजक, प्राक्कथन, डॉ० भगीरथ मिश्र, पृ० २।

४. कवीर ग्रन्थावली, भूमिका, पृ० २६६-६७।

५. कवीर बीजक, प्रस्तुतवर्त्ता, डॉ० शुक्देव सिंह, नीलाम प्रकाशन-५, खुसरो बाग रोड, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण; १९७२।

में डॉ० तिवारी के निष्कर्ष मान्य नहीं हैं। उन्होंने 'कबीर-बीजक' की भूमिका में लिखा है कि 'डॉ० तिवारी द्वारा सम्पादित पाठ में २०० पद; २० रमैनियाँ, १ चौतीसी और ७४४ साखियाँ हैं। सहज ही इस निष्कर्ष के लिए पूरा अवसर है कि इसमें बीजक का उपयोग अंगी सामग्री के रूप में हुआ है, क्योंकि बीजक का महत्व ८४ रमैनियाँ (बीजक के सभी रूपों में), १२२ जब्दो (या ११३ से ११५), २९७ साखियों (या २५३ से लेकर अधिक से अधिक ४४५) चाचर, बेलि, विरहली, हिंडोला, कहरा, बसन्त तथा विप्रमतीसी की दृष्टि से है। बीजक की अपनी ग्रन्थन शैली है, अपनी परम्परा है और कबीर के पन्थ में सबसे अधिक मान्यता भी है। इस प्रकार जाने-अनजाने इस महत्वपूर्ण सम्पादन में नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित 'कबीर-ग्रन्थावली' का ही पाठ-विज्ञान की महत्तर और श्रमपूर्ण भूमिका में सम्पादन हुआ है। कदाचित् इसीलिए इसका नाम भी 'कबीर-ग्रन्थावली' ही रखा गया है। अतः बीजक का महत्वपूर्ण सम्पादन अभी तक छूटा हुआ ही माना जाना चाहिए'^१

इस प्रकार कबीर वाणी के एक महत्वपूर्ण अंश के वैज्ञानिक पाठ के अभाव की पूर्ति का सकल्प लेकर प्रस्तुत संकलन तैयार किया गया है। बीजक के प्रामाणिक पाठ-निर्धारण के लिए विद्वान् लेखक ने लगभग १२ हस्तलेखों और तीन दर्जन के आस-पास बीजक के मुद्रित संस्करणों का उपयोग किया है। इस कार्य में लेखक ने अत्यधिक श्रम करके विभिन्न स्रोतों में संगृहीत सामग्री का भी उपयोग किया है। उन्हें रामरूप गोस्वामी के सहयोग से भगताही पाठ भी उपलब्ध हो गया। लेखक के मत से उपर्युक्त सभी पाठों में 'भगताही बीजक' ही सबसे प्रामाणिक है। अतः उन्होंने प्रस्तुत ग्रंथ भगताही बीजक को प्रमाण मानकर सम्पादित किया है।^२

प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन

कबीर-साहित्य सम्बन्धी कार्यों के उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि उनकी वाणी पर मुख्यतः दो क्षेत्रों में कार्य हुआ है—एक साहित्यिक विद्वानों द्वारा, दूसरा कबीर-पन्थियों द्वारा। यद्यपि इसके अपवाद भी हैं। इनमें वावू श्यामसुन्दरदास, डॉ० पारसनाथ तिवारी, डॉ० माताप्रसाद गुप्त और डॉ० शुक्रदेव सिंह द्वारा पाठ-निर्धारण और प्रामाणिकता-सम्बन्धी किये गये कार्य अधिक वैज्ञानिक और सुसंगत हैं। किन्तु इनमें ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो कि कबीर के समग्र साहित्य को एक साथ उपलब्ध कराता हो। यदि 'ग्रन्थावली' नाम से प्रकाशित ग्रन्थों में साखियों और पदों को महत्व दिया गया है तो 'बीजक' में रमैनियों की प्राचीनता और प्रामाणिकता सिद्ध

१. कबीर बीजक, भूमिका—पृ० ३७-३८।

२. कबीर बीजक, भूमिका—पृष्ठ ६।

की गयी है। साहित्यिक विद्वानों द्वारा 'कबीर ग्रन्थावली' अपनाये जाने का परिणाम यह हुआ है कि हिन्दी के छात्रों का अध्ययन साखियों और पदों तक ही सीमित रह गया है। वे प्रायः रमैनी से अपरिचित ही रहें हैं, जब कि कबीर के विद्यार्थी के लिए रमैनी की जानकारी आवश्यक है। अतएव एक ऐसे ग्रन्थ की नितान्त आवश्यकता थी, जिसमें कबीर का सम्पूर्ण प्रामाणिक साहित्य विस्तृत व्याख्या के सहित उपलब्ध हो। प्रस्तुत ग्रन्थ इसी दिशा में किये प्रयत्न का परिणाम है।

कबीर का प्रमुख साहित्य तीन रूपों में विभक्त है—रमैनी, साखी और शब्द या पद। प्रायः यह माना जाता है कि रमैनी में जगत्, साखी में जीव और शब्द में ब्रह्म सम्बन्धी विचार हैं। 'रमैनी' शब्द का प्रयोग तीन अर्थों में हुआ है—(i) जिसमें संसार में जीवों के रमण का विवेचन हुआ है, (ii) परमतत्त्व में रमण कराने वाली और (iii) एक छन्द-विशेष जिनके प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएँ होती हैं। रमैनी में मुख्य रूप से सृष्टि और जीव तथा जगत् की स्थिति पर विचार किया गया है। इसमें मुख्य रूप से चौपाई-दोहा छन्द का प्रयोग हुआ है। कितनी चौपाइयों के बाद दोहा-छन्द रखा जाय, इसका कोई निश्चित क्रम नहीं है। मौ० दाऊद (चंदायन) के बाद कबीर हिन्दी के दूसरे कवि हैं, जिन्होंने 'रमैनी' में चौपाई-दोहा छन्द का विधान किया है। इसी पद्धति को आगे चलकर अन्य सूफी कवियों और तुलसी ने 'मानस' में अपनाया है। कबीर ने एक स्थान पर कहा है कि शब्द ही माया है। शब्द का तात्पर्य है—परावाक्। माया में जीव की प्रीति उपजी और उसने माया में रमण करने का निश्चय किया :—

अद्बुद रूप जाति की बानी ।

उपजी प्रीति रमैनी ठानी ॥ (४।३)

'साखी' शब्द संस्कृत के 'साक्षी' का तद्भव है। साक्षी का अर्थ होता है—गवाह। 'गवाही' के लिए संस्कृत में 'साक्ष्य' शब्द है। साक्षी वह है जिसने स्वयं अपनी आँखों से तथ्य देखा हो। 'साक्ष्य' का अर्थ है—आँख से देखे हुए तथ्य का वर्णन। हिन्दी में 'साखी' शब्द 'साक्षी' और 'साक्ष्य' अर्थात् 'गवाह' और 'गवाही' दोनों अर्थों में प्रयुक्त हुआ है।

कबीर ने अपनी इन उक्तियों का गीर्पक 'साखी' इसलिए दिया है, क्योंकि उन्होंने इनमें वर्णित तथ्यों का स्वयं साक्षात्कार किया है। उन्होंने किसी दूसरे से सुनकर अथवा दूसरे ग्रन्थों में उपलब्ध बात नहीं कही है। 'साखी' शब्द को हम चाहें 'गवाह' के अर्थ में लें या 'गवाही' के अर्थ में, इससे भाव में कोई अन्तर नहीं आता। भाव केवल यही है कि स्वसंवेद्य, स्वानुभूत आध्यात्मिक तथ्यों अथवा ज्ञान का वर्णन जिसमें किया गया है, उसे 'साखी' कहते हैं।

सवद (शब्द) का तात्पर्य

कवीर ने 'सवद' का प्रयोग चार अर्थों में किया है :—

१. साधारणतः 'शब्द' का अर्थ ऐसी ध्वनि समझा जाता है जिसको हम कानों से सुन सकते हैं। किन्तु तन्त्र, योग अथवा साधना में 'सवद' एक पारिभाषिक शब्द है। जहाँ कही क्रिया, गति या स्पन्द है, वह सब 'शब्द' है। आधुनिक विज्ञान बतलाता है कि विद्युदणु (Electrons) बहुत ही तीव्रगति से चक्कर काटते रहते हैं। इस चक्कर काटते हुए विद्युत् अणु की गति 'शब्द' है, यद्यपि वह मानवीय कानों के लिए कोई ध्वनि नहीं है।

ब्रह्म का चिदाकाश वह है जिसका गुण 'शब्द' है अर्थात् जिसके द्वारा सभी प्रकार का स्पन्दन होता है। यही शब्द ब्रह्म है, आगमों के अनुसार यही परावाक् है—अविभेदित, निर्विशेष आद्याशक्ति है। इसी शक्ति के द्वारा सृष्टि की मारी प्रक्रिया होती है। भर्तृहरि ने इसी को 'चेतन्य' का रूप माना है। उनके 'वाक्यपदीय' में आता है :—

अनादिनिचनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् ।

विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ (१-१)

अर्थात् ब्रह्म का न आदि है, न अंत। वह अक्षर (जिसका कभी क्षरण नहीं होता है) ब्रह्म 'शब्द-तत्त्व' कहलाता है और वही शब्द अर्थ या विषय (Object) के रूप में प्रकट होता है, जो सारे जगत् की सृष्टि का मूल है।

'शब्द ब्रह्म' ब्रह्म की शक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। यही शब्द या स्पन्दन कान को 'ध्वनि' के रूप में, त्वक् को 'स्पर्श' के रूप में, चक्षु को 'रूप' के रूप में, जिह्वा को 'स्वाद' के रूप में और नाक को 'गंध' के रूप में प्रतीत होता है। मानसिक क्रियाएँ भी शब्द या स्पन्दन हैं। विचार मन का स्पन्दन है, जैसे ध्वनि कान का स्पन्दन है। सर्वव्यापी स्पन्दन 'सामान्य स्पन्दन' है। इसीको कवीर साहब ने 'सार-शब्द या ब्रह्म' कहा है।

कवीर की साधना को 'सुरति शब्द योग' कहा गया है, जिसका तात्पर्य ही है 'शब्द' करने वाले परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करना। वस्तुतः 'सवद' की साधना उस लक्ष्य को प्राप्त करने की साधना है जिसके लिए शब्द के द्वारा सृष्टि की गई।

२. शब्द का दूसरा अर्थ है—प्रमाण। चार्वाक को छोड़कर प्रायः सभी दर्शनों ने 'शब्द-प्रमाण' को माना है। वास्तव-वचन को शब्द-प्रमाण कहते हैं। जिस सत्य का

ऋषि-मुनि या सत ने अनुभव किया है, उसका कथन या वर्णन 'शब्द प्रमाण' कहा जाता है।

३. उन मंत्र को भी 'शब्द' कहते हैं जो गुरु गिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है। कवीर ने गुरु के संदर्भ में 'सवद' का प्रयोग इसी अर्थ में किया है। दीक्षा के समय गुरु जो 'राम', 'ओऽम्' आदि मंत्र-शब्द गिष्य को देता है, उस शब्द में वह एक चैतन्य शक्ति समाविष्ट कर देता है जो गिष्य के भीतर क्रिया करने लगती है। इसी को कवीर ने गुरु के द्वारा 'शब्द-बाण' मारना कहा है। यह 'शब्द' गिष्य के भीतर एक 'दैवी शक्ति स्फुरण' बन जाता है और उसका 'सहज' से 'परचा' (परिचय, साक्षात्कार) करा देता है। वह शब्द गिष्य के हृदय के अन्तस्तम-तल में प्रविष्ट कर जाता है। उसका स्वभाव ऐसा होता है कि गिष्य के चित्त का आन्तरिक अनाहत नाद में लय हो जाता है और जीव 'सहज' से एकाकार हो जाता है।

४. 'शब्द' पद के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है।

कवीर की रचना में यत्र-तत्र 'शब्द' का प्रयोग इन चारों अर्थों में हुआ है। किन्तु पदों में मुख्य रूप से 'आप्त वचन' और 'पद' के लिए ही 'सवद' का प्रयोग हुआ है।

रमैनी, साखी और सवद के अतिरिक्त कवीर के नाम से कहूरा, वसंत, वेलि, विरहुली, चांचरि, हिंडोला, चौंतीसी, विप्रमतीसी आदि अन्य काव्य-रूपों में लिखा साहित्य भी पाया जाता है। जैसा कि प्रारम्भ में ही कहा जा चुका है कि स्वयं कवीर द्वारा लिपिबद्ध न किये जाने के कारण तथा कवीरपन्थी भक्तों की उदारता और कवीर के प्रति उनकी श्रद्धाभिव्यक्ति के कारण, कवीर के नाम से प्रचुर साहित्य एकत्र हो गया है। उसकी प्रामाणिकता पर विभिन्न विद्वानों द्वारा अद्यावधि जो अनेक श्रमसाध्य कार्य हुए हैं, वे भी अन्तिम सत्य तक पहुँचानेवाले नहीं हैं। प्रायः सभी गोवकों और पाठालोचकों ने स्वीकार किया है कि कवीर का साहित्य यही है अथवा इतना ही है, इसे अंतिम सत्य के रूप में नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः कवीर-जैसे रमते साधुओं के सम्बन्ध में इस प्रकार का अन्तिम निर्णय लिया भी नहीं जा सकता। उन्होंने काव्य-रचना का कोई निश्चित संकल्प लेकर लिखना नहीं प्रारम्भ किया था। उन्होंने प्रबन्ध-काव्य जैसी कोई वस्तु भी नहीं लिखी। अतएव प्रस्तुत संग्रह तैयार करते समय कवीर-साहित्य की प्रामाणिकता, रचना-क्रम, पाठ तथा भाषा सम्बन्धी अनेक समस्याएँ आयीं, क्योंकि इन सब पर विचार किये बिना उनकी व्याख्या करने का कोई अर्थ ही नहीं होता। इस संग्रह में प्रयत्न किया गया है कि कवीर की लगभग सभी प्रामाणिक एवं मान्य रचनाएँ स्वीकृत पाठ के साथ सम्मिलित कर ली जायें। जैसा कि ऊपर के

विवेचन से स्पष्ट हो चुका है, रमैनी, पद और साखी कवीर की प्रामाणिक रचनाएँ मानी जाती है। अतएव हमने प्रस्तुत संस्करण में इन तीनों को प्रमुख स्थान दिया है।

इनके अतिरिक्त 'बीजक' में अन्य काव्य-रूप भी समाविष्ट हैं। बीजक कवीर-पंथियों का मान्य ग्रंथ है। उन्हे इसकी प्रामाणिकता में किञ्चित् भी सदेह नहीं है। अतः प्रस्तुत खण्ड के परिशिष्ट भाग में ग्यान चौतीसा, विप्रमतीसी, कहुरा, वसंत, चाँचर, वेलि, विरहुली, हिंडोला आदि कवीर-बीजक के सभी काव्य-रूपों का समावेश कर लिया गया है। इससे प्रस्तुत ग्रंथ की संज्ञा 'कवीर वाङ्मय' सार्थक हो गई है।

क्रम-निर्धारण

इस सम्बन्ध में पहली समस्या क्रम-निर्धारण की आयी। कवीर ने पहले रमैनी की रचना की या साखी अथवा गवद की, इसका निर्णय सर्वथा असम्भव है। सम्भवतः कवीर ने किसी एक क्रम से इनकी रचना की भी नहीं होगी। वे समय-समय पर अपने विचार प्रकट करते रहे होंगे और उनके शिष्य अपने सुविधानुसार उसे लिपिवद्ध कर लेते होंगे, इसीलिए कवीर-वाणी के जितने संस्करण उपलब्ध हैं, उनमें रचनाओं के समान-क्रम का अभाव है। इस उल्लेखन का संकेत करते हुए डॉ० पारसनाथ तिवारी ने लिखा है कि "दा १, दा २ तथा दा ३ में पहले साखियाँ आती हैं, तत्पश्चात् पद और रमैनियाँ। दा ४ में पहले पद आते हैं, तत्पश्चात् रमैनियाँ और अन्त में साखियाँ। नि० में साखियों के पश्चात् पहले रमैनियाँ आती हैं, तत्पश्चात् पद आते हैं। गु० में पहले पद आते हैं, तत्पश्चात् साखियाँ। 'वावन अखरी' की रमैनियाँ पदों के बीच में ही गौड़ी राग के अन्तर्गत आ जाती हैं। बीजक में पहले रमैनियाँ आती हैं, तत्पश्चात् पद और अंत में साखियाँ मिलती हैं।"^१ डॉ० तिवारी ने इन विभिन्न प्रकार के उपलब्ध-क्रमों का उल्लेख करते हुए अपने संग्रह में सर्वप्रथम पदों, तत्पश्चात् रमैनियों और अन्त में साखियों को स्थान दिया है। इसके पूर्व बाबू श्यामसुन्दरदास ने अपने संग्रह में सर्वप्रथम साखियों, तत्पश्चात् पदों और अन्त में रमैनियों को स्थान दिया था। डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने भी बाबू साहब के क्रम को ही अपनाया है। प्रस्तुत संग्रह में रमैनियों को प्रथम स्थान दिया गया है, क्योंकि रमैनियों को कवीर की आदि-वाणी माना गया है। कवीरपंथियों में 'बीजक' ही सर्वमान्य ग्रंथ है, उसी का पाठ भी किया जाता है। 'बीजक' में भी रमैनियाँ पहले रखी गयी हैं। रमैनियों के बाद कवीरपंथियों में 'पद' या 'सवद' का महत्व है। अतः दूसरे खण्ड में 'सवद' और तीसरे में 'साखियों' का सन्निवेश किया गया है। प्रथम और तृतीय खण्ड पहले ही प्रकाश में आ चुके हैं। 'सवद' सम्बन्धी द्वितीय खण्ड आपके समक्ष है।

बीजक मे ८४ रमैनियाँ मान्य है। इनके परस्पर क्रम मे बहुत थोड़ा अन्तर पाया जाता है। प्रायः रमैनियों का प्रारम्भ 'बीज रूप यक अंतर वासा' से हुआ है। व० प्रति में इसे दूसरे स्थान पर रखा गया है और दूसरी रमैनी 'अंतर जोति सव्द एक नारी' को सर्वप्रथम रखा गया है। वलि० वाली प्रति मे प्रथम तीन रमैनियों के चरण परस्पर इधर-उधर हो गये हैं। इसी प्रकार अन्य प्रतियों की २९ नं० की रमैनी, व० ख० की प्रतियों मे नं० ३१ पर आयी है। उनमे इसके स्थान पर जो रमैनी आयी है, वह अन्य प्रतियो मे ३८ न० पर रखी गयी है। इस प्रकार कुल मिलाकर चार-पाँच रमैनियों के क्रम मे ही अन्तर है, अन्यथा सभी प्रतियो मे लगभग समान क्रम अपनाया गया है। रमैनियों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें एक व्यवस्थित विचार-धारा मिलती है। अतः विचारों को अविच्छिन्नता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत संग्रह के प्रथम खण्ड मे रमैनियों का क्रम निर्धारित करके उन्हें प्रकरणों में विभक्त कर दिया गया है।

विभिन्न संस्करणों मे साखियों की संख्या और क्रम मे अत्यधिक अंतर मिलता है। कबीरपंथियों में मान्य 'बीजक' के ही भिन्न-भिन्न संस्करणों मे साखियों की संख्या समान नहीं है, अपितु २९७ से लेकर ४४५ तक पहुँचा दी गई है। गोसाँई श्री भगवान् साहव के 'मूल बीजक' में २९७ साखियाँ मिलती हैं,^१ किन्तु कबीरचौरा, वाराणसी से श्री लखनदास जी और श्री रामफलदास जी द्वारा प्रकाशित 'बीजक मूल' में ३५३ साखियाँ दी गई हैं। इसी प्रकार कबीरचौरा के पुस्तकालय में ही सुरक्षित पाँच प्रतियो के आधार पर श्री विचारदास शास्त्री द्वारा संपादित 'बीजक' में भी ३५३ साखियाँ ही उपलब्ध हैं।^२ डॉ० शुक्देव सिंह ने भी ३५३ साखियों को ही प्रामाणिक माना है।^३ इनके अतिरिक्त रीवाँ नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह के कबीर साहव के बीजक मे यह संख्या बढ़कर ३६९ हो गई है^४ और कतिपय अन्य बीजको मे ४४५ तक पहुँच गई है। इससे प्रतीत होता है कि 'बीजक' परम्परा मे २९७ से लेकर ४४५ साखियाँ तक ही मान्य रही है। इन साखियों का 'अंगो' मे विभाजन भी नहीं किया गया है। सम्भवतः कबीर ने किसी निश्चित संख्या में साखियों की रचना नहीं की होगी और न उनका 'अंगो' मे विभाजन ही किया होगा, क्योंकि 'श्री गुरु ग्रंथ साहव' मे भी उपलब्ध साखियाँ अंगो में विभाजित नहीं हैं। डॉ० रामकुमार वर्मा ने 'संतकबीर' मे 'श्री गुरुग्रंथ साहव' को ही प्रामाणिक आधार मानकर २४३ साखियाँ दी हैं और उनका अंगो मे विभाजन भी नहीं किया है।

१. देखिये—गोसाँई श्री भगवान साहव, मूल बीजक, स्वसम्बेद कार्यालय, सीयावाग, बड़ौदा।
२. ,, विचारदास शास्त्री—बीजक—प्र० रामनारायन लाल, इलाहाबाद।
३. ,, डॉ० शुक्देव सिंह, कबीर बीजक, नीलाम प्रकाशन, इलाहाबाद।
४. ,, विश्वनाथ सिंह—कबीर साहव का बीजक, बम्बई।

आश्चर्य का विषय यह है कि 'बीजक' में साखियों की संख्या कम देने वाले हनुमान दास, विचारदास तथा युगलानंद आदि कबीरपण्डितों ने जब स्वतन्त्र रूप से साखियों का संपादन किया तो उनके द्वारा साखियों की संख्या बढ़ा दी गयी है, उनका अंगो में विभाजन भी किया गया है। उदाहरण के लिए श्री हनुमानदास द्वारा दो खण्डों में संपादित 'साखी ग्रन्थ' में २०१५ साखियाँ संगृहीत हैं जो ८१ अंगों में विभक्त हैं। इनके अतिरिक्त परिशिष्ट में २३ अंगों में विभक्त ३०६ साखियाँ और दी गयी हैं। इसी प्रकार श्री युगलानंद के 'सत्य कबीर की साखी'^२ में ७५ अंगों में विभक्त २६०० साखियाँ संगृहीत हैं और श्री विचारदास के 'सद्गुरु कबीर साहब का साखी-ग्रन्थ'^३ में ८४ अंगों में विभक्त ३९५० साखियाँ एकत्र की गयी हैं। इनके अतिरिक्त परिशिष्ट में 'प्रश्नोत्तर को अंग' के अन्तर्गत ७४ साखियाँ और जोड़ी गयी हैं।

इन दो परम्पराओं से भिन्न साखी-संग्रह की तीसरी परम्परा साहित्यकारों की है। इनमें मुख्य रूप से बाबू श्यामसुन्दरदास, डॉ० पारसनाथ तिवारी, डॉ० माताप्रसाद गुप्त आदि आते हैं। बाबू साहब ने उपलब्ध दो हस्तलिखित प्रतियों तथा ग्रंथ साहब के आधार पर 'कबीर ग्रन्थावली' का संपादन किया था, जिसमें ४०३ पद तथा ५९ अंगों में विभक्त ८०९ साखियाँ संगृहीत हैं। इनके अतिरिक्त १९२ साखियाँ परिशिष्ट में दी गयी हैं। बाबू साहब द्वारा संपादित 'ग्रन्थावली' का साहित्य-क्षेत्र में काफी प्रचार हुआ, क्योंकि कबीर पर उसे ही एकमात्र प्रामाणिक ग्रन्थ माना गया। प्रत्येक स्तर पर उसी के अंश पाठ्यक्रम में भी रखे गये। बाबू साहब का ग्रंथ सन् १९८७ में प्रकाशित हुआ था। उसके लगभग बीस वर्षों बाद डॉ० पारसनाथ तिवारी ने कबीर के प्रामाणिक साहित्य की परिश्रमपूर्वक खोज करके 'कबीर ग्रन्थावली' नामक ग्रन्थ में २०० पदों तथा कतिपय रमैणियों के साथ ७४४ साखियों को संगृहीत किया। ये साखियाँ ३४ अंगों में विभक्त हैं। बाबू साहब ने केवल दो हस्तलिखित प्रतियों और 'ग्रन्थ साहब' के आधार पर संपादन किया था। उन्हें उक्त दोनों प्रतियाँ पश्चिमी क्षेत्र से प्राप्त हुई थी, जिनकी भाषा में पंजाबीपन अधिक था। कबीर की भाषा में पंजाबीपन का अधिक्य बाबू साहब को भी खटका था। डॉ० तिवारी ने साखियों की संख्या, पाठ आदि के निर्धारण में १७ प्रतियों का उपयोग किया है। इनमें से पाँच प्रतियाँ दाहूपथी शाखा की, एक प्रति निरजनी शाखा की, एक गुरुग्रन्थ की, दो बीजक की, दो शब्दावलियों की, तीन साखियों की, एक 'सर्वगी' की,

१. रावपुरा, बडौदा से प्रकाशित, प्रथम संस्करण, सन् १९५२।

२. लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस, कल्याण, बम्बई से प्रकाशित।

३. प्र०-कबीर धर्मवर्धक कार्यालय, सीयावाग, बडौदा।

एक 'गुणगंजनामा' की और एक 'आचार्य सेन' की है । इनके तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर उक्त संग्रह तैयार किया गया है । डॉ० तिवारी की मान्यता है कि "ये प्रतियाँ कबीर के नाम पर उपलब्ध प्रतियों के विपुल समुदाय का पूर्ण प्रतिनिधित्व कर देती हैं अर्थात् कबीर की वाणी का पाठ जिन विभिन्न रूपों से होकर गुजरा है, उनके सम्बन्ध में जितना उक्त प्रतियाँ बता देती हैं, उसके बाहर जाने को प्रायः कुछ नहीं रह जाता है ।" डॉ० तिवारी ने पाठानुसंधान का यह कार्य डॉ० माताप्रसाद गुप्त के निर्देशन में किया था । फिर भी डॉ० गुप्त को इस कार्य से सन्तोष नहीं हुआ । उन्होंने संवत् १७६२ की वनवारीदास की परम्परा की प्रति को आधार मानकर 'कबीर ग्रंथावली' का पुनः संपादन किया । यह संस्करण लगभग वावू श्याम-मुन्दर दास जैसा है । इसमें संगृहीत पदों और साखियों की संख्या, क्रम, अंग-विभाजन, पाठ, भाषा आदि लगभग वावू साहब की 'कबीर ग्रंथावली' के ही समान हैं, केवल एक साखी बढ़ गई है ।

प्रस्तुत संस्करण तैयार करने में हमारा ध्यान मुख्य रूप से कबीर के पाठ-शुद्धीकरण पर केन्द्रित रहा है । यतः कबीर के नाम से उपलब्ध साखियों की संख्या भिन्न-भिन्न संस्करणों में भिन्न-भिन्न है और ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर कबीर रचित साखियों की संख्या सुनिश्चित की जा सके और यतः कबीर ने स्वयं साखियों का विभाजन 'अंगों' में नहीं किया था । यह परवर्ती संपादकों और कबीर के पाठकों का कार्य है । अतः साखियों की संख्या, क्रम और अंग-विभाजन में प्रस्तुत कार्य में वावू साहब तथा डॉ० माताप्रसाद गुप्त की प्रतियों को आधार बनाया गया है ।

इस प्रकार प्रस्तुत संस्करण में ८०९ साखियाँ दी गयी हैं, जो ५९ अंगों में विभक्त हैं । ये साखियाँ मुख्यतः दोहा छन्द में लिखी गयी हैं, केवल ६।७ सोरठा छन्द हैं । इनमें चार-पाँच साखियाँ ऐसी हैं जिनकी पुनरावृत्ति हुई है । उनका यथास्थान निर्देश कर दिया गया है ।

रमैणियों और साखियों के ही समान कबीर सम्बन्धी पदों की संख्या भी विभिन्न संस्करणों में भिन्न-भिन्न पाई जाती है । जैसा कि पहले सकेत किया जा चुका है कि विभिन्न स्रोतों से अब तक कबीर के नाम से लगभग १६०० पद प्राप्त हो चुके हैं । किन्तु इनमें वस्तुतः कितने कबीर द्वारा रचित या कथित हैं, इसका निर्णय करना लगभग असम्भव है । वावू श्यामसुन्दर दास की 'कबीर ग्रंथावली' में ४०३ पद संगृहीत हैं । इनके अतिरिक्त परिशिष्ट में २२२ पद और दे दिए गये हैं । डॉ०

रामकुमार वर्मा ने २२८ पदों को ही प्रामाणिक माना है। इस दिशा में सर्वाधिक श्रमसाध्य कार्य डॉ० पारसनाथ तिवारी का है, किन्तु उन्हें भी केवल २०० पद स्वीकार्य हुए। पाठ-निर्धारण और संपादन-कला के विशेषज्ञ डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने भी अपनी 'ग्रथावली' में लगभग बाबू श्यामसुन्दर दास का ही अनुसरण किया है, उनके द्वारा केवल १९ पद और जोड़ दिए गए हैं। बीजक के विभिन्न संस्करणों में प्रायः ११५ 'सवद' ही मान्य रहे हैं।

प्रस्तुत संस्करण में मुख्य रूप से बाबू श्यामसुन्दर दास, डॉ० पारसनाथ तिवारी एवं बीजक को आधार मानकर ३५० पदों को अकारादि क्रम से प्रस्तुत किया गया है। प्रयत्न यह किया गया है कि कबीर के नाम से प्रचलित कोई महत्वपूर्ण पद छूटने न पाए तथा उनके मूल सिद्धान्तों से इतर अथवा महत्वहीन पदों की अनावश्यक भर्ती भी न हो। 'बीजक' के प्रायः सभी पद ले लिए गए हैं।

पाठ-निर्धारण

कबीर की रचनाओं के सम्बन्ध में सबसे बड़ी समस्या पाठ-निर्धारण की है, क्योंकि प्रथमतः कबीर ने उनको स्वयं लिपिबद्ध नहीं किया था, दूसरे उन्हें छन्दशास्त्र का ज्ञान भी नहीं था। अतएव उनकी रचनाओं में भाषा-वैविध्य के साथ ही छन्द-दोष भी पाये जाते हैं। वस्तुतः कबीर की वाणी का संकलन उनके शिष्यों द्वारा उन्हीं के समय से प्रारम्भ हो गया था। ये शिष्य विभिन्न प्रान्तों के और अनेक बोलियों तथा भाषाओं के क्षेत्र के थे। वे प्रायः कम पढ़े-लिखे भी थे। अतएव उनके द्वारा कण्ठस्थ छन्दों को जब लिपिबद्ध किया गया तो स्वभावतः उनके संस्कारवश भाषा-भेद तथा छन्द-दोष आ गये। इसके अतिरिक्त स्वयं कबीर किसी एक भाषा के पण्डित नहीं थे। वे भ्रमणशील और बहुश्रुत व्यक्ति थे। राजस्थान, पंजाब और गुजरात से लेकर बंगाल तक फैली कबीर की गहियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि उन्होंने लगभग पूरे उत्तर भारत की यात्रा की थी। इस अवसर पर वे विभिन्न भाषा-भाषी व्यक्तियों के सम्पर्क में आते रहे होंगे। अतएव उनकी वाणी में अनेक बोलियों तथा भाषाओं के शब्दों का सम्मिश्रण स्वाभाविक ही कहा जायगा।

वर्तमान समय में कबीर का जो साहित्य उपलब्ध है, वह प्रायः तीन स्रोतों से प्राप्त हुआ है—राजस्थानी परम्परा, पंजाबी परम्परा और पूर्व परम्परा। बाबू श्यामसुन्दर दास की 'कबीर ग्रन्थावली' की भाषा में पंजाबीपन अधिक है। इसका कारण यह है कि बाबू साहव ने जिन दो हस्तलिखित प्रतियों तथा ग्रंथ साहव के आधार पर ग्रन्थ का सम्पादन किया है, वे पंजाबी-प्रभावापन्न थीं। उन्होंने स्वयं लिखा है कि "ग्रन्थ साहिब में कबीरदास जी की वाणी का जो संग्रह किया है, उसमें जो पंजाबीपन देख पड़ता है, उसका कारण तो स्पष्ट रूप से समझ में आ सकता है, पर मूल भाग में

अथवा दोनों हस्तलिखित प्रतियों में जो पंजाबीपन देख पड़ता है, उसका कुछ कारण समझ में नहीं आता। या तो यह लिपिकर्त्ता की कृपा का फल है अथवा पंजाबी साधुओं की संगति का प्रभाव है।^१ इस उद्धरण से स्पष्ट है कि दाबू साहब ने जिन प्रतियों के आधार पर पाठ निर्वाचित किया है, उनकी भाषा को वे प्रामाणिक या कवीर-कृत नहीं मानते। किन्तु अन्य प्रतियों के अभाव में उन्हें विवश होकर उक्त पाठ देना पड़ा है।

भाषा

विगत वर्षों में कवीर की भाषा पर विभिन्न विद्वानों द्वारा जो विचार व्यक्त किये गये हैं, उनसे प्रायः दो प्रकार के निष्कर्ष सामने आये हैं। कुछ लोगों ने कवीर के नाथपन्थी और मुस्लिम संस्कार के आधार पर उन्हें खड़ी बोली के उस रूप का कवि माना है जो अमीर खुसरो, बली, दक्खिनी हिन्दी तथा राजस्थानी कवियों की रचनाओं में पायी जाती है, दूसरी ओर अन्य लोग कवीर के काशीवासी होने के कारण उनकी भाषा को भोजपुरी या पूर्वी मानते हैं। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी तथा डॉ० उदयनारायण तिवारी कवीर को भोजपुरी का कवि मानने के पक्ष में हैं।^२ आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र का कहना है कि “साखियों की भाषा में खड़ी का जितना अधिक व्यवहार मिलता है, उतना सबदी में नहीं। उसमें ब्रजी के शब्द कुछ अधिक मिलते हैं। रमैनी में पूर्वी रूप बराबर दिखाई देते हैं; जैसे - कोई-कोई या कोऊ-कोऊ के स्थान पर केऊ-केऊ। इस प्रकार विचार करने से यह कहा जा सकता है कि कवीर की तीन प्रकार की कृतियों में स्थूल रूप से हिन्दी की तीन उप-भाषाओं की स्पष्ट और निश्चित प्रवृत्ति मिल जाती है।”^३ इस प्रकार मिश्र जी ‘साखी में खड़ी, सबदी में ब्रजी और रमैनी में अवधी या पूर्वी’ रूप देखकर मात्रा-भेद से उनकी रचनाओं को तीन उपभाषा या बोली वर्गों में विभक्त करने के पक्ष में प्रतीत होते हैं।

वस्तुतः कवीर की भाषा के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय टेढ़ी खीर है। अनुमान के आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि यतः कवीर के जीवन का अधिकांश काशी में बीता, उनके भाषागत संस्कार अध्ययन की अपेक्षा श्रवण से बने, उन्होंने विभिन्न स्थानों की यात्रा की तथा अनेक प्रकार के साधु-सन्तों के सम्पर्क में आये, अतः उनकी भाषा का मूल आधार ‘पूर्वी’ रहा होगा, जिसमें अन्य बोलियों और भाषाओं के लोकप्रचलित शब्द अनायास ही आ गये होंगे।

१. कवीर ग्रंथावली, भूमिका, पृ० ४-५।

२. कवीर वीरक, डॉ० शुक्देव सिंह, भूमिका, पृ० ४३-४४।

३. हिन्दी-साहित्य का अतीत (भाग १), पृ० १५२।

प्रस्तुत सग्रह के पाठ-निर्धारण में उपर्युक्त भाषा-नीति को ही आधार बनाया गया है। इसके अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि पाठ में छन्द-दोष न्यूनातिन्यून रहे तथा अर्थ में भी संगति बनी रहे। रमैनी के जो विभिन्न संस्करण उपलब्ध हैं, उनमें भाषा-सम्बन्धी विशेष अन्तर नहीं पाया जाता है। लगभग सभी 'बीजकों' की भाषा एक क्षेत्र की है। व० ख० के पाठ लगभग एक-जैसे हैं, बलि० के पाठ में भोजपुरी का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त उसमें 'राम-नाम' के स्थान पर प्रायः 'सत्यनाम' कर दिया गया है। छ० प्रति में छन्द-दोष अधिक विद्यमान हैं। वा०, व० प्रतियों में शब्दों के सस्कृतीकरण की प्रवृत्ति अधिक परिलक्षित होती है। रमैनी के पाठालोचन में डॉ० शुक्देव सिंह का कार्य सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है, किन्तु उन्होंने भी भगताही पाठ को अधिक प्रामाणिक एवं प्राचीन मानकर पाठ स्थिर करते समय उसी को आधार बनाया है। हमारी दृष्टि में उक्त पाठ में भी कई त्रुटियाँ दिखाई पड़ी। अतएव उमको भी अन्तिम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। कुछ उदाहरणों में हमारी बात स्पष्ट हो जायगी।—

डॉ० शुक्देव सिंह की प्रति का पाठ

प्रस्तुत पाठ

१. तिनि पुनि रचल खण्ड ब्रह्मण्डा—तिन्ह पुनि रचल पिण्ड ब्रह्मण्डा । (२।५)
२. ई ले ऊ व्यवहार—ई लयऊ व्यवहार । (दूसरी रमैनी की साखी)
३. घर्ती अकास दुई गाड़ खोदाया—महि अकास दुइ गाड़ खँदाया । (२८।२)
४. चाँद सूर्य दुई नारी बनाया—चाँद सुरुज दुइ नरी बनाया । (२८।२)
५. सहस्र तार ले पूरन पूरी—सहस्रतार लै पूरिन पूरी । (२८।३)
६. कर्हहि कबीर कर्म ते जोरी—कर्हहि कबीर करम सो जोरी । (२८।४)
७. छठये मांह सभ गैल बिगोई—छठये मा सभ गैल बिगोई । (३७।३)
८. बैसे शब्द बतावे जीव को—गब्द बतावै जीव को । (३७वी साखी)
९. करमत सो जग भो औतरिया—कर्म तो सो जो भव औतरिया ।
करमत सो निजाम को धरिया । कर्म तो सो जो निमाज को धरिया ।

(३९।३)

१०. हमरे कहल दुष्ट बहु भाई—हमरहि कहँ छूटिहो भाई । (४२।६)
११. हवीव औ नवी के कामा—नवी हवीवी के जो कामा । (४८।५)
१२. दिया नखत तन कीन्ह पयाना—दिया खताना किया पयाना ।

(६६-साखी)

१३. मुख को ले नन सपनेहु पावै—मुख को लेस न सपनेहु पावे । (८४।५)

इसी प्रकार डॉ० शुक्देव सिंह की प्रति में ६१ वी रमैनी की दूसरी पंक्ति और ७५ वी रमैनी की दूसरी पंक्ति छूट गयी है। प्रस्तुत संस्करण में इस प्रकार

की त्रुटियों से सावधान रहते हुए, अधिक प्रामाणिक एवं शुद्ध पाठ देने की चेष्टा की गयी है।

साखियों और पदों में पंजाबी अथवा राजस्थानी के अधिक प्रयोग असंगत प्रतीत होते हैं। यह कवीर की स्वाभाविक भाषा नहीं हो सकती। अतएव इनके पाठ-निर्धारण में प्रयत्न किया गया है कि जहाँ तक सम्भव हो, रमैयियों के समान इनकी भाषा में भी एकरूपता लायी जाय और कवीर-वाणी के मूल तक अथवा निकट से निकट पहुँचा जा सके।

पाठ-निर्धारण में भाषा के अतिरिक्त छन्द तथा अर्थ को भी ध्यान में रखा गया है। वावू साहब तथा डॉ० गुप्त के संस्करणों में साखियों की भाषा में जो पंजाबीपन का आधिक्य है, वह निश्चित रूप में परवर्ती लोगों की देन है। इस दृष्टि से डॉ० तिवारी का पाठ अधिक संगत प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त वावू साहब के पाठ में कतिपय ऐसी साखियाँ हैं जिनमें एक-दो अक्षर इधर या उधर जुड़ गए हैं, अथवा हस्तलिखित प्रतियों के पढ़ने में भूल हो जाने से त्रुटि रह गई है। इससे पाठ नितान्त अगुद हो गया है और अर्थ करने में भ्रान्तियाँ बड़ी हैं। आश्चर्य यह है कि वैज्ञानिक पाठा-लोचक डॉ० गुप्त ने भी ऐसे दोषों पर ध्यान नहीं दिया और लगभग वही भ्रष्ट पाठ स्वीकार कर लिया, जो वावू साहब की प्रति में दिव्यगतावग आ गया था। ऐसे कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं—

ना० प्र० का पाठ

नैनाँ अंतरि आँचल
भेला पाया अम सों
कवीर देख्या एक अग
सालै चिता सनेह
ओ अगाव एका कहै
सुरति ढीकुली ले जल्यो
बो जग तो हम अगिया
संकल ही तैं सब लहै
काँ सिकड़ू वासुत कलित
नाँ सुपनै तरगम
सतगुण सी गणिनैहि
हीरावण जिया
नाँ तूँ बड़ी न

प्रस्तुत पाठ

नैनाँ अंतरि आव तूँ । (३।३३)
भेला पाया सरप का । (३।४३)
कवीर देखा इक अगम । (५।३८)
सालै चित्त सनेह । (६।५)
ओ अगाव ए का कहै । (९।१)
सुरति ढीकुली लेज लौ । (१०।२)
दोजख तो हम अगिया । (११।७)
साँकर हू तैं सबल है । (१६।२५)
काँसि कुडुंवा सुत कलित । (१७।२२)
नाँ सुपिनंतर गम । (३१।४)
सर गुण सीगणि नाँहि । (४०।५)
हीरा वनजिया । (४५।२८)
नाँ तुमरी नाँ बेलि । (५८।१)

साखियो के ही समान पदो की भी स्थिति रही है। लगभग सभी ग्रंथों में कतिपय ऐसे पाठ मिले जो नितान्त अशुद्ध हैं तथा उनसे अर्थ की कोई संगति नहीं बैठती। छन्द तथा अर्थ को ध्यान में रखते हुए ऐसे पाठों को शुद्ध करने का प्रयत्न किया गया है। कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं :—

ना०प्र० तथा गुप्त जी का पाठ

सिरकस दम

कुनेपै

षाण बुणै

निद्रा पुनि सधि

अहनिसि रोवै

रहै तवास

मै रनि रासी जे निधि पाई

ये कहि गालि

तिहारी जी का पाठ

उलटै धनुष पारघी मार्यौ

यहु जियरा

यहु परसग

उरव मुखि

मदन

बीजक (शुक्०) का पाठ

नहिं कलिगहि मारा

कार दुकार कार कटि लागे

मारि

तिय

फल

रितु

तरवर

पुर तामे रहती

अचल

वृक्षा चटै

प्रस्तुत पाठ

सिर कसदम (पद १०)

कु नेपै (पद १०)

षान बुनै (पद ३०)

मुद्रा पुनि साधि (पद ५४)

अहनिमि सोवै (पद १४५)

रहत वाम (पद १८२)

मैं निरास जी नौ निधि पाई

(पद १८३)

एकहिं घालि (पद १८४)

प्रस्तुत पाठ

उलटि वान पारथहि लागै (पद ३२)

यहु हीरा (पद ६९)

तापर सग (पद ९८)

अउंध मुख (पद १७९)

मदल

प्रस्तुत पाठ

नही कलिहि गहि मारा

काग दुकाग कारकुन धागे

राम

यति

कल

रति

तरुतर (पद ८८)

पुरता मे राती (पद २०६)

अदल (पद १५१)

बिरछा बूडै (पद १५२)

उलटवांसी—कबीर के पद सर्वाधिक विलष्ट हैं। उनमें एक साधक चित्त की जिस आध्यात्मिक अनुभूति की अभिव्यक्ति हुई है, उसे समझना अत्यंत दुष्कर है। पुनश्च, जब उन्होंने अपने लोकोत्तर अनुभव को सीधी-सरल वाणी में व्यक्त करना संभव न देखकर प्रतीकों या उलटवांसियों का सहारा लिया है, तब सम्बद्ध स्थल और भी बुरा हो गए हैं।

- वस्तुतः सावना-मार्ग में उलटवांसियों की परम्परा अत्यंत प्राचीन है। विद्वानों ने इनका आदि रूप वेदों और उपनिषदों में भी खोज निकाला है। सहजयानी सिद्धों और नाथ योगियों की रचनाओं में यह पद्धति बहुत अधिक पाई जाती है। जैसे डिंडिपा का कथन है कि बैल व्याता है, गाय बाँझ रहती है और बछड़ा तीनो समय दुहा जाता है :—

बलद विबाअल गविआ बाँझे ।

पिटा दुहिए ए तिना साँझे ॥ (चर्यापद, ३३)

इसी प्रकार गोरखनाथ कहते हैं कि जल में आग लगी, मछली पर्वत पर चढ़ गई, खरगोश जल में है। तृपित के लिए रहते वहने लगी और गूल से निकलकर काँटा नष्ट हो गया :—

डूँगरि मँछा जलि सुत्ता, पाणीं मैं दो लागा ।

अरहट वहै तृसालवां, सूलै कांटा भागा ॥

(गोरखवानी, पद २०)

इसी विचित्र कथन-पद्धति के कारण सिद्धों की भाषा को 'संध्या या संवा' भाषा कहा जाता है। कबीर की उलटवांसियाँ इसी परम्परा की महत्वपूर्ण कड़ी हैं।

'उलटवांसी' शब्द की व्युत्पत्ति पर विद्वानों में मतभेद है। परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार यह शब्द 'उलटा' और 'अंश' के योग से बना है।^१ डॉ० सरनामसिंह शर्मा के मत से यह शब्द 'उलटवाँ+सी' के योग से बना है, जिसका तात्पर्य है—उलटी हुई प्रतीत होनेवाली उक्ति।^२ उन्होंने इसकी दूसरी व्युत्पत्ति 'उलटवास' से मानी है। उनके अनुसार 'परमपद या अव्यात्म-लोक में रहने वाले का निवास वास्तव में 'उलटवास' है। इससे सम्बंधित वाणी 'उलटवासी' कहला सकती है।'^२

१. देखिए—कबीर साहित्य का परख, पृ० १५१।

२. कबीर एक विवेचन, पृ० ३२२।

वस्तुतः कवीर की उलटवाँसी में कुछ पद ऐसे प्रतीत होते हैं, जैसे बौद्धों के 'ध्यान मार्ग' के वचन। ये वचन ध्यान के लिए इस प्रकार कहे जाते थे, जो साधक को उलझन में डाल देते थे। साधक से उन पर विचार करके समाधान के लिए कहा जाता था। इस समाधान की खोज में चित्त थककर निश्चल हो जाता है और समाधि की अवस्था को पहुँच जाता है। इसी ध्यान को चीन में 'च्वांग' और जापान में 'जेन' (Zen) कहते हैं। कवीर की कुछ उलटवाँसियाँ भी इसी प्रकार की हैं।

राग—कवीर संगीतज्ञ नहीं थे। उन्होंने पदों को रागों में नहीं बाँधा था। वह साधारण घुन में गाते थे। कवीरपथी मन्दिरों में भी पद राग में नहीं गाए जाते हैं। उनके पद सिक्खों के गुरुद्वारों में भी गाए जाते हैं। प्रत्येक गुरुद्वारे में कुछ गायक नियुक्त किए जाते हैं, जिन्हें 'रागी' कहते हैं। इन्हीं रागियों के द्वारा कवीर के पदों को रागबद्ध किया गया था। प्रारम्भ में रागियों ने पदों के लिए जिन रागों का चयन किया था, वे अभी तक उसी रूप चले आ रहे हैं। इसीलिए परिशिष्ट (२) में रागों के लक्षण भी दे दिए गए हैं।

भाषायाँबोझिनी व्याख्या

प्रस्तुत कार्य का विशेष प्रयोजन कवीर-साहित्य की एक ऐसी प्रामाणिक एवं स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत करना रहा है, जो कवीर की साधना और मिद्धान्त के स्पष्टीकरण के साथ उसके साहित्यिक वैशिष्ट्य को भी उद्घाटित कर सके। आधुनिक विद्वान् टीका-व्याख्या लिखना अधिक सम्मानजनक नहीं मानते। प्रायः मूल कृति के अध्ययन के बिना ही बड़े-बड़े मोटे समीक्षात्मक ग्रन्थ तैयार कर दिये जाते हैं। इस प्रवृत्ति का परिणाम यह हुआ है कि आज के छात्र कवि की रचना से अपरिचित ही रह जाते हैं। आलोचनात्मक ग्रन्थों के अध्ययन से तलोपरिक ज्ञानोपार्जन द्वारा ही उन्हें सन्तोष करना पड़ता है। संस्कृत में टीका-भाष्य आदि लिखने की लम्बी परम्परा मिलती है और अनेक टीकाकार या भाष्यकार मूल लेखक से भी अधिक ह्यातिलब्ध हो गये हैं। हिन्दी में लाला भगवानदीन सद्वा कुछ विद्वानों ने ही इस दिशा में रुचि ली।

कवीर का साहित्य सीधा-सरल नहीं है। उसमें एक साधक-चित्त की अनुभूति की गहराई है। कवि ने जिस अनिर्वचनीय परमतत्त्व को वाणी का विषय बनाया है, उसकी अभिव्यक्ति अभिधा द्वारा सम्भव नहीं। अतः उसने प्रतीको का सहारा लिया है अथवा ध्वनि या व्यञ्जना के द्वारा उस परमानन्द का संकेत किया है। इसीलिए उनकी वाणी प्रायः अटपटी या उल्टी लगती है। उनके काव्य में निहित प्रतीको या

ध्वन्यार्थ को समझे बिना, भावों को गहराई तक पहुँचना अत्यन्त कठिन है। इसके अतिरिक्त कवीर के पहले नाथ-योगियों, बौद्ध-सिद्धों तथा अन्य साधना-सम्प्रदायों की लम्बी परम्परा थी। अनेक पारिभाषिक शब्द इन सम्प्रदायों में परम्परा से प्रयुक्त होते चले आ रहे थे। कवीर ने अपनी बात स्पष्ट करने के लिए अनेक शब्दों को ग्रहण किया है। किन्तु यहाँ उनका अर्थ ठीक वही नहीं रह गया है, जो परम्परा से मान्य है। कवीर ने उन्हें नयी अर्थवत्ता से भास्वर कर दिया है। अतएव कवीर को समझने के लिए विशिष्ट शब्दों की परम्परा और पृष्ठभूमि से अवगत होना आवश्यक है।

कवीर-वाणी पर अर्थ या व्याख्या की दृष्टि से दो क्षेत्रों में कार्य हुए है। 'बीजक' अथवा रमैनीयों की टीका प्रायः कवीरपन्थी साधुओं द्वारा की गयी है और साखियों तथा पदों की व्याख्या साहित्यिक विद्वानों द्वारा। ये टीकाएँ प्रायः एकांगी प्रतीत होती हैं। कवीरपन्थी साधु काव्य-गुणों से अपरिचित रहे ही हैं, पूर्वग्रह अथवा पन्थाग्रह से भी ग्रस्त रहे हैं। फलतः उनके द्वारा लिखी गयी टीकाएँ साहित्य के विद्यार्थी के लिए अनुपयोगी हैं। अभी तक हमारे देखने में जो टीकाएँ आयीं, वे सन्तोषजनक नहीं प्रतीत हुईं। कही-कही तो एक ही रमैनी की दो-दो, तीन-तीन विचारों के आधार पर व्याख्या लिखी गयी है, जिनमें पूर्वापर सामञ्जस्य नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार साखी आदि की व्याख्या में भी बहुत असमञ्जसता दिखाई पड़ी। कवीर की वाणी की सर्व-सम्मत व्याख्या तो प्रायः सम्भव नहीं है, किन्तु उनकी वाणी सही परिप्रेक्ष्य में समझी जा सके, इसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु यह प्रयत्न किया गया है। प्रस्तुत अर्थ करने में यह दृष्टि रही है कि पूर्वापर सामञ्जस्य बना रहे और कवीर को साधक और कवि के रूप में वास्तविक सन्दर्भ में समझा जा सके। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 'कवीर-वाङ्मय' की सुविस्तृत भावार्थवोधनी व्याख्या एवं उनके साहित्य, पन्थ, दर्शन और साधना की प्रामाणिक समीक्षा की योजना बनी। प्रस्तुत ग्रंथ इसी विशाल एवं महत्वपूर्ण योजना का अंग है। इसका प्रथम खण्ड 'रमैनी' और तीसरा खण्ड 'साखी' प्रकाशित हो चुका है। प्रस्तुत दूसरे खण्ड में 'सवद' की व्याख्या दी गयी है। परिशिष्ट में 'बीजक' के अन्य काव्य-रूपों की भी व्याख्या सम्मिलित है। चौथे और पाँचवें खण्ड में क्रमशः कवीर की जीवनी, साहित्य, दार्शनिक सिद्धान्त और नाचना सम्बंधी विवेचन रहेगा और छठा खण्ड 'कवीर कोश' का होगा। इस ग्रन्थ में 'आत्मा' शब्द सर्वत्र पुलिग में प्रयुक्त हुआ है।

प्रस्तुत ग्रन्थ के संग्रह-सम्पादन एवं लेखन में जिन कृतियों का सहारा लिया गया है, उनके लेखकों के प्रति हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। विश्वविद्यालय

३० : कबीर वाङ्मय : खण्ड २ : सवद

प्रकाशन के सवालक श्री पुरुषोत्तमदास मोदी के हम विशेष रूप से अनुगृहीत हैं, जिन्होंने कागज के सकट एवं अभाव की समस्या का समाधान करते हुए बड़ी लगन एवं तत्परता से 'कबीर वाङ्मय' को प्रकाशित करने की उदारता दिखायी है। श्री लालधर त्रिपाठी 'प्रवासी' ने ग्रंथ के मुद्रण में जो सहयोग दिया है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं।

गुरुपूर्णिमा, १९८१ ई०

जयदेव सिंह
वासुदेव सिंह

संकेत-विवृति

अ०	=	अरबी
गुप्त०	=	डॉ० माताप्रसाद गुप्त—कबीर ग्रन्थावली
तिवारी	=	डॉ० पारसनाथ तिवारी—कबीर ग्रन्थावली
ना० प्र०	=	दाबू श्यामसुन्दरदास—कबीर ग्रन्थावली—प्र०—नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ।
पं०	=	पंजाबी
प्र० अ०	=	प्रतीकात्मक अर्थ
फ़ा०	=	फारसी
मु०	=	मुहाविरा
राज०	=	राजस्थानी
ला० अ०	=	लाक्षणिक अर्थ
वि०	=	विचारदास—सद्गुरु कबीर साहब का साखी-ग्रन्थ
शु०	=	डॉ० शुकदेवसिंह—कबीर बीजक
सं०	=	संस्कृत
हंस०	=	हंसदास शास्त्री—कबीर साहब का बीजक

अनुक्रम

उपोद्घात	पृष्ठ ५-३०
पद	
१. अकथ कहानी प्रेम की	१
२. अबहूँ बीच कैसे दरसन तोरा	२
३. अपनै विचारि असवारी कीजै	२
४. अपनो करम न मेटो जाई	३
५. अपुनपौ आपुहि विसरयो	५
६. अब कहूँ चलेउ अकेले मीता	७
७. अब का डरौ डर डरहि समानां	८
८. अब क्या कीजै ग्यांन विचारा	९
९. अब तोहि जान न दैहूँ राम पियारे	१०
१०. अब न वसूँ इहि गाउँ गुसाईं	११
११. अब मन जागत रहु रे भाई	१४
१२. अब मैं जानिवो रे	१५
१३. अब मैं पाइवो रे पाइवो	१६
१४. अब मैं राम सकल सिधि पाई	१९
१५. अब मोहि नात्रिवौ न आवै	१९
१६. अब मोहि राम भरोसा तोरा	२१
१७. अब मोहि ले चल	२२
१८. अब हम जानिया हो	२३
१९. अब हम भयल बाहिरि जल मीना	२४
२०. अब हम सकल कुसल करि मानां	२५
२१. अब हरि हूँ अपनौ करि लीनौ	२६
२२. अविनासी दुलहा कव मिलिहौ	२७
२३. अल्लह राम जिऊँ तेरै नाई	२८
२४. अल्लह ली लाएँ काहे न रहिए	३०
२५. अबघू ऐसा ग्यांन विचारं	३१
२६. अबघू ऐसा ग्यांन विचारी	३२

५९. ऐसै मन लाइ	७८
६०. ऐसो जोगिया है	७९
६१. ऐसो देखि चरित	८०
६२. ऐसो हरि सो	८१
६३. कविरा कब से भए वैरागी	८२
६४. कविरा तेरो घर कंदला में	८३
६५. कविरा तेरो वन कंदला में	८६
६६. कवीरा विगयौ राम दुहाई	८७
६७. कवीरा संत नदी गयी वहि रे	८८
६८. कहहु निरंजन कौने बानी	८९
६९. कहा करउ कैसे तरउं	९०
७०. कहा नर गरवसि धोनी बात	९२
७१. कहु पंडित सूचा कवन ठाउं	९३
७२. कहु रे मुल्ला वांग निवाजा	९४
७३. कहूँ रे जो कहिवे की होइ	९५
७४. कहौ भइया अंबर कासो लागा	९६
७५. काको रोऊँ गल बहुतेरा	९७
७६. काजी तैं कवन कतेव बखानी	९७
७७. का नांगे का बांधे चांम	९९
७८. काया वीरो चलत प्रांन काहे रोई	१००
७९. काया मांजसि कौन गुनां	१०१
८०. काहे कूँ भीति बनाऊँ टाटी	१०२
८१. काहे बीहो मेरे साथी	१०२
८२. काहे मेरे बांम्हन हरि न कहहि	१०३
८३. काहे रे नलिनी तूँ कुम्हिलानी	१०४
८४. कुसल खेम अरु सही सलामति	१०६
८५. कैसे तरो नाथ कैसे तरो	१०७
८६. कैसे नगर करौ कुटवारी	१०८
८७. कोई पीवै रे रस राँम-नाँम का	१०९
८८. कोई राम रसिक रस पियहुगे	११०
८९. को न मुवा कहु पंडित जनां	१११
९०. कौन विचारि करत हौ पूजा	११२

९१. कौन सरै कौन जनमै आई	११३
९२. क्या मागी किछु थिर न रहाई	११४
९३. क्यों लीजै गढ़ वंका भाई	११५
९४. खसम विनु तेली को बैल भयो	११७
९५. गुर विन दाता कोइ नही	११८
९६. गुणां का भेद न्यारी न्यारी	१२०
९७. गोकुल नाइका वीठुला	१२१
९८. गोविंद हम ऐसे अपराधी	१२४
९९. गोविंदे तुम्है थै डरपों भारी	१२५
१००. गोविंदै तुम्हारै वनि कदली	१२६
१०१. चतुराई न चतुरभुज पड़े	१२७
१०२. चलत कत टेढ़े टेढ़े टेढ़े	१२८
१०३. चलन चलन सब कोइ कहत है	१२९
१०४. चलहु विचारी रहहु सँभारी	१३०
१०५. चारि दिन अपनी नौवति चले वजाइ	१३१
१०६. चलि चलि रे भँवरा कंवल पास	१३२
१०७. चातक कहाँ पुकारै दूरी	१३४
१०८. छाकि पद्यो आतम मतिवारा	१३५
१०९. जंत्री जत्र अनूपम बाजै	१३६
११०. जहं सतगुर खेलत रितु बसंत	१३७
१११. जउ मैं बउरा तउ रांम तोरा	१३८
११२. जगत गुर अनहद किंगरी बाजै	१३९
११३. जतन विनु मिरगनि खेत उजारे	१४१
११४. जब थै आतम तत्त विचारा	१४२
११५. जस मांसु पसु की तस मांसु नर की	१४३
११६. जाइ पूछौ गोविंद पढिया पंडिता	१४४
११७. जाइ रे दिन ही दिन देहा	१४६
११८. जागि रे जीव जागि रे	१४७
११९. जानी जानी रे राजा राम की कहाँनी	१४७
१२०. जारों मैं या जग की चतुराई	१४९
१२१. जिअत न मारि मुवा मति लावै	१५०
१२२. जिअ रे जाहिगा मैं जानां	१५२

१२३. जियरा जाहुगे हंम जानीं	१५३
१२४. जिहि नर राम भगति नहि साधी	१५४
१२५. जोगिया के नगर बसो मति कोई	१५४
१२६. जोगिया फिरि गयी गगन मझारी	१५५
१२७. जोलहा वीनहु हो हरिनामा	१५७
१२८. जो जाचउँ तौ केवल राम	१५९
१२९. जो पै करता बरन विचारै	१६१
१३०. जो पै पिय के मनि नाही भाए	१६१
१३१. जो पै बीज रूप भगवान	१६३
१३२. जो पै रसनां रांमु न कहिवौ	१६४
१३३. झगरा एक निवेरहु राम	१६५
१३४. झूठा लोग कहै घर मेरा	१६६
१३५. झूठे जनि पतियाहु हो	१६७
१३६. झूठे तन कौं क्या गरवावै	१६८
१३७. डगमग छाँड़ि दे मन वीरा	१७०
१३८. तन धरि सुखिया कोइ न देखा	१७१
१३९. तनना वुननां तज्यौ कबीर	१७२
१४०. तहाँ जो रांम नांम लौ लागै	१७३
१४१. तहाँ मो गरीब की को गुदरावै	१७५
१४२. तातै सेइए नाराइना	१७६
१४३. ता मन कौं खोजहु रे भाई	१७७
१४४. तुम यहि विधि समुझहु लोई	१८०
१४५. तुम्ह गारडू मैं विप का माता	१८३
१४६. तेरा जनु एक आष हँ कोई	१८४
१४७. ते हरि के आवहि केहि काँमाँ	१८५
१४८. दरमादां ठाढ़ी दरबारि	१८६
१४९. दुलहिनी गावहु मगलचार	१८७
१५०. दूभर पनियाँ भरा न जाई	१८८
१५१. देखहु लोगो हरि की सगाई	१८९
१५२. देखि देखि जिय अचरज होई	१९०
१५३. देव करहु दया मोहि मारगि	१९१
१५४. धागा ज्यूँ टूटै त्यूँ जोरि	१९३

१५५. नर को ढाढस देखहु आई	१९४
१५६. नर को नहिं परतीति हमारी	१९६
१५७. नरहरि लागी दब विनु डँधन	१९७
१५८. नरहरि सहजै ही जिनि जाना	१९८
१५९. नही छाड़ुं रे बाबा राम नाम	२००
१६०. नाचु रे मेरो मन नट होई	२०१
१६१. ना हरि भजसि न आदति छूटी	२०२
१६२. निरगुन राम जपहु रे भाई	२०३
१६३. निरमल निरमल हरि गुन गावै	२०४
१६४. पँडिया कवन कुमति तुम लागे	२०५
१६५. पंडित एक अचरज बड़ होई	२०६
१६६. पंडित देखहु मन मे जानी	२०७
१६७. पंडित देखहु हृदय विचारी	२०९
१६८. पंडित वाद वदै सो झूठा	२११
१६९. पंडित मिथ्या करहु विचारा	२१२
१७०. पंडित सोधि कहहु समुझाई	२१३
१७१. पवनपति उनमनि रहनु खरा	२१४
१७२. परम गुर देखो रिदै विचारी	२१८
१७३. परोसिनि माँगै कंत हमारा	२१९
१७४. पाँडे बूझि पियहु तुम पानी	२२०
१७५. प्रांनी काहे कै लोभ लागे	२२२
१७६. पिया मोरा मिलिया सत्त गियानी	२२३
१७७. पूजहु राम एक ही देवा	२२४
१७८. फल मीठा पै तरवर ऊँचा	२२५
१७९. फिरहु का फूले फूले फूले	२२६
१८०. वदे करिले आपु निवेरा	२२८
१८१. वदे खोज दिल हर रोज	२२८
१८२. वनमाली जानै वन कै आदि	२३०
१८३. बहुत दिनन में प्रीतम आए	२३१
१८४. बहुरि हम काहे कौ आवहिगे	२३२
१८५. बाजै जत्र बजावै गुँनी	२३३
१८६. बाबा पेड छाडि सब डाली लागे	२३४

१८७.	बाबा माया मोह मो हितु कीन्ह	२३६
१८८.	बाबू ऐसा है संसार तिहारो	२३७
१८९.	बालम आउ हमारै गेह रे	२३८
१९०.	बावरे तै ग्यान विचारु न पाया	२३९
१९१.	बिनसि जाइ कागद की गुडिया	२४०
१९२.	बिखिया अजहूँ सुरति सुख आसा	२४१
१९३.	बिखै बांचु हरि रांचु	२४२
१९४.	बिरहिनी फिरै है नाथ अधीरा	२४४
१९५.	बुझ-बुझ पंडित पद निरवान	२४५
१९६.	बुझ-बुझ पंडित बिरवा न होय	२४७
१९७.	बुझ बुझ पंडित मन चित लाय	२४८
१९८.	बूझहु पंडित करहु विचारा	२५०
१९९.	बूझि लीजै ब्रह्मज्ञानी	२५१
२००.	बोलनां का कहिए रे भाई	२५२
२०१.	बोलौ भाई राम की दुहाई	२५३
२०२.	भजि गोविंद भूलि जनि जाहु	२५४
३९ २०३.	भयी रे मन पाहुनां दिन चारि	२५६
२०४.	भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथा है	२५७
२०५.	भाई रे अनी लड़ै सोई सूर	२५९
२०६.	भाई रे गइया एक विरंचि दियो है	२६०
२०७.	भाई रे नयन रसिक जो जागै	२६२
२०८.	भाई रे बिरलै दोस्त कबीर के	२६३
२०९.	भाग जाकै संत पाहुना आवै	२६५
२१०.	भूला वे अहमक नादाना	२६६
२११.	भूली मालिनी है एउ	२६७
२१२.	मन का भ्रम मन ही थै भागा	२६९
२१३.	मन न डिगै तनु काहे को डेराई	२६९
२१४.	मन बांनियां बानि न छोड़ै	२७०
२१५.	मन मोर रहैटा रसना पिउरिया	२७१
२१६.	मन रे अहरखि वाद न कीजै	२७२
२१७.	मन रे कागद कीन पराया	२७४
२१८.	मन रे जागत रहिए भाई	२७५

२१९. मन रे मनही उलटि समांना	२७६
२२०. मन रे सरयी न एकी काजा	२७८
२२१. मरिहो रे तन का ले करिहो	२७९
२२२. माई मैं दूनी कुल उजियारी	२८०
२२३. माघी कब करिहो दाया	२८१
२२४. माघी दारुन दुख सह्यो न जाइ	२८३
२२५. मानुख तन पायो बड़े भाग	२८५
२२६. माया तजूं तजी नहि जाइ	२८७
२२७. माया महा ठगिनि हंम जानी	२८८
२२८. माया मोहैं मोहित कीन्हा	२८९
२२९. मीया तुम्ह सौ बोल्या बनि नहि आवैं	२९०
२३०. मुल्ला कहहु निभाउ खुदाई	२९१
२३१. मेरी जिम्मा विस्तु नैन नाराइन	२९३
२३२. मेरी मति बजरी मैं रांम विसार्यो	२९४
२३३. मेरी मेरी करता जनम गयी	२९६
२३४. मेरो द्वार हिरानी मैं लजाऊँ	२९७
२३५. मैं कातो हजारी क सूत	२९८
२३६. मैं कासे कहौ को सुने पतिभाय	३००
२३७. मैं सबहिन्ह महि धीरनि मैं हूँ सब	३०१
२३८. मैं सासुरे पिय गौहनि आई	३०३
२३९. मोहि ऐसे बनिज सौ कवन काज	३०५
२४०. मोहि तोहि लागी कैसे छूटै	३०७
२४१. मोहि वैराग भयी	३०८
२४२. यह भ्रम भूत सकल जग खाया	३०९
२४३. यह ठग ठगत सकल जग डोलै	३१०
२४४. यह माया रघुनाथ की खेलन चढ़ी अहेरे	३११
२४५. रमइया गुन गाइए रे	३१२
२४६. रस गगन गुफा मैं अजर झरै	३१३
२४७. रसनाँ रांम गुन रमि रस पीजै	३१७
२४८. रहहु ररा ममा की भाँति हो	३१८
२४९. राखि लेहु हम तैं बिगरी	३१९
२५०. राजा रांम अनहद किंगरी बाजै	३२०

२८६	२५१. राम गति पार न पावै कोई	३२१
२८७	२५२. राम गुन न्यारो न्यारो न्यारो	३२२
२८८	२५३. राम गुन वेलड़ी रे	३२३
२८९	२५४. राम चरन जाके ह्रिदै वसत है	३२४
२९०	२५५. राम चरन मनि भाए रे	३२५
२९१	२५६. राम जपत तनु जरि किन जाइ	३२६
२९२	२५७. राम तेरी माया दुंद मचावै	३२७
२९३	२५८. राम न रमसि कौन डंड लागा	३२८
२९४	२५९. राम नाम रंग लागौ	३२९
२९५	२६०. राम बिनाँ संसार अंध कुहेरा	३३०
२९६	२६१. राम बिनु तन की तपनि न जाइ	३३१
२९७	२६२. राम भगति अनियाले तीर	३३२
२९८	२६३. राम भजा सोइ जीता जग मैं	३३३
३००	२६४. राम मोहि तारि कहाँ लै जइहौ	३३४
३०१	२६५. राम मोहि सतगुर मिले	३३५
३०२	२६६. राम रनु पीळा रे	३३६
३०३	२६७. राम राइ कासनि करौ पुकारा	३३७
३०४	२६८. राम राइ तेरी गति जानी न जाई	३३८
३०५	२६९. राम राम राम रमि रहिए	३३९
३०६	२७०. रामुरा झी झी जंतर वाजै	३४०
३०७	२७१. रामुराय चली बिनावन माहो	३४१
३०८	२७२. रामुरा संसै गांठि न छूटै	३४२
३०९	२७३. राम सुमिरि नर वावरै	३४३
३१०	२७४. राम सुमिरि पछिताइगा	३४४
३११	२७५. राम सुमिरि राम सुमिरि	३४५
३१२	२७६. रामहि गावै औरहि समुझावै	३४६
३१३	२७७. रे मन जाहि जहाँ तोहि भावै	३४७
३१४	२७८. रैन गई मत दिनु भी जाइ	३४८
३१५	२७९. लाज न मरहु कहहु घर मेरा	३४९
३१६	२८०. लाषा है कछु लाषा है	३५०
३१७	२८१. लोका जानि न भूलहु भाई	३५१
३१८	२८२. लोका तुम ज कहत हो	३५२
३१९		३५३
३२०		३५४
		३५५

२८३. लोग कहै गोबरघनधारी	३५६
२८४. लोग बोलैं दूरि गए कवीर	३५७
२८५. लोगा तुम हौ मति के भोरा	३५८
२८६. वह बिरवा चीन्है जो कोई	३५९
२८७. वा घर की सुधि कोइ न बतावै	३६०
२८८. विनती एक रांम सुनि थोरी	३६१
२८९. संतो महतो सुमिरो सोई	३६१
२९०. संतो अचरज एक भौ भारी	३६३
२९१. संतो अचरज एक भौ भारी	३६४
२९२. सतो आवै जाय सो माया	३६५
२९३. संतो ई मुरदन कै गाँउ	३६७
२९४. सतो ऐसि भूल जग माँही	३६९
२९५. सतो कहौ तो को पतियाई	३७०
२९६. संतो घर में झगरा भारी	३७१
२९७. सतो देखत जग बौराना	३७२
२९८. सतो घागा टूटा गगन विनसि गया	३७४
२९९. सतो पाडे निपुन कसाई	३७५
३००. संतो बोले ते जग मारै	३७६
३०१. संतो भक्ती सतगुर आनी	३७८
३०२. सतो भाई आई ग्यांन की आँधी रे	३७९
३०३. सतो मते मातु जन रंगी	३८१
३०४. संतो राह दुनो हम दीठा	३८४
३०५. सतो सो अनभै पद गहिए	३८५
३०६. सतगुर सग होरी खेलिए	३८८
३०७. सतगुर साह सत सौदागर	३८९
३०८. सति रांम सतगुर की सेवा	३९१
३०९. सभ खलक सयानी में बौरा	३९२
३१०. सभै मदिमाते कोऊ न जाग	३९३
३११. सरजर तटि हसिनी तिसाई	३९५
३१२. साई के सँग सासुर आई	३९६
३१३. साधौ बाधिनि खाइ गई लोई	३९८
३१४. साधौ भगति भेख तें न्यारी	३९९

३५६	३१५. साधो सो जन उत्तरे पारा	४००
३५७	३१६. सार सबद गहि वांचिहो	४०१
३५८	३१७. सार सुख पाइए रे	४०३
३५९	३१८. सावज न होय भाई	४०४
३६०	३१९. सुभागे केहि कारन लोभ लागे	४०५
३६१	३२०. सुवटा हुरपत रहु मेरे भाई	४०६
३६१	३२१. सो जोगी जाकै सहज भाइ	४०७
३६३	३२२. हंसा प्यारे सरवर तजि कह जाय	४०९
३६४	३२३. हंसा संसय छूरी कुहिया	४१०
३६५	३२४. हंसा हो चित चेनु सवेरा	४११
३६७	३२५. हम तो एक एक करि जानां	४१२
३६९	३२६. हम न मरै मरिहै संसार	४१३
३७०	३२७. हमारे गुर दीन्हो अजब जरी	४१४
३७१	३२८. हमारे गुर बड़े भिगी	४१५
३७२	३२९. हमारे राम रहीम करीमा	४१७
३७४	३३०. हरि का बिलोवनां बिलोइ मेरी भाई	४१८
३७५	३३१. हरि के खारे बरे पकाए	४१९
३७६	३३२. हरि कौ नाउ तत त्रिलोक सार	४२१
३७८	३३३. हरि जननी मैं बालक तेरा	४२२
३७९	३३४. हरिजन हंस दसा लिएं डोलै	४२३
३८१	३३५. हरि ठग जगत ठगौरी लाई	४२४
३८४	३३६. हरि नांव न जपसि गैवारा	४२६
३८५	३३७. हरि बिन भरमि विगूचे गंदा	४२७
३८८	३३८. हरि बोलि सुवा बार बार	४२९
३८९	३३९. हरि मोरा पिउ मैं हरि की बहुरिया	४२९
३९१	३४०. हरि रंग लागा	४३०
३९२	३४१. हरि हिरदै रे अनत कत चाही	४३१
३९३	३४२. हिंडोलना तहाँ झूलै आतम राम	४३२
३९५	३४३. है कोई गुरु ग्यानी जगत महि	४३४
३९६	३४४. है कोई संत संत सहज सुख अंतरि	४३५
३९८	३४५. है साधू संसार मैं	४३८
३९९	३४६. है हज़रि कत द्वारि बतावहु	४३९

३४७. है हरिजन सौ जगत लरत है	४४१
३४८. हो दारी के ले देउँ तोहि गारी	४४२
३४९. हो बलैया कब देखौगी तोहि	४४३
३५०. हो बारी मुख फेरि पियारे	४४३
परिशिष्ट (१) कबीर-बीजक के अन्य काव्य-रूप	४४५-५०३

१. ज्ञान-चौतीसा

२. विप्रमतीसी

३. कहूरा

४. बसंत

५. चाँचर

६. बेलि

७. बिरहुली

८. हिंडोला

परिशिष्ट (२) कबीर के पदों में प्रयुक्त रागों के लक्षण ५०५-५१२

१. राग—आसावरी

२. राग—कल्याण

३. राग—काफी

४. राग—कानरो

५. राग—कैदार

६. राग—गौरी

७. राग—घनाश्री

८. राग—बसंत

९. राग—बिलावल

१०. राग—मलार

११. राग—मारु

१२. राग—भैरव

१३. राग—रामकली

१४. राग—ललित

१५. राग—विहागड़ा

१६. राग—सारंग

१७. राग—सोरठ

कबीर वाङ्मय

खण्ड : दो

सबद

सबद (पद)

[१]

अकथ कहानी^१ प्रेम की, कछु कही न जाई ।
 गूंगे^२ केरि सरकरा, बैठे-बैठे मुसुकाई ॥ टेक ॥
 भूमि^३ बिना अरु बीज बिन, तरवर एक भाई ।
 अनंत फल प्रकासिया, गुर दीया बताई ॥
 मन थिर बैसि बिचारिया, रामहि लौ^४ लाई ।
 झूठी अनभै बिस्तरी, सब थोथी बाई ॥
 कहै कवीर सकति कछु नांही, गुरु भया सहाई ।
 आँवन^५ जानी मिटि गई, मन मनहि समाई ॥

शब्दार्थ—अकथ = अवर्णनीय । सरकरा = शक्कर । तरवर = वृक्ष । थिर = स्थिर, एकाग्र । लौ = प्रेमपूर्ण ध्यान । अनभै = अनुभव । बिस्तरी = बिखर गई । थोथी = निकम्मी, कुण्ठित । बाई = वायुदोष । सकति = शक्ति ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में कवीर ने आध्यात्मिक प्रेम के अवर्णनीय मर्म का संकेत किया है ।

व्याख्या—प्रेम का मर्म अवर्णनीय है । इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता । जैसे गूंगा पुरुष शक्कर का स्वाद तो जानता है, किन्तु वह उसका वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार प्रेमानुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता ।

प्रेम रूपी फल ऐसे वृक्ष में लगता है जो बिना भूमि और बीज के उत्पन्न होता है । इस वृक्ष में अनंत फल लगते हैं । सद्गुरु ने इसके मर्म को बता दिया है । इस फल की प्राप्ति मन को स्थिर करके विचारपूर्वक ध्यान लगाने से होती है । अन्य सभी अनुभव गंदी वायु के समान हैं जो शरीर को विकारग्रस्त कर देते हैं । कवीर कहते हैं कि गुरु की सहायता से ही इस फल की प्राप्ति हो सकती है अन्यथा मेरे में कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं इसे प्राप्त कर सकूँ । उसके अनुभव से आवागमन मिट जाता है और व्यष्टि मन समष्टि मन में समाविष्ट हो जाता है ।

अलंकार—(१) दूसरी पंक्ति में दृष्टांत ।

(२) तीसरी पंक्ति में विभावना ।

राग—रामकली ।

[२]

अजहुँ बीच^१ कैसे दरसन तोरा ।

बिन दरसन मन मानै क्यों^२ मोरा ॥ टेक ॥

हमहि कुसेवग कि^३ तुमहि अयानां, दुह मैं दोस काहि^४ भगवाना ।

तुम्ह कहियतु त्रिभुवनपति राजा, मन वंछित सब पुरवन काजा ।

कहै कबीर हरि दरस दिखावौ, हमहि बुलावौ कै तुम^५ चलि आवौ ॥

शब्दार्थ—अजहुँ=अब भी । बीच=अतर । अयाना=अनजान, अनभिज्ञ ।
वञ्छित=इच्छित । पुरवन - पूर्ण करने वाले ।

संदर्भ—इस पद मे कबीर यह सकेत करते हैं कि जब तक जीव और प्रभु में अतर बना रहता है, जब तक जीव पूर्णरूप से समर्पण नहीं कर देता, तब तक प्रभु का दर्शन दुष्कर है ।

व्याख्या—हे प्रभु ! इतने दिनों तक साधना करने पर भी मेरे आपा का व्यवधान आप और मेरे बीच मे बना हुआ है । मैं अभी तक पूर्णरूप से आपके चरणों मे आत्मसमर्पण नहीं कर सका हूँ । इसीलिए आपका दर्शन कैसे हो ? परन्तु आपके दर्शन के बिना मेरा जी नहीं मानता, हृदय व्याकुल रहता है । या तो अभी हमारी साधना अपूर्ण है अथवा आप मेरी तीव्र उत्कण्ठा से अपरिचित हैं । हे प्रभु ! मैं अपने और आपमे किसको दोष दूँ ? आपको सभी लोग तीनों लोको का स्वामी कहते हैं और आप सभी मनोवाञ्छित कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं । कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मेरी निर्बलताओं के ऊपर ध्यान न दे । कृपाकर अपना दर्शन दें । आप मुझे अपने पास बुला ले अथवा आप स्वयं मुझमे समाविष्ट हो जायें ।

टिप्पणी—अंतिम चरण मे कबीर यह सकेत कर रहे हैं कि या तो मुझे सामीप्य मुक्ति दीजिए अथवा सायुज्य मुक्ति । इन दो मे से किसी एक की प्राप्ति के बिना मुझे सतोष नहीं होगा ।

धलंकार—हमहि कुसेवग कि तुमहि अयाना—सदेह ।

राग—भैरव ।

[३]

अपनै विचारि असवारी कोजै ।

सहज कै पांवडै पगु^६ धरि लीजै ॥ टेक ॥

दैं मुहरा लगाम पहिरावउं^७, सिकली जीन गगन दौरावउं^८ ।

१ तिवारी-मिले २. ना० प्र०, गुप्त-क्यूँ ३. ना० प्र०. गुप्त-क्या ४. ना० प्र०,
गुप्त-कहौ किन रौमाँ ५ ना० प्र०, गुप्त-तुम्ह । ६. ना० प्र०-पाव जब ७. ना० प्र०-पहिराऊँ
८. ना० प्र०-दौराऊँ ।

चलु रे वैकुण्ठ तुझहि^१ लै तारउं, हिचहि^२ त प्रेम ताजनै मारउं ।
कहत^३ कवीर भले असवारा, वेद कतेब तैं^४ रहहि^५ नियारा ॥

शब्दार्थ—अपनै=आत्मस्वरूप । पाँवड़ै=रिकाव (अ०), घोड़े का काठी का पायदान जिसमे पाँव रख कर चढ़ते हैं । मुहरा=घोड़े के मुख पर पहनाया जाने वाला साज । सिकली=(अ० सिकल) भारी, दृढ़ । हिचहि=हिचकता है । ताजनै=(फा० ताजियाना) कोड़ा । कतेब=किताब, कुरान । गगन=ब्रह्मरंध्र, शून्य-चक्र । नियारा=न्यारा, पृथक्, भिन्न ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद मे बताया गया है कि आत्मस्वरूप की जानकारी के द्वारा ही परमतत्त्व को जाना जा सकता है ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि हे जीव ! यदि तुम परमतत्त्व की प्राप्ति करना चाहते हो तो आत्मतत्त्व को अच्छी तरह समझकर मन रूपी अश्व पर आरुढ़ हो जाओ । जो तत्त्व तुम्हारे भीतर स्वाभाविक रूप में विद्यमान है, उसी के रिकाव में अपना पैर रखो अर्थात् उसी के द्वारा परम तत्त्व की उपलब्धि हो सकती है । मनरूपी अश्व को नियंत्रित करने के लिए उसके मुँह में तोवड़ा लगाकर लगाम पहना दो, जिससे वह विषयो का स्वाद लेने के लिए प्रवृत्त न हो सके । तत्पश्चात् उस पर मजबूत जीन डालकर उसे ऊपर ब्रह्मरंध्र की ओर दौड़ा दो ।

मनरूपी अश्व को संबोधित करके कवीर कहते हैं कि तू वैकुण्ठ की ओर चल । तेरा उद्धार हो जाएगा । यदि तू बीच में हिचकता है तो प्रेम रूपी कोड़े से मारकर मैं तुझे उस ओर ले चलाऊँगा । कवीर कहते हैं कि ऐसा सिद्ध असवार वेद-कुरान आदि पुस्तकीय ज्ञान से भिन्न होता है ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति, सांग रूपक ।

राग—गौरी ।

[४]

अपनो^६ करम न मेटो जाई ।

करमक^६ लिखल मिटै धौं कैसे, जो जुग कोटि सिराई ॥

गुरु वसिष्ठ मिलि लगन सुघायो,^७ सुरज मंत्र एक दीन्हा ।

जो सीता रघुनाथ विवाही, पल एक संच न कीन्हा ॥

तीनि लोक के करता^८ कहिए, बालि बघो^९ बरियाई ।

१. ना० प्र०—तोहि २. ना० प्र०—थकहित ३. ना० प्र०—जब कवीर ऐसा असवार
४. ना० प्र०—दर्हू ये न्यारा ५. शुक०—आपन कर्म ६. शक०—कर्म का लिखा ७. शुक०—
सीधार्थ ८. शक०—कर्त्ता ९. शुक०—बधे ।

एक समै ऐसी बनि आई, उनहूँ औसर पाई ॥
नारद मुनि को बदन छिपायो, कोन्हो कपि को रूपा ।
सिसुपाल की भुजा उपारिन, आपु भए हरि ठूँठा ॥
पारवती को वाझ न कहिए, ईस^१ न कहिए भिखारी ।
कहै कबीर करता को बातें, करम की बात निनारी ॥

शब्दार्थ—सिराई=बीतना । सुवायो=जोष किया । गच=मुख । बरियाई=वलपूर्वक । उपारिन=उखाड़ा । ठूँठ=जिसका हाथ बटा हो । निनारी=न्यारी, भिन्न ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में बताया गया है कि कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है । इससे बड़े-बड़े देव-देवियों को भी छुटकारा नहीं मिला ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि कर्म का फल अमिट है । करोड़ों युग बीत जाने पर भी कर्म के अनुसार फल अवश्य मिलेगा । गुरु वसिष्ठ ने बहुत विचार कर राम के विवाह की तिथि निश्चित की थी और उम समय का मंत्र-पाठ सूर्य द्वारा दिया गया था । इतनी सावधानी बरतने पर भी राम का सीता से जो विवाह हुआ, उसके कारण उन्हें एक पल भी सुख न मिला । राम को तीनों लोकों का कर्त्ता माना जाता है, किंतु उन्होंने छिपकर वालि का वध किया था । इसका परिणाम यह हुआ कि दूसरे जन्म में वालि ने ही व्याध रूप में विष्णु के दूसरे अवतार कृष्ण को मारा । नारद-मोह के समय विष्णु ने उनका वास्तविक रूप छिपाकर बदर की आकृति दे दी थी । उन्हीं के शाप से राम को स्त्री-वियोग का दुःख सहन करना पड़ा । श्रीकृष्ण ने गिःशुपाल की दो भुजाएँ उखाड़ दी थी । फलस्वरूप जगन्नाथ रूप में वह भुजाहीन हुए । यद्यपि पार्वती के दो पुत्र—गणेश और कार्तिकेय थे, किंतु वे उनके गर्भ से नहीं उत्पन्न हुए थे । अतः पार्वती को वाँझ क्यों न कहा जाय ? शिव यद्यपि समर्थ देवता है । किंतु उनकी वैश-भूषा, रहन-सहन भिखारियों जैसी है । अतः उन्हें भिखारी क्यों न कहा जाय ? कबीर कहते हैं कि कर्त्ता कर्म करने में स्वतंत्र है । अतः उसे उसका फल भोगना ही होगा । इसलिए कर्म की बात न्यारी है ।

तुलनीय—(१) स्वतंत्रः कर्त्ता यः कर्त्ता स एव भोक्ता ।

अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् ॥

× × ×

(२) कर्माण्यत्र प्रधानानि सम्यगृक्षे शुभे गृहे ।

वसिष्ठकृतलक्ष्म्यापि जानकी दुःखभाजनम् ॥

—(गरुडपुराण-आचारखंड, अध्याय-११३/२५)

टिप्पणी—(१) नारद मोह—एक बार नारद को मोहवश अहंकार हो गया कि उन्होंने काम को वश में कर लिया है । उन्होंने विष्णु भगवान पर यह तथ्य प्रकट कर दिया । विष्णु ने उनका मोह-भंग करने के निमित्त मार्ग में एक सुंदर नगर, उसके सम्राट् तथा राजा की परम रूपवती कन्या का निर्माण किया । उस कन्या के स्वयंवर के अवसर पर देवर्षि उसी मार्ग से निकले । राजा ने नारद से कन्या का भविष्य पूछा । अपूर्व सुन्दरी नृपवाला को देखकर नारद काम के वशीभूत हो गए और उससे विवाह का निश्चय करके विष्णु से उनका रूप माँगा । विष्णु ने उन्हें वंदर की आकृति दे दी । स्वयंवर में निराश होने पर नारद ने विष्णु भगवान् को शाप दिया कि जिस स्त्री के कारण उन्हें अपमानित होना पड़ा है उसी स्त्री-वियोग का दुःख विष्णु को भी भोगना पड़ेगा । रामावतार में राम को सीता का वियोग झेलना पड़ा ।

(२) शिशुपाल—महाभारत के अनुसार चेदि देश का राजा, दमघोष का पुत्र । जन्म के समय इसके तीन नेत्र और चार हाथ थे । उस समय आकाशवाणी हुई थी कि जिसकी गोद में जाने से इसकी तीसरी आँख और दो भुजाएँ विलीन हो जायँगी, उन्ही के हाथ इसकी मृत्यु होगी । श्रीकृष्ण की गोद में जाने से उसकी आँख और हाथ विलीन हुए । उन्हीं के द्वारा वह मारा गया ।

(३) जगन्नाथ—जगन्नाथ जी की मूर्ति के पैर नहीं होते और हाथ भी बिना पंजे के होते हैं ।

(४) पार्वती—पार्वती के दो पुत्र थे—गणेश और कार्तिकेय । दोनों अयोनिज थे । मत्स्य पुराण के अनुसार ये पार्वती के शरीर के मूल तथा उदर से पैदा हुए थे ।

कार्तिकेय के संबंध में कहा जाता है कि जब पार्वती शिव का वीर्य धारण न कर सकी, तब क्रमशः पृथ्वी, अग्नि और गंगा ने उस वीर्य को धारण किया । जब गंगाजी भी उस वीर्य को धारण न कर सकी तो उसे हिमालय के निकट शरवन में फेंक दिया । वही कार्तिकेय का जन्म हुआ ।

अलंकार—पार्वती भिखारी—वक्रोक्ति ।

[५]

अपुनपौ आपुहि^१ विसर्यो ।

जैसे स्वान^२ कांच मंदिर में, भस्मित^३ भूँकि मर्यो ॥

ज्यों केहरि वपु निरखि कूपजल, प्रतिमा देखि पर्यो ।

वैस^४ ही गज फटिक सिला पर, दसनन आनि अर्यो ॥

१. शुक०—आपही विसरो २. वि०—सुनहा ३. वि०—भरम ते भूँसि मरो ४. शुक०—वैसहि मदगज ।

मरकट मूँठी^१ स्वाद न बिहुरै, घर घर नटत^२ फिर्यो ।
कहै कवीर ललनी के सुवना^३, तोहि कोने पकर्यो ॥

शब्दार्थ—अपुनपी=आत्मस्वरूप । आपुहि=स्वयं । विसर्यो=भुला दिया ।
स्वान=कुत्ता । काच=शीशा । भर्मित=भ्रम में पड़कर । केहरि=सिंह । वपु=
शरीर । प्रतिमा=परछाई । फटिक=स्फटिक पत्थर । दमनन=दाँतो में । मरकट=
बंदर । अर्यो=अडता है । बिहुरै=छोड़ता है । नटत=नाचता हुआ । ललनी=
बाँस की नली ।

संदर्भ—सासारिक विषय परछाई के समान नश्वर और अवास्तविक है । जीव
भ्रमवश उन्हें वास्तविक समझकर उनमें फँसा रहता है ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि जीव आत्मस्वरूप को स्वयं भूल गया है । उसकी
दशा उस श्वान के समान है जो शीशमहल में अपनी परछाई देखकर, भ्रमवश दूसरा
श्वान समझकर भाँकता हुआ व्यथित हो जाता है, उस सिंह के समान है जो कुएँ के जल
में अपना प्रतिबिम्ब देखकर भ्रमवश उसे दूसरा सिंह समझकर उससे भिड़ने के लिए
कुएँ में कूद पड़ता है, उस हाथी के समान है जो स्फटिक पत्थर में अपना प्रतिबिम्ब
देखकर उसे दूसरा हाथी समझकर उससे युद्ध करने के लिए दाँतो को अड़ा देता है,
उस बंदर के समान है जो स्वाद के लिए तंग मुँह वाले घड़े में हाथ डालकर अपने को
फँसाकर लोभवश उसे नहीं छोड़ता और कलदर की डोरी से बँधकर घर-घर नाचता
है तथा उस तोते के समान है जो बाँस की नली पर बैठकर अपने को फँसा देता है ।
तोता जब नली पर बैठता है तो वह घूम जाती है और तोता उलट जाता है । वह
गिरने के भ्रम से उमें मजबूती से पकड़े रहता है । इसी बीच जिकारी आकार उसे पकड़
लेता है । ऐसी ही दशा जीव की है । वह विषयों में आमक्त होकर ससार में आवद्ध
हो जाता है ।

टिप्पणी—इस पद में यह संकेत किया गया है कि ससार के सभी आकर्षक
विषय प्रतिबिम्ब मात्र हैं, अवास्तविक हैं । जीव भ्रमवश उन्हें वास्तविक मान लेता
है । यह जगत् वास्तव में ब्रह्म की प्रतिच्छाया है ।

तुलनीय—लगभग यही पद सूरसागर में भी मिलता है । इसका मूल रचयिता
कौन है—कवीर या सूर ? यह निर्णय करना बड़ा कठिन है । पद इस प्रकार है—

अपुनपी आपुन ही विसर्यो ।

जैसे स्वान काँच मंदिर में भ्रमि भ्रमि भूकि पर्यो ॥

ज्यों सौरभ मृग नाभि वसत है द्रुम तृन सूंघि फिर्यो ।

ज्यों सपने में रंक भूप भयो तसकर अरि पकर्यो ॥

ज्यों केहरि प्रतिबिम्ब देखि कै आपुन कूप पर्यौ ।
जैसे गज लखि फटकसिला मैं दसननि जाड अर्यौ ॥
मर्कट मूँठि छाँड़ि नहिं दीनी घर घर द्वार फिर्यौ ।
सूरदान नलिनी कौ सुवटा कहि कौने पकर्यौ ॥

—(सूरसागर २/२६)

अलंकार—उदाहरण ।

[६]

अब कहँ^१ चलेउ अकेले सीता, उठहु न करहु घरहु की चिंता ।
खीर खाँड घृत पिंड सँवारा, सो तन लै बाहर कर^२ डारा ।
जो^३ सिर रचि रचि बाँध्यो पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा ।
हाड़ जरै जस लकड़ी^४ झूरी, केस जरै जस तून^५ की कूरी ।
आवत संग न जात संघातो, काह भये दल बाँधल हाथी ।
माया के रस लेन^६ न पाया, अंतर जम विलारि होय धाया ।
कहँ कबीर नर^७ अजहुँ न जागा, जम का मुगदर^८ सिर बिच लागा ॥

शब्दार्थ—खीर=क्षीर, दूध । खाँड=गुड़ । पिंड=शरीर । पागा=पगड़ी ।
बिडारत=फाड़ते हैं । झूरी=सूखी । कूरी=ढेर, पुज । दल=समूह । अंतर=बीच
में ही । मुगदर=गदा ।

संदर्भ—इस पद में जीवन की क्षणभंगुरता का वर्णन करते हुए प्रभु-भक्ति के
लिए उपदेश दिया गया है ।

व्याख्या—मरणोपरान्त सभी को इस संसार से अकेले ही जाना होता है । इसी
तथ्य को स्पष्ट करते हुए तथा मृतक को संबोधित करते हुए कबीर कहते हैं कि हे
मित्र ! मरने पर तुम अकेले कहाँ जा रहे हो ? अब उठकर उस घर की चिंता क्यों
नहीं करते, जिसके लिए जीवन भर व्याकुल रहे । तुमने जिस शरीर को खीर, खाँड,
घृत आदि से पोषित किया था, उसी शरीर को प्राण न रहने पर लोग घर के बाहर
कर देते हैं । जिस सिर पर सुवचिपूर्वक पगड़ी बाँधते थे, उस श्रेष्ठ सिर को कौए
फाड़ते हैं । हड्डियाँ सूखी लकड़ी के समान जलती हैं और केस तिनके के ढेर के समान
जल जाते हैं । न तो जन्म के समय कोई साथ आता है और न मृत्यु के बाद कोई साथ
जाता है । फिर झुंड बटोरने और दरवाजे पर बड़े-बड़े हाथी बाँधने से क्या लाभ ?
सांसारिक पदार्थों का पूरा भोग भी न कर सके और बीच में ही यमराज रूपी विलाव

१. शुक०—कहाँ २. वि०—बाहर वरि ३. वि०—जिहि ४. शुक०—जंगल की लकड़ी
५. शुक०—घास की पूली ६. शुक०—लेद ७. वि०—नल ८. वि०—मुदगर मंझ सिर ।

ने आकर घर दबोचा। कबीर कहते हैं कि मनुष्य अन्त समय तक मोह-निद्रा से नहीं जगता और यम की गदा सिर पर वज जाती है अर्थात् मृत्यु आ जाती है।

अलंकार—(१) प्रथम पंक्ति में वक्रोक्ति।

(२) सिर रतन-रूपक।

(३) जम विलारि-रूपक।

(४) 'वाँघल' शब्द में देहरी दीपक।

✓ [७]

अब का डरौं डर डरहि समांवां।

जब तैं^१ मोर तोर पहिचानां॥ टेक॥

जब लग मोर तोर करि लीन्हां, भैं भैं जनमि जनमि दुख दीन्हा।

आगम^२ निगम एक करि जानां, ते मनवाँ मन माँहि समाना।

जब लग ऊँच नीच करि जाना, ते पमुवा भूले भ्रम नांना।

कहि कबीर मै मेरी खोई, तबहि राम अवर नहि^३ कोई॥

शब्दार्थ—मनवाँ = सकल्प-विकल्पात्मक मन। मन = परम चेतन्य। पमुवा = पशु, जीव। अवर = अपर, अन्य। निगम = वेद।

संदर्भ—इस पद में कबीर ते बताया है कि अहंता और ममता सभी भ्रमों का मूल है।

व्याख्या—वह कहते हैं कि जब से मैंने 'मेरे तेरे' की वास्तविकता को समझ लिया है, तब से मुझे कोई भ्रम नहीं रह गया। जिसके (ईश्वर के) भय से सारे ससार की प्रक्रिया चलती है, उसी में मेरा मन लीन हो गया है। अतः अब मुझे भय किस बात का ? कहने का तात्पर्य यह है कि अब मैं ईश्वरीय भय के प्रशासन के स्तर से ऊपर उठकर भागवत प्रेम से युक्त हो गया हूँ। जब तक 'मेरे तेरे' का भेद बना हुआ था, तब तक भय का आतंक बना रहता था और बार-बार जन्म लेना पड़ता था। उपनिषद् में कहा गया है—द्वैताद्वै भय भवति।^१ भय दूसरे से ही होता है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि जब तक 'मेरे तेरे' का भेद बना हुआ था, तभी तक भय बना हुआ था। जब मैंने यह समझ लिया कि वेद-शास्त्र एकत्व (अद्वैत) का प्रतिपादन करते हैं, तब मेरा सकल्प-विकल्पात्मक व्यष्टि मन, परम समष्टि मन में समाविष्ट हो गया। जो लोग अपने-पराये और ऊँचे-नीचे का भेद करते रहते हैं, वे पशु-जीव नाना प्रकार के भ्रम में पड़ते रहते हैं। कबीर कहते हैं कि जब मैंने अहंता-ममता समाप्त कर दी, तब मेरे लिए राम के सिवाय कोई नहीं रह गया। सर्वत्र राम ही राम रह गए।

राग—गौरी।

[८]

अब क्या कीजै ग्यान विचारा ।

निज निरखत गत व्यौहारा ॥ टेक ॥

जाचिग दाता इक पाया, धन दिया जाइ नां खाया ।
कोई ले भरि सकै न मूका, औरन पहि^१ जानां चूका ।
तिस वाझ न जीया^२ जाई, वो मिलै त घालै खाई ।
सो^३ जीवन भला कहाही, बिनु मूर्ख^४ जीवन नाहीं ।
घसि चंदन वनखंडि वारा, बिनु नैननि रूप निहारा ।
तिहि पूति वाप इक जाया, बिनु ठाहर नगर वसाया ।
जो जीवत ही मरि जानै, तौ पंच सैल सुख मानै ।
कवीरै^५ सो धनु पाया, हरि^६ भेटत आपु गँवाया ॥

शब्दार्थ—निज निरखत=आत्म साक्षात्कार होने पर । गत=चला गया ।
व्यौहार=सासारिक व्यवहार । जाचिग=याचक, जीव । दाता=देने वाला, प्रभु ।
धन=(प्र० अ०) ज्ञान और आनंद । मूका=मुट्ठी भर । चूका=समाप्त हो जाता
है । वाझ=विना । घालै खाई=नष्ट करके मार डालना । वनखंडि=विषय रूपी
वन । वारा=जलाया । जाया=उत्पन्न किया । ठाहर=ठहरे हुए । सैल=(फा०
सैलाव) प्रवाह, बहाव । आपु=पृथक् जीवभाव ।

संदर्भ—इस पद में कवीर ने बताया है कि ज्ञान और आनंद रूपी धन प्राप्त होने पर पृथक् जीवभाव समाप्त हो जाता है । जो इस धन को प्राप्त कर लेता है उसी का जीवन सार्थक है ।

व्याख्या—सिद्धावस्था को प्राप्त होने पर विवेक, विचार आदि की क्या आवश्यकता है ? आत्मसाक्षात्कार होने पर सांसारिक व्यवहार समाप्त हो जाते हैं । जीव रूपी याचक भगवान् रूपी दाता को प्राप्त कर लेता है । उन्होंने ज्ञान तथा आनंद रूपी धन दिया, जो भोगने पर भी समाप्त नहीं होता । वह अक्षय्य है । वह इतना असीम और अगाध है कि उसे कोई मुट्ठी में बाँधकर परिसीमित नहीं कर सकता । उस ज्ञान और आनंद के प्राप्त होने पर अन्य किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है । उसके बिना जीवन निरर्थक है । उसके प्राप्त होने पर पृथक् जीवन, आपा आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं । एकत्वमय चेतना का वह जीवन सर्वश्रेष्ठ है । जब तक आपा या अहं विनष्ट नहीं हो जाता, तब तक वास्तविक जीवन प्रारम्भ नहीं होता है ।

सुगंधिमय भक्ति-साधना (चदन) से वह अग्नि (ज्ञान) प्रज्वलित होती है, जो विषय रूपी वन को जलाकर नष्ट कर देती है। गीता में भी कहा गया है कि 'ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा' (४।३७)। और तब उन परमतत्त्व का साक्षात्कार भीतर ही भीतर विना चर्म चक्षुषो के हो जाता है। उस माधक रूपी पृथ ने भगवद् ज्ञान रूपी पिता को उत्पन्न किया और उसने विना ठहरे हुए एक नगर बसाया अर्थात् ससार में लीप्त हुए विना वह समस्त सांसारिक कार्य संपादित करता रहा।

जो जीते जी मरने की कला जानता है अर्थात् आपा एवं अह समाप्त कर सकता है, पाँचो इंद्रियो के प्रवाहित होते हुए भी अर्थात् उनकी क्रियाशीलता विद्यमान रहते हुए भी वह ध्रुव नहीं होता है। वह सुख और शांति का अनुभव करता रहता है। कबीर ने वह ज्ञान और आनंद रूपी धन प्राप्त कर लिया है और प्रभु में मिलन होने पर उन्होंने अपना पृथक् जीव-भाव विलीन कर दिया है।

अलंकार—(१) अब क्या कीजें ज्ञान विचारा-वक्रोक्ति।

(२) धन दिया जाइ ना खाया-विशेषोक्ति।

(३) विनु मूँ जीवन नाही-विरोधाभास।

(४) विनु नैननि रूप निहारा-विभावना।

राग—सोरठ।

[९]

अब तोहिं जान न दैहूँ राम पियारे।

ज्यों^१ भावै त्यों^२ होहु हमारे ॥ टेक ॥

बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाए, भाग बड़े घर^३ बैठे आए।

चरनन लागि करौं सेवकाई^४, प्रेम प्रीति राखौं उरझाई।

आज^५ बसौ मन मंदिर चोखै, कहै कबीर परहु मति घोखै^६ ॥

शब्दार्थ—चोखै=(सं० चोक्ष) शुद्ध, उत्तम, श्रेष्ठ।

व्याख्या—हे प्रियतम प्रभु ! अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगी। जैसे भी हो तुम हमारे होकर रहो। जन्म-जन्मांतर के वियोग के अनन्तर मैंने आज प्रभु को प्राप्त किया है। यह मेरा परम सौभाग्य है कि वह स्वयं हमारे घर पधारे हैं अर्थात् स्वतः प्राप्त हो गये हैं। मैं आपके चरणों में लगकर आपकी सेवा करूँगी और अपने प्रेम-व्यवहार में आपको उलझाए रखूँगी। आज मेरे सच्चे, शुद्ध हृदय रूपी मंदिर में निवास करो। अन्य किसी प्रेयसी के जाल में न फँसो।

अलंकार—रूपक।

राग—गौरी।

१. ना० प्र०-ज्यूँ २. ना० प्र०-त्यूँ ३. ना० प्र०-घर ४. ना० प्र०-वरिआई ५. ना० प्र०-इत मन मंदिर रहो नित चोखे ६. ना० प्र०-घोखे।

[१०]

अब न बसूँ इहि गाउँ^१ गुसाईं^२ ।
 तेरे नेवगी खरे सयानें^३ हो राम ॥ टेक ॥
 नगर एक तहूँ^४ जीव घरम हत^५, बसै जु पंच किसानां ।
 नैनूँ नकटूँ^६ श्रवनूँ, रसनूँ, इन्द्री कहा^७ न मानें हो राम ॥
 गाउँ^८ कुं ठाकुर खेत कुं नेपै, काइथ खरच न पारै ।
 जोरि जेवरी खेत पसारै, सब मिलि मोकाँ मारै हो राम ॥
 खोटौ महतौ विकट बलाही, सिर^९ कसदम का पारै ।
 बुरी दिवान दादि नहि लागै, इक बांधै इक मारै हो राम ॥
 घरमराइ^{१०} जव लेखा मांग्या, बाकी निकसी भारी ।
 पांच किसाना भाजि गये हैं, जीव घर बांध्यौ पारी हो राम ॥
 कहै कबीर सुनहु रे संतौ, हरि भजि बांधौ भेरा ।
 अबकी बेर दखसि बंदे कौं, बहुरि^{११} न भौजलि फेरा ॥

शब्दायं—गाउँ=गाँव, (प्र० अ०) गरीर । नेवगी=नेगी, हिसाब लेने वाले कर्मचारी । खरे=अत्यधिक । सयाने=चतुर । हत=नष्ट । नकटूँ=नाक । श्रवनूँ=कान । रसनूँ=जिह्वा । ठाकुर=स्वामी (प्र० अ०) मन । खेत=क्षेत्र (प्र० अ०) गरीर । नेपै=नापता है, हिसाब करता है । काइथ=कायस्थ, पटवारी (प्र० अ०) भोग का हिसाब रखने वाले कर्म । पारै=अत नही । जेवरी=रस्सी, जमीन नापने की जंजीर जिसको 'जरीव' (अ०) कहते हैं, (प्र० अ०) आगा, तृष्णा, वासना ।

१. ना० प्र०, गुप्त०—गाउँ २. ना० प्र०, गुप्त०—तहूँ ३. ना० प्र०, गुप्त०—हता ४. ना० प्र०—निकट ५. ना० प्र०, गुप्त०—कट्या ६. ना० प्र०, गुप्त०—गाँड़ ७. गुप्त—कुठाकुर ८. गुप्त०—कुनेपै ९. गुप्त—सिरकस दम १०. गुप्त—धमराइ ११. गुप्त, ना० प्र०—सब खत करौ निवेरा ।

† तिवारी की प्रति में यह पद अधूरा है, जो इस प्रकार है—

बाबा अब न बसउं यहि गाउँ ।
 बरी बरी का लेखा मांगै काइथ चेनू नाउँ ॥ टेक ॥
 देही गावा जिउधर महतौ बसहि पंच किरसानां ।
 नैनूँ नकटूँ श्रवनूँ रसनूँ इन्द्री कहा न माना ॥ १ ॥
 धरमराः जव लेखा मांगै बाकी निकसी भारी ।
 पंच किसानवां भाजि गए लै बांध्यौ जिउ दरवारी ॥ २ ॥
 कहै कबीर सुनहु रे संतहु खेतहि करहु निवेरा ।
 अब की बेर दखसि बंदे कौं बहुरि न भौजलि फेरा ॥ ३ ॥

महतो (स० महत्)=मुखिया, (प्र० अ०) प्रवृत्तियाँ । बलाही=बलाधिकृत, लगान वसूल करने वाले कर्मचारी । कसदम (अ०)=शक्तिशाली । पारै=उपारता है, उखाडता है । दिवान=मंत्री । दादि (फा०)=न्याय । घर=पकड़कर । पारी=(स०) हाथी का पैर बाँधने वाला रस्सा । भेरा=वेडा या नौका । बकमि=(फा०-वल्ह), क्षमा करना । वंदे=दास । फेरा=पुनरागमन ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में कवीर सासारिक जीव की कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए प्रभु से उसे बंधनमुक्त करने की प्रार्थना करते हैं । उन्होंने शरीर को गाँव या क्षेत्र का प्रतीक माना है ।

व्याख्या—वह कहते हैं कि हे प्रभु ! अब मैं इस शरीर रूपी गाँव में नहीं रहना चाहता । आपके कर्मचारी अत्यंत चतुर और कठोर हैं । यह शरीर रूपी नगर ऐसा है जिसमें बसने वाला जीव अपने वास्तविक कर्म से च्युत हो जाता है और उसके अधीन कार्य करने वाले पाँच किसान अर्थात् ऋक्ष, द्राण, श्रवण, रमना और त्वचा ये पाँचो इन्द्रियाँ उसके अनुशासन में नहीं रहती । वे मनमानी करती रहती हैं ।

इस शरीर रूपी गाँव का स्वामी मन है जिसका अधिकार क्षेत्र पूरा शरीर है । कर्म रूपी पटवारी के भोग रूपी व्यय का कोई अंत नहीं अर्थात् संचित कर्मों के फलदायी प्रारब्ध कर्मों के भोग करने और क्रियमाण कर्मों के नये सस्कार बनने का क्रम निरंतर चलता रहता है । उसका कभी अन्त नहीं होता । जिस प्रकार जरीब से सारा खेत नापा जाता है, उसी प्रकार तृष्णा और वासना की जेबड़ी सारे शरीर में व्याप्त रहती है । इस प्रकार इन सबने मिलकर जीव को जकड़ रखा है और उसको आहत कर दिया है ।

हे धर्मराज ! इस शरीर रूपी गाँव में आपके द्वारा नियुक्त कर्मचारी अत्यंत कठोर हैं । गाँव का मुखिया खोटा है, लगान वसूल करने वाला (बलाही) बहुत ही भयकर है, वह बड़े-बड़े शक्तिशाली लोगों के बाल उखाड डालता है । मेरे जैसे लोगों की तो कोई गिनती ही नहीं । भाव यह है कि हमने जो कर्म किए हैं, आपके कर्मचारी उनका दंड बढ़ी कठोरता से देते हैं । वे मेरे प्रति तृणमात्र भी सहानुभूति नहीं रखते । आपके दीवान से भी अपील करने पर कोई न्याय नहीं मिलता । वह भी कर्मों के दण्ड भोगने से छुटकारा देने के लिए रचमात्र तैयार नहीं होता । आपके कर्मचारियों में मुझे (जीव को) कोई बाँधता है, कोई मारता है अर्थात् सभी कर्मचारी मुझे नाना प्रकार की यातनाएँ देते रहते हैं । मृत्यु के समय धर्मराज ने जब मेरे कर्मों का हिसाब माँगा तो मेरे जिम्मे ऐसे अनेक कर्म निकले जिनका भोग करना शेष था । उस समय पाँचो इन्द्रियाँ रूपी किसान भाग गए अर्थात् इन्द्रियाँ अपने-अपने तत्वों में लीन हो गईं । उन्होंने जीव का साथ छोड़ दिया । एकाकी जीव को पकड़कर हाथी का पैर बाँधने वाले रस्से से जकड़कर बाँध दिया गया ।

कवीर कहते हैं कि हे संतो ! सुनो, भगवान् के भजन रूपी वेड़े को तैयार करो जिससे जीव भव-सागर से पार हो जाए । हे प्रभु ! आप इस बार अपने दास को क्षमा प्रदान करें । आप की भक्ति रूपी वेड़े के द्वारा इस भव-सागर को पार करने के बाद वह पुनः इसमें नहीं आएगा ।

टिप्पणी (१) इस रूपक में कवीर ने शरीर को गाँव या क्षेत्र माना है । इसमें रहने वाले जीव को मुख्य काश्तकार और पाँच ज्ञानेन्द्रियों को सहायक किसान माना गया है । मन इस गाँव का स्वामी है, कर्म पटवारी है, तृष्णा और वासना ही जंजीर है । गाँव के मुखिया, कर वसूल करने वाले तथा दीवान धर्मराज के कर्मचारी है ।

(२) निधन होने पर स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है । इन्द्रियाँ अपने तत्वों में लीन हो जाती हैं । जीव को अपने कर्मों का हिसाब धर्मराज के सम्मुख देना पड़ता है । उन कर्मों के भोग के लिए जीव को पुनः इस संसार में आना पड़ता है । इस पुनरागमन से त्राण का एक ही उपाय है—भगवद्भक्ति ।

इसी आशय का मूर का एक पद देखिए—

अब कै नाथ मोहि उबारि ।
मगन हौं भव अंबुनिधि मैं कृपासिंधु मुरारि ॥
नीर अति गंभीर माया लोभ लहरि तरंग ।
लिए जात अगाव जल काँ गहे ग्राह अनंग ॥
मीन इन्द्री तनहि काटत मोट अघ सिर भार ।
पग न इत उत धरन पावत उरझि मोह सिवार ॥
काम क्रोध समेत तृष्णा पवन अति झकझोर ।
नाहि चितवन देत सुत तिय नाम नौका ओर ॥
थक्यो बीच विहाल बिह्वल सुनौ करना मूल ।
स्याम भुज गहि काढि लीजै मूर व्रज के कूल ॥
९९ ॥

—डॉ० हरदेव वाहरी व डॉ० राजेन्द्रकुमार—सूरसागर सटीक

अलंकार—(१) पूरे पद में सांग रूपक ।

(२) पारै पारै में यमक ।

राग—आसावरी ।

[११]

अब मन जागत रहु रे भाई ।

गाफिल होइ कै जनमु गंवायौ, चोर मुसै घर जाई ॥ टेक ॥

षट् चक्र की कोन्ह कोठरी, वस्तु अनूपु विच पाई ।

कुंजी कुलफु प्रांन करि राखे, उधरत वार न लाई ॥

पंच पहरआ दर मंहि रहते, तिनका नहीं पतिआरा ।

चेत सुचेत चित्त होइ रहु, तौ लै परगासु उजारा ॥

नउ घर देखि जु कामिनि भूली, वस्तु अनूपु न पाई ।

कहत कबीर नवै घर भूसे, दसवै तत्त समाई ॥

शब्दार्थ—गाफिल (अ०) = असावधान । मुसै=चुरा कर उठा ले जाता है । पटचक्र = शरीर में छ चक्र (मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा) कोठरी=मकान (प्र० अ०) शरीर । कुलफु=(अ०-कुफल)=ताला । वार=विलव । पंच पहरआ=पाँच रक्षक (प्र० अ०) पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ । दर (फा०)=भीतर । पतिआरा=प्रतीति, विश्वास । परगासु=प्रकाश । उजारा=उजाला । नउ घर=नौ तत्व (मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान) अनुपु=अनुपम, अद्वितीय । दसवै तत्त=दसवाँ तत्व, दहर कोश । विच=मध्य मे ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे असावधान चित्त ! अब तो तू जग जा । अभी तक सोता ही रहा । असावधानी मे अपना जीवन नष्ट कर डाला । तेरे घर मे काम, क्रोध आदि चोर घुसकर विवेक-बुद्धि का अपहरण कर लेते हैं । तेरा शरीर एक ऐसी अद्भुत कोठरी है जिसमे छ चक्र हैं और मध्य मे अनुपम आत्मतत्त्व (अर्थात् दहरकोश) विद्यमान है । यद्यपि पंच प्राण रूपी कुंजी-ताले के द्वारा वह अनुपम तत्व सुरक्षित है, फिर भी उस ताले के खुलने मे देर नहीं लगती । पंच ज्ञानेन्द्रिय रूपी पहरदार (रक्षक) भीतर ही स्थित हैं, किंतु उनका भी विश्वास नहीं किया जा सकता । माया-मोहजन्य काम, क्रोध आदि चोर अपनी घात से चूकते नहीं और विवेक-बुद्धि का अपहरण कर लेते हैं ।

हे जीव ! तू सावधान होकर रह । तब तुझे उज्ज्वल प्रकाश का भान होगा । माया मोह आदि नौ घर तक ये चोरी कर सकते हैं अर्थात् अंत करण चतुष्टय और पंच प्राण को भ्रात कर सकते हैं । किंतु भीतर जो अनुपम आत्मतत्त्व है, वह उनके हाथ नहीं लग सकता । नौ तत्वों को भ्रात करने पर ही माया-मोह आदि चोर यह समझते हैं कि मैंने सारी अध्यात्म-सम्पत्ति की चोरी कर ली । किंतु वे भूल मे हैं ।

१. तिवारी—करते ।

अनुपम आत्म-तत्त्व तो दसवे कोश (दहर कोश) में है । कवीर कहते हैं कि काम, क्रोध, माया आदि अधिक से अधिक नौ घर तक तो चोरी कर सकते हैं, किंतु वास्तविक दसवे अर्थात् दहर कोश में स्थित आत्मतत्त्व पर उनका दाँव नहीं चल सकता । हे जीव ! तू उसी अनुपम वास्तविक आत्मतत्त्व में अपने चित्त को लगा ।

राम—गौरी ।

[१२]

अब मैं जानिबौ रे, केवल राइ की कहाँनी^१ ।
मंझा जोति राँम परगासै,^२ गुर गमि बाँनी^३ ॥ टेक ॥
तरवर एक अनंत मूरति, सुरताँ लेहु पिछाँनी^४ ।
साखा पेड़ फूल फल नाँही, ताकी अमृत बाँनी^५ ॥
पुहुप वास भँवरा एक राता, वारा ले उर धरिया ।
सोलह मंझै पवन झकोरै, आकासे फल धरिया ॥
सहज समाधि विरष यहु सोँचा,^६ धरती जलहर सोषा^७ ।
कहै कवीर तास मैं चेला, जिनि यह तरवर पेषा^८ ॥

शब्दार्थ—केवल = एक, अकेला, अद्वितीय । राइ = राम । कहाँनी = मर्म ; वास्तविकता । मंझा = मध्य में । गमि = ज्ञान । तरवर = वृक्ष (प्र० अ०) सुपुम्ना । अनंत = ब्रह्म । सुरताँ = सुरति के द्वारा । भँवरा = भ्रमर, (प्र० अ०) जीवात्मा । राता = अनुरक्त । वारा = वारि, अमृत । सोलह = (पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पंच प्राण और मन) आकासे = गगन मंडल में । जलहर = जलाशय । पेषा = देखा ।

संदर्भ—इस पद में कवीर ने यह बताया है कि प्राणशक्ति के विकास से कुण्डलिनी के जागरण के द्वारा सहस्रार में रामतत्त्व का साक्षात्कार होता है ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि अब मैंने उस एक, अद्वितीय परमतत्त्व राम के मर्म को जान लिया है । गुरु ज्ञानोपदेश से भीतर अनुभूत ज्योति के मध्य में वह राम प्रकट होते हैं । सुपुम्ना रूपी वृक्ष के ऊपर अर्थात् सहस्रार में ब्रह्म का स्वरूप भासित होता है । उसे सुरति के द्वार ही पहचाना जा सकता है । इस वृक्ष में न गाखाएँ हैं, न फल-फूल । इसमें अनाहत नाद की अमृतधारा बहती रहती है । उसके पुष्प की सुगंध से जीवात्मा रूपी भ्रमर आकृष्ट होता है और उस अमृत-वारि को अपने हृदय में धारण करता है । प्राणशक्ति सोलह (पंच ज्ञानेन्द्रियो, पंच कर्मेन्द्रियो, पंच

१ ना० प्र०—कहाँनी २ ना० प्र०—प्रकासै ३ ना० प्र०—बाँनी, ४ ना० प्र०—पिछाँनी ५ ना० प्र०—वाणी ६ ना० प्र०—सोँचा ७ ना० प्र०—सोष्या ८ ना० प्र०—पेष्वा ।

प्राण और मन) के बीच से इस तस्वर को झकझोरती है अर्थात् ज्ञानेन्द्रियो, कर्मेन्द्रियों, प्राण और मन की शक्ति को निरुद्ध करके प्राणशक्ति ऊपर की ओर उठती है तथा गगन-मंडल को जाती है। उस गगनमंडल में ही ब्रह्म रूपी फल है जिसका उसे साक्षात्कार होता है। यह वृक्ष सहज समाधि के द्वारा सींचा जा सकता है, सासारिक जलाशय से वह सूख जाता है अर्थात् विषयो के रस से वह सूख जाता है। कबीर कहते हैं कि जिसने इस तस्वर का साक्षात्कार किया है, उसे मैं अपना गुरु मानने को तैयार हूँ।

अलंकार—(१) साखा पेड़—वानी—व्यतिरेक।

(२) पुहुप दास—वरिया—रूपकातिशयोक्ति।

(३) धरती जलहर सोपा—विरोधाभास।

राग—रामकली।

[१३]

अब मैं पाइवो रे पाइवो ब्रह्म गियान।

सहज समाधि सुख में रहिवो, कोटि कलप विसराम^१ ॥ टेक ॥

गुरु किरपाल^२ कृपा जब कीन्ही, हिरदै कँवल विगासा।

भागा भ्रम दसौं दिस सूझा^३, परम जोति परगासा^४ ॥

मिरतक^५ उठा धनुक कर लीये, काल अहेड़ी भागा।

उदया सूर निस किषा पयाँना, सोवत थैं जब जागा ॥

अविगत अकल अनूपम देखा^६, कहतौ कहाँ न जाई।

सैन करै मनही मन रहसै, गुँगै जानि मिठाई ॥

पहुप बिना एक तरवर फलिया, बिन कर तूर बजाया।

नारी बिनाँ नीर घट भरिया, सहज रूप सो पाया ॥

देखतु काँच भया तन कंचन, बिन वानी मन माँना।

उड़ा बिहंगम खोज न पाया, ज्यूँ जल जलहि समानाँ ॥

पूजा^७ देव बहुरि नहि पूजौ, न्हाये उदिक न न्हाऊँ^८।

भागा भ्रम ये कही कहंतौ, आए बहुरि न आऊँ ॥

आपै मै तब आपा निरखा^९, अपन मै आपा सूझा^{१०}।

आपै कहत सुनत पुनि अपनाँ, अपन पै आपा बूझा^{११} ॥

अपनै परचै लागी तारी, अपन पै आप समानाँ।

कहै कबीर जे आप बिचारै, मिटि गया आवन जाना ॥

१. ना० प्र०—विश्राम २. ना० प्र०—कृपाल ३. ना० प्र०—सूझा ४. ना० प्र०—प्रकासा

५. ना० प्र०—मृतक ६. ना० प्र०—देखा ७. ना० प्र०—कक्षा ८. ना० प्र०—पूज्या ९. ना०

प्र०—नौक १०. ना० प्र०—निरखा ११. ना० प्र०—सूझा १२. ना० प्र०—बूझा।

शब्दार्थ—पाइवो=प्राप्त हो गया। सहज समाधि=सहज की समाधि से। विगासा=विकसित हो गया। धनुक=धनुष। अहेडी=शिकारी। उदया=उदित हुआ। सूर=सूर्य (प्र० अ०) ज्ञान। नित=निगा (प्र० अ०) अज्ञान। पठावा=प्रयाण किया। अकल=अखण्ड। सैन=संकेत। रहसै=रहस्य का अनुभव करता है। तूर=तुरही। विहंगम=पक्षी (प्र० अ०) व्यष्टि चैतन्य। उदिक=जल। कही कहता=वात की वात में, कहते-कहते। तारी=ध्यान।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में बताया गया है कि अन्तरात्मा के साक्षात्कार होने पर कृत्रिम अहं समाप्त हो जाता है। यही सभी साधनाओं का सार है।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि अब मुझे ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त हो गया है। ब्रह्म, जो आत्मरूप में, हृदय में सहज रूप में अर्थात् स्वभावतः विद्यमान है, उसमें समाधि लग जाने से, मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूँ और करोड़ों कल्प अर्थात् शाश्वत शांति का अनुभव कर रहा हूँ। दयालु गुरु का जब अनुग्रह हुआ, तब हृदय रूपी कमल विकसित हो गया। उस अवस्था में पहुँचने पर सारा भ्रम चला गया, चारों ओर ज्ञान का प्रकाश हो गया और परम-ज्योति का साक्षात्कार हो गया। फलस्वरूप अब तक जो शक्तिहीन, मृतक तुल्य जीव था, उसमें शक्ति का संचार हुआ और उसने ज्ञान रूपी धनुष से काल रूपी शिकारी को मार भगाया अर्थात् अब जीव आवागमन से मुक्त हो गया।

जब मैं मोह की निद्रा से जगा, तब ज्ञान-सूर्य के उदय होने पर अज्ञान-निगा समाप्त हो गई। उस समय मुझे जिस अजेय, अखण्ड और अनुपम तत्त्व का साक्षात्कार हुआ, वह वर्णनातीत है। इस आन्तरिक रहस्य का अनुभव होने पर मेरी अवस्था उस सूर्य के समान हो गई जो मिठाई के स्वाद का अनुभव तो करता है, किन्तु उसका संकेतमात्र कर सकता है, वर्णन नहीं कर सकता।

उस सहजानुभूति का आनंद अद्भुत है। उसमें अमृतफल का मधुर स्वाद तो है, किन्तु उसका निमित्त कोई तत्त्व नहीं है, मधुर संगीत के श्रवण का आनंद तो है, किन्तु वहाँ न कोई वाद्य है, न वादक, आत्म विश्रान्तकारी नीर से पूर्ण काया परितृप्त हो गई है, किन्तु उसे भरकर देने वाली कोई नारी नहीं है अर्थात् उस साक्षात्कार में सभी प्रकार का आनंद तो है, किन्तु उसका कोई स्थूल निमित्त नहीं है। काँच-तुल्य मूल्यहीन शरीर बहुमूल्य कचन हो गया अर्थात् काया का रूपान्तरण ही हो गया। मन मीन रूप से भीतर ही भीतर उस आनंद का रसास्वादन करता है। व्यष्टि चैतन्य रूपी पक्षी समष्टि चैतन्य में उड़कर इस प्रकार लीन हो गया कि अब उसकी पृथक् सत्ता का उसी प्रकार पता नहीं चलता है, जिस प्रकार घट के फूट जाने पर भीतर का जल जलाशय में अभिन्न रूप से मिल जाता है। सामान्य जन जित

साधनों का अवलम्बन करते हैं, वे सब अब मेरे लिए निरर्थक हो गए। ससार जिन देवों का अर्चन करता है, उनकी पूजा अब मेरे लिए व्यर्थ है, जिन पवित्र तीर्थ स्थानों में लोग स्नान करते हैं, मेरे लिए उनकी अब कोई उपयोगिता नहीं। कहते-कहते अर्थात् क्षण भर में मेरा सारा भ्रम भाग गया। अब मेरा पुनर्जन्म न होगा।

हृदय-कमल में प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार होने पर मुझे वास्तविक आपा (Metaphysical Igo) का बोध हुआ और अभी तक मैं जिस आपा (Psychological Igo) में भटक रहा था, वह समाप्त हो गया। मुझे स्वतः शुद्ध बुद्ध आत्मा का साक्षात्कार हो गया। इस प्रकार आत्म-चिंतन करते हुए मुझे आप से आप आत्म-स्वरूप का ज्ञान हो गया। परिचय अर्थात् साक्षात्कार की दशा में चित्त प्रत्यगात्मा में समाहित हो गया और वास्तविक प्रत्यगात्मा में कृत्रिम अहं विलीन हो गया। कवीर कहते हैं कि जो आपा के मर्म को समझ लेते हैं, वे आवागमन से मुक्त हो जाते हैं।

टिप्पणी (१) सहज—मानव के भीतर परम तत्व की स्वाभाविक सत्ता।

(२) हृदय कमल—यहाँ 'हृदय' का तात्पर्य भौतिक हृदय नहीं है। वह आन्तरिक गुहा या केन्द्र है, जिसमें प्रत्यगात्मा का निवास है। कवीर ने इसी तथ्य को एक साखी में इस प्रकार स्पष्ट किया है—

अतर कँवल प्रकासिया, ब्रह्म वास तँह होइ।

मन भँवरा तँह लुबुधिया, जानैगा जन कोइ ॥

तुलनीय—(१) भागा भ्रम दसों दिस सूझा ·····

संतो भाई आई ग्यान की आँधी रे।

भ्रम की टाटी सब उडानी, माया रहै न बाँधी रे ॥

× × × —(कवीर)

(२) अविगत अकल अनूपम देखा ·····

अविगत गति कछु कहत न आवै।

ज्यों गूँगे मीठे फल को रस अतरगत ही भावै ॥

परम स्वाद सवही मु निरन्तर अमित तोष उपजावै।

मन वानी को अगम अगोचर सो जानै जो पावै ॥

—(मूरदास)

अलंकार—(१) मृतक उठा ·····विरोधाभास।

(२) काल अहेडी ····· रूपक।

(३) मूर, निस···· रूपकातिशयोक्ति।

(४) पुहुप बिना ····· 'सो पाया—विभावना।

(५) देखत काँच..... चपलातिशयोक्ति ।

(६) ज्यूँ जल जलहि समानां.....उपमा ।

राग—गौरी ।

(१४)

अब मैं राम सकल सिधि पाई ।

आँन कहूँ तौ राम दुहाई ॥ टेक ॥

इहि चिति चापि सबै रस दीठा, राम नाम सा और न मीठा ।

औरै रस हूँ है कफ गाता, हरि रस अधिक अधिक सुखदाता ।

दूजा वनिज^१ नहीं कछु वापर, राम नाम दोऊ तत आपर ।

कहै कवीर जे हरि रस भोगी, ताको^२ मिला निरंजन जोगी ॥

शब्दार्थ—आँन=अन्य । दुहाई=गपय, सौगंध । दीठा=देखा । गाता=शरीर । वनिज=व्यापार । वापर=बखरी, घर । तत=सारवस्तु, तत्त्व । आपर=अक्षर । निरंजन=माया रहित शुद्ध चैतन्य पद ।

संदर्भ—इस पद में राम-भक्ति की सर्वोत्कृष्टता बताई गई है ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि मैंने राम में सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली है । यदि मैं किसी अन्य का आश्रय लूँ तो राम की शपथ अर्थात् मैं उनकी शपथ खाता हूँ कि किसी अन्य देवी-देवता की उपासना नहीं कर सकता ।

मैंने इस चित्त से सभी रसों का स्वाद लेकर देख लिया है । राम नाम के सदृश अन्य कोई रस मीठा नहीं है । अन्य रसों से शरीर में विकार उत्पन्न होता है । परन्तु प्रभु-भक्ति रूपी रस अधिकाधिक सुखदायी होता है । मेरे घर में दूसरा कोई व्यापार नहीं होता है अर्थात् राम-भक्ति के अतिरिक्त मेरी कोई दूसरी साधना नहीं है । राम नाम के दोनो अक्षर ही सारवस्तु हैं । कवीर कहते हैं कि जो भगवद्भक्ति का रसास्वादन करने वाले हैं, वे मायारहित शुद्ध चैतन्य पद को प्राप्त होते हैं ।

अलंकार—(१) राम नाम सा और न दीठा—प्रतीप ।

(२) औरै रस.....भेदकातिगयोक्ति ।

राग—गौरी ।

(१५)

अब^३ मोहि नाचिबौ न आवै ।

मेरो मन मंडला^४ न बजावै ॥ टेक ॥

१. ना० प्र०—वणिज । २. ना० प्र०—ताकूँ मिल्या । ३. ना० प्र०—ताथै । ४. तिवारी-मंदरिया ।

ऊभर था सो सूभर भरिया, त्रिसनां गागरि फूटी ।*
 काम चोलना भया पुरांनां, गया^१ भरम सभ छूटी ।
जे बहु रूप किए ते कीए, अव बहु रूप न होई ।
 थाकी साँज संग के बिछुरे, राम नाम मसि^२ धोई ।
 जे थे सचल अचल हूँ थाके, चूके वाद विवादा^३ ।
 कहै कबीर सै पूरा पाया, भया राम परसादा^४ ॥

शब्दार्थ—मदला=मृदंग की जाति का एक ताल-वाद्य, मर्दल । ऊभर=उभरा हुआ, खाली । सूभर=(स० शुभ्र) अच्छी तरह से भरा हुआ । त्रिसना=तृष्णा । चोलना=चोला. एक प्रकार का बहुत लम्बा और ढीला कुरता जिसे प्रायः साधु पहनते हैं । साँज=सामग्री । परसादा=प्रसाद, अनुग्रह । संग के=साथ वाले, विषय-वासना ।

संदर्भ—इस पद में बताया गया है कि साधना से सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं और पुनर्जन्म नहीं होता ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि अब मेरे जीवन की नृत्य-क्रिया समाप्त हो गई है तथा मैं जिस ताल पर नाचता था, उसका भी वजना बंद हो गया है । यहाँ 'नाचिवो, शब्द में दो तथ्यों की व्यञ्जना निहित हैं—(१) भिन्न-भिन्न रूपों या वेषों में प्रदर्शन और (२) गतिशीलता । जीव का संसरण उसको गतिशीलता है और भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकट होना ही प्रदर्शन है । कबीर कहते हैं कि अब मैं उस अवस्था में पहुँच गया हूँ जब कि मेरा भिन्न-भिन्न रूपों में संसरण नहीं होगा । जब तृष्णा का क्षय हो जाता है, तब संस्कारों का वह आवेग ही समाप्त हो जाता है जिसके कारण मनुष्य संसार में जन्म लेता है । तृष्णा का संस्कार ही वह ताल-वाद्य है जिसके अनुसार जीव नाचता रहता है ।

कबीर पुनः कहते हैं कि मेरा जीवन-घट जो पहले भक्ति-जल से रिक्त था, वह अब उससे पूर्ण रूप से भर गया है और तृष्णा का क्षय हो गया है । जिस काम-वस्त्र से मैं आवृत था, वह अब जीर्ण-शीर्ण हो गया है और समस्त अविद्या समाप्त हो गई है ।

जीवात्मा का नाना रूपों को धारण करके संसरण करना समाप्त हो गया है । अब वह भिन्न-भिन्न रूपों में नहीं आएगा । अब मुक्ति प्राप्त हो गई है । मूल पञ्च-

*. इसके बाद ना० प्र० की प्रति में निम्नलिखित दो पंक्तियाँ और हैं :—

हरि चित्त मेरो मंढला भीनौ, भरम भोयन गयी छूटी ।

ब्रह्म अग्नि मैं जरी जु ममिता, पाषंड अरु अभिमाना ॥

१. ना० प्र०—मोषे हो न आना । २. तिवारी-वसि होई । ३. ना० प्र०—विवाद ।

४. ना० प्र०—परसाद ।

क्लेम अर्थात् अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश (आकृति धारण करने का आग्रह) तथा उनसे प्रवर्तित कर्म-संस्कार नष्ट हो गए हैं और विषय-वासना की आसक्ति छूट गई है । राम नाम ने मेरे जीवन के समस्त कालुष्य धो डाले । चित्त की भिन्न-भिन्न वृत्तियाँ और वासनाएँ जो निरन्तर एक-दूसरे के बाद उठती रहती थी, वे सब निश्चल और शान्त हो गई हैं और परमार्थ के सम्बन्ध में जो मत-मतान्तर, वाद-विवाद उठता रहता था, वह भी समाप्त हो गया । कवीर कहते हैं कि प्रभु का अनुग्रह हो गया और अब मैं 'पूर्ण' से संलग्न हो गया हूँ ।

तुलनीय—

✓ अब मैं नाच्यौ बहुत गुपाल ।

काम क्रोध कौ पहिरि चोलना कंठ विषय की माल ॥

महामोह के नूपुर बाजत निंदा सबद रसाल ।

भ्रम भोयो मन भयौ पखावज चलत असंगत चाल ॥

तृप्ता नाद करति घट भीतर नाना विधि दै ताल ।

माया को कटि फेटा वाँध्यौ लोभ तिलक दियी भाल ॥

कोटिक कला काछि दिखराई जलथल सुधि नहि काल ।

मूरदास की सबै अविद्या दूरि करौ नन्दलाल ॥

—सूरदास

अलंकार—(१) साग रूपक ।

(२) अचल-सचल—विरोधाभास ।

राग—सोरठ ।

(१६)

अब मोहिं रांम भरोसा तोरा^१ ।

तव काहू का कवन निहोरा^२ ॥ टेक ॥

जाके हरि^३ सा ठाकुर भाई, सो कत^४ अनत पुकारन जाई ।

तोनि^५ लोक जाके हहि भारा, सो काहे^६ न करै प्रतिपारा ।

कहै कवीर सेवो बनवारी, सोचौ पेड़ पिबै^७ सब डारी ॥

शब्दार्थ—निहोरा=मनुहार, अनुनय, निवेदन । अनत=अन्यत्र । ठाकुर (सँ० ठक्कर.) स्वामी । कत=क्यों । हरि=(हरति दु खानि इति हरिः), दुःखो का हरण करने वाला । हहि=है । प्रतिपारा=प्रतिपालन, रक्षा ।

१. ना० प्र०—तेरा, गुप्त-तोगै । २. गुप्त-और कौन कौ करौ निहोरौ । ३. ना० प्र०, गुप्त-राम सरीखा साहिब भाई । ४. ना० प्र०, गुप्त-क्यूँ । ५. ना० प्र०, गुप्त-जा सिरि तीन लोक कौ भारा । ६. ना० प्र०, गुप्त-क्यूँ न करे जन की प्रतिपारा । ७. ना० प्र०, गुप्त-पीबै ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मैं चारो ओर से भटककर और निराश होकर अब आपकी शरण में आया हूँ। मुझे अब केवल आपका भरोसा है। तब फिर किसी दूसरे की मनुहार क्यों करूँ? हे भाई! जिसका स्वामी हरि (दुःखो का हरण करने वाला) हो, वह अन्यत्र क्यों जाने लगा? जिसने तीनों लोकों की रक्षा का भार अपने ऊपर ले रखा है, वह भला मेरा प्रतिपालन क्यों न करेगा? कबीर कहते हैं कि कि वनमाली (प्रभु) की सेवा करो। उनकी सेवा पेड़ सीचने के समान है। जैसे वृक्ष की जड़ सीचने से जल का प्रभाव सभी शाखाओं में पहुँच जाता है, उसी प्रकार केवल एक वनमाली (प्रभु) की सेवा करने से सभी देवी-देवता स्वतः तृप्त हो जाएँगे।

अंतिम पंक्ति का दूसरा अर्थ इस प्रकार भी हो सकता है—जैसे पेड़ की जड़ सीचने से शाखाएँ भी सिंच जाती हैं, वैसे ही प्रभु की सेवा से अन्य सभी कामनाएँ स्वतः पूर्ण हो जाती हैं।

अलंकार—(१) सो कत अनत पुकारन जाई—चक्रोक्ति।

(२) सीचौ पेड़ पिवै सब डारी—दृष्टान्त।

(३) 'हरि' शब्द में परिकराकुर।

तुलनीय—एक भरोसो एक बल, एक आस बिस्वास।

एक राम धनस्याम हित, चातक तुलसीदास ॥

—तुलसीदास

राग—गौरी।

(१७)

अब मोहि ले चल ननद^१ के वीर अपने देसा।

इन पंचनि मिली लूटी हूँ, कुसंग आहि विदेसा^२ ॥ टेक ॥

गंग तीर मोरी खेती वारी, जमुन तीर खरिहानों।

सातौ बिरही मेरे नीपजै, पंचू^३ मोर किसानों।

कहै कबीर यह अकथ कथा है, कहताँ कही न जाई।

सहज भाइ जिहि ऊपजै, ते रमि रहे समाई ॥

शब्दार्थ—ननद=(प्र० अ०) माया। वीर=भाई। ननद के वीर=ब्रह्म रूपी पति। विदेसा=(प्र० अ०) संसार। गंग=(प्र० अ०) इडा। जमुन=(प्र० अ०) पिंगला। बिरही (स० ब्रीहि)=अन्न। सातौ बिरही=ज्ञान की सात भूमियाँ। नीपजै=उत्पन्न होता है। पंचू=पाँचो यम (अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह)। भाइ=भाव से। रमि=रत होकर। समाई=मिल गए।

संदर्भ—इस पद में बताया गया है कि जो प्राणी इस ससार में आध्यात्मिक खेती करते हैं, वे ही ज्ञान प्राप्त कर प्रभु से तादात्म्य स्थापित कर सकते हैं ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि हे नन्द रूपी माया के भाई अर्थात् ब्रह्म ! अब तुम मुझे अपने देग ले चलो । इस ससार रूपी विदेग में मैं कुसंग में पड़ गई हूँ और काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ने मिलकर मेरी आध्यात्मिक सम्पत्ति लूट ली है । मैं पतित हो गई हूँ ।

गुरुद्वपा से मैंने इस संसार में आध्यात्मिक खेती प्रारम्भ की । इड़ा रूपी गंगा के निकट मेरी खेती है, पिंगला रूपी यमुना के निकट मेरा खलिहान है । मेरे जीवन-क्षेत्र में अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य रूपी पाँच किसान हैं । इनके द्वारा सात प्रकार के अन्न पैदा होते हैं अर्थात् ज्ञान की सातों भूमियाँ सिद्ध हो गई हैं । कवीर कहते हैं कि साधना के इस मार्ग का वर्णन सम्भव नहीं; उसको कहते नहीं बनता । जिसके भीतर यह ज्ञान सहज-भाव से उत्पन्न हो जाता है अथवा जो सहजावस्था को प्राप्त हो जाता है, वह राम में समा जाता है अर्थात् उनसे तादात्म्य स्थापित कर लेता है ।

टिप्पणी—योगवाशिष्ठ में ज्ञान अथवा योग की सात भूमियाँ इस प्रकार बताई गई हैं—

ज्ञानभूमि. शुभेच्छाख्या प्रथमा समुदाहृता ।

विचारणा द्वितीया स्यात्तृतीया तनुमानसा ॥

सत्त्वापत्तिश्चतुर्थी स्यात्ततोऽससक्तिनामिका ।

परार्थभाविनी षष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृता ॥

(१) शुभेच्छा—परम तत्त्व की इच्छा ।

(२) विचारणा—गुरु दया प्राप्त उपदेश का मनन ।

(३) तनुमानसा—मन का क्षीण होना ।

(४) सत्त्वापत्ति—सत्त्व की सम्यक् अवस्था ।

(५) अससक्ति—विषयो से आसक्ति का हट जाना ।

(६) परार्थभाविनी—परब्रह्म की भावना करने वाली अवस्था ।

(७) तुर्यगा—तुरीयावस्था या ब्रह्मावस्था ।

अलंकार—रूपकातिगयोक्ति ।

राग—गौरी ।

(१८)

अब हम जानिया हा, हरि वाजी का खेल ।

डंक दजाय देखाय तमासा, वहुँरि सो^१ लेत सकेल^२ ॥

हरिवाजी सुर नर मुनि जहंडे, माया^१ चाटक लाया।
घर में डारि सकल भरमाया, हृदया ज्ञान न आया।
वाजी झूठ वाजीगर साँचा, साधुन की मति ऐसी।
कहँ कबीर जिन जैसी समुझी, ताकी गति^२ भई तैसी ॥

शब्दार्थ—हरिवाजी = प्रभु की माया। डक = डंका, नगाडा। सकल = समेट लेना। घर = (प्र० अ०) देह। जहंडे = ठगे गए, धोखे में पड गए। चाटक = जादू।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में बताया गया है कि जो माया के रहस्य को समझ लेते लेते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं, अन्यथा आवागमन में फँसे रहते हैं।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हमने अच्छी प्रकार समझ लिया है कि ससार प्रभु की माया का खेल है। जिस प्रकार वाजीगर डका बजाकर तमाशा दिखाकर सारी सामग्री नमेट लेता है, वैसे ही प्रभु पूरे मनार को अपने में समेट लेते हैं। प्रभु की माया के खेल से देवता, मनुष्य, मुनि सभी ठगे जाते हैं। माया ने जादू का खेल पसारा है। उसने सभी में देहाभिमान उत्पन्न करके सबको भ्रम में डाल दिया है। किसी के हृदय में यह ज्ञान नहीं हुआ कि हम आत्मा हैं, देह नहीं। सत्ता का यह विश्वास है कि जिस प्रकार वाजीगर मत्त होता है, उसका खेल भ्रम-मात्र होता है, वैसे ही ईश्वर सत्य है, उसका यह खेल (मनार) मिथ्या है। कबीर कहते हैं कि जिन्होंने ससार को जैसा नमझा है, उनको वैसी ही गति प्राप्त होती है। जो आत्मा को ससार से अलग समझ लेते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं, जो देहाभिमान से अलग नहीं हो पाते, वे जन्म-मरण के चक्कर में पडे रहते हैं।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

(१९)

अब हम भयल बाहिरि^३ जल मोना, पुरव^४ जनम तप का सद कोना।
तब मैं अछलो मन वैरागी, तजलो कुदुम राम रट लागी^५।
तजलो कासी मति भइ भोरी, प्राननाथ कहु का^६ गति भोरी।
हमहि कुसेवक कि तुमहि अयाना, दुइमा दोष काहि भगवाना।
हम चलि अइली^७ तुहरे सरना, कतहुँ न देखौ हरि के चरना।
हम चलि^८ अइली तुहरे पासा, दास कबीर भऊ कीन्ह^९ निरासा ॥

शब्दार्थ—मद = गर्व। अछलो = था। अयाना = अज्ञान।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में एक भक्त का प्रभु के प्रति आर्त निवेदन है।

१. वि०—माये २. शुक्र०—मनि। ३. शुक्र०—बहुरि। ४. शुक्र०—पूर्व जन्म। ५. वि०—लोग कुदुम राम लागी। ६. शुक्र०—क्या ७. शुक्र०—अवल तुम्हारे ८. शुक्र०—अछल तुम्हारे। ९. वि०—कतल।

व्याख्या—वह कहता है कि हे प्रभु ! पूर्व जन्म मे मुझे अपने तप का गर्व था, किन्तु आप से साक्षात्कार न हो सका । अब आपके वियोग मे मेरी वही दशा हो रही है जैसे जल के बाहर आने पर मछली छटपटाती है । पहले मैं मन से वैरागी था, राम की उपासना मे मैंने घर-परिवार का परित्याग कर दिया था । मैंने अपनी मूर्खता मे काशी छोड़ दिया । मेरी साधना पूरी नहीं हुई । हे प्राणनाथ ! कहो मेरी क्या दशा होगी ? आप से मेरा मिलन अब भी संभव नहीं हो रहा है । या तो मेरी सेवा सच्ची नहीं है अथवा आप मेरी सेवा पर ध्यान नहीं देते । हे भगवान् ! दो मे मैं किसे दोष हूँ ? अब मैं पूर्ण रूप से आपकी शरण मे आ गया हूँ । फिर भी आपके चरणों का दर्शन नहीं होता है । हम आपकी शरण में आ गए, फिर भी आपने इस दास को निराश किया ।

✓
(२०)

अब हम सकल कुसल करि मानां ।

सांति^१ भई जब गोविन्द^२ जानां ॥ टेक ॥

तन महि^३ होती कोटि उपाधि, उलटि भई सुख-सहज समाधि ।

जब त^४ उलटि भया है^५ राम, दुख बिनसे^६ सुख किया विसरांम ।

वैरी उलटि भए हैं^७ सीता, साकत उलटि सजन भए चीता ॥

आपा जानि उलटिले आप, तो नहि व्यापै तीन्यू ताप ।

अब मन उलटि सनातन हूवा, तव^८ जानां जब जीवत मूवा ॥

कहै कवीर सुख सहजि समावडै,^९ आप न डरउ^{१०} न और^{११} डरावउ^{१२} ॥

शब्दार्थ—उपाधि=कष्ट । सहज=स्वाभाविक । विसराम=शांति । चीता=चित्त । आपा=आत्मा । तीन्यू ताप=त्रिताप (दैहिक, दैविक, भौतिक) सहजि=स्वाभाविक रूप से विद्यमान प्रभु मे ।

संदर्भ—इस पद में कवीर अन्तरात्मा के साथ तादात्म्य होने पर और अहंता की समाप्ति पर जो अवस्था आती है, उसका वर्णन किया है ।

व्याख्या—कवीरदास कहते हैं कि जब मैंने भक्ति के द्वारा प्रभु का साक्षात्कार कर लिया, तब मुझे पूर्ण शांति मिल गई और पूर्ण रूप से वह प्रतीति हो गई कि अब मेरा कल्याण होगा । जब तक मेरा शरीर ने तादात्म्य था, तब तक मैं नाना प्रकार के नारीरिक कष्टों का अनुभव करता था । अब मेरा चित्त अन्तर्मुखी होकर सहज मे एकाग्र हो गया है और उसके आनंद का अनुभव कर रहा है । शरीर से तादात्म्य होने

१. ना० प्र०—सौति । २. ना० प्र०—गोविन्द । ३. ना० प्र०—मै । ४. ना० प्र०—ये । ५. ना० प्र०—भये है । ६. ना० प्र०—बिनसे । ७. ना० प्र०—नद पन जाना जीवत मूवा । ८. ना० प्र०—नमजै । ९. ना० प्र०—डरावै ।

के कारण अभी तक मुझे मृत्यु का भय था, किन्तु अब अन्तरात्मा रूपी प्रभु से युक्त हो जाने पर मृत्यु-भय जाता रहा, क्योंकि आत्मा अमर है। उन सारे दुःख नष्ट हो गए हैं और पूर्ण सुख तथा शांति प्राप्त हो गई है। अब मसार मे मेरा कोई विपक्षी नहीं रहा, क्योंकि सभी आत्मवत् प्रिय हो गए हैं। शाश्वत जो पहले मुझे दुर्जन प्रतीत होते थे, अब वे मेरे चित्त में सज्जनवत् ही प्रतीत होते हैं। मेरा आपा (अहंता) उलट गया है अर्थात् मेरे में पहले जो शरीर, मन, बुद्धि में तादात्म्य-भाव था, वह उलटकर अन्तरात्मा में हो गया है। अतएव अब मेरे भीतर तीनो तापो (दैहिक, दैविक, भौतिक) का प्रभाव नहीं रहा। मन मरने पर ही सनातन होता है अर्थात् जब वह अन्तरात्मा रूपी शाश्वत तत्व में युक्त हो जाता है, तब उसकी मरणशीलता समाप्त हो जाती है और तब जीवन्मुक्ति की अनुभूति हो जाती है। कबीर कहते हैं कि मैं अन्तस् में सहज रूप से विद्यमान आत्मा के शाश्वत आनंद में लीन हो गया हूँ। मंसार में जो कुछ भय होता है, वह द्वैत से होता है। अद्वैत के अनुभव के फलस्वरूप न मेरा कोई विपक्षी रह गया है और न मैं किसी का विपक्षी हूँ।

श्रीमद्भगवद्गीता में भी कहा गया है —

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२३॥

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।

नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलोऽय सनातनः ॥२४॥

(अध्याय २)

अलंकार—(१) आपा जानि उलटिले आप—यमक ।

(२) जीवत मूवा—विरोधाभास ।

राग—गौरी ।

(२१)

अब हरि हूँ अपनी करि लीनों,

प्रेम भगति मेरौ मन भीनों ॥ टेक ॥

जरै सरीर अंग नहि^१ मोरौ, प्राण जाइ तौ नेह न तोरौ ।

चितामणि^२ क्यूँ पाइए ठोली, मन दे रांम लियौ निरमोली ।

ब्रह्मा खोजत जनम गवाँयौ, सोई रांम घट भीतरि^३ पायौ ।

कहँ कबीर छूटी सब आसा मिल्यौ राम उपज्यौ विसवासा ॥

शब्दार्थ—हूँ=मैंने । भीनी=भीग गया । ठोली=सरलतापूर्वक । निर-मोली=अमूल्य । आसा=तृष्णा । विसवासा=निष्ठा ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में बताया गया है कि इस शरीर में ही विद्यमान प्रभु का साक्षात्कार प्रेम से किया जा सकता है ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि अब मैंने प्रभु को अपने प्रेम से अपना लिया है । मेरा मन प्रेम रूपी भक्ति में भीग गया है । यह शरीर विरह में जल रहा है, फिर भी मैं अंग नहीं मोड़ता । मेरे प्राण भले ही चले जायें, किन्तु मैं अपना प्रेम नहीं छोड़ सकता । भगवान् रूपी चिंतामणि को सरलतापूर्वक नहीं प्राप्त किया जा सकता । अपना चित्त समर्पित करके ही मैंने अमूल्य राम को प्राप्त किया है । जिस प्रभु को खोजने में ब्रह्मा ने अपना सारा जीवन गँवा दिया, उसी राम को मैंने अपने शरीर के भीतर ही पा लिया है । कवीर कहते हैं कि अब सम्पूर्ण तृष्णा नष्ट हो गई है । राम का साक्षात्कार हो गया है और उनमें मेरी पूरी निष्ठा हो गई है ।

टिप्पणी—चिंतामणि—यह मणि जिसके पास होती है, उसके ध्यान करने से ही समस्त कामनाएँ पूरी हो जाती हैं ।

तुलनीय—माई मैं गोविन्द लीनी मोल ।

कोई कहूँ सस्तो, कोई कहूँ महँगो, लीनी तराजू तोल ॥

कोई कहूँ घर में, कोई कहूँ दन में, राधा के संग किलोल ।

मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आवत प्रेम के मोल ॥

—मीराबाई

अलंकार—चिंतामणि क्यूँ पाइए ठोली—वक्रोक्ति ।

राग—भैरवी ।

(२२)

अविनासी दुलहा कब मिलिहीं, सभ संतन के प्रतिपाल ॥ टेक ॥

जल उपजी जल ही सौं नेहा, रटत पियास पियास ।

मैं विरहिनि ठाढ़ी मग जोऊँ, राम तुम्हारी आस ।

छाड़्यौ गेह नेह लागि तुमसे, भई चरन लौलौन ।

तालाबेलि होत घट भीतर, जैसे जल बिनु मौन ।

दिवस न भूख रैनि नहि निद्रा, घर अंगना न सुहाइ ।

सेजरिया बैरिनि भई मोकों, जागत रैनि बिहाइ ,

मैं तो तुम्हारी दासी ही सजनां, तुम हमरै भरतार ।

दोनदयाल दया करि आवौ, समरथ सिरजनहार ।

कै हम प्रांन तजत हैं प्यारे, कै अपनी करि लेहु ।

दास कवीर विरह अति वाढ़्यौ, अब तौ दरसन देहु ।

शब्दार्थ—प्रतिपाल=रक्षक । जोऊं=प्रतीक्षा करना । लोलीन=अनुरक्त, ध्यानमग्न । तालावेलि=छटपटाहट, तड़पन, व्याकुलता । मंजरिया=शय्या । बिहाइ=वीतती है । मजना=स्वजन, प्रियतम, भर्ता । कै=या तो ।

व्याख्या—प्रस्तुत पद में वियोगिनी नारी के रूपक द्वारा कवीर कहते हैं कि हे सब सती के रक्षक अविनश्वर प्रियतम ! तुम कब मिलोगे ? हे परमात्मन् ! यद्यपि जीव तुम्हारा ही अंग है और तुमसे ही उत्पन्न हुआ है तथापि अज्ञानवश अपने को तुमसे वियुक्त नमझता हुआ वह दुःख का अनुभव करता है । हे प्रभु ! तुमने मिलने की आशा में मैं वियोगिनी खड़ी-खड़ी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ । तुम्हारे प्रेम-बधन में पड़कर मैंने मासार्थिक सम्बंधों का त्याग कर दिया है और तुम्हारे चरणों में मेरा मन अनुरक्त हो गया है । जैसे जल के अभाव में मछली छटपटाती है, उन्ही प्रकार मेरे भीतर तुम्हारे बिना तड़पन हो रही है । तुम्हारे वियोग में मुझे न तो दिन में गाना अच्छा लगता है और न रात में नीद आती है । यही नहीं, अपना ही घर-आँगन पर-वेस-मा लगता है । तुम्हारे वियोग में मेरे लिए शय्या भी दुःखदायी हो गई है और रात जागते-जागते बीतती है । हे प्रियतम ! तुम मेरे भर्ता हो और मैं तुम्हारी दासी हूँ । हे स्रष्टा ! इस निरह को मिटाने में तुम्ही नमर्थ हो । तुम दीन दयाल हो । अतः अनुग्रह करके दर्शन दो । या तो तुम मुझे अपनी बना लो, अन्यथा मैं अपने प्राण तज दूँगी । कवीर कहते हैं कि अब विरह अत्यधिक बढ़ गया है । उगनी व्यथा असह्य हो गई है । अतः अब तो कृपा करके दर्शन दो ।

अलंकार— (१) जल उपजी जल ही तोविरोधान्नास ।

(२) जैसे जल बिनु मीनउपमा ।

राग—क फी

(२१)

अल्लह रांम जिऊं तेरै^१ नाइं ।

वंदै^२ ऊपरि मिहरि करौ मेरे साइं ॥ टेक ॥

क्या लै मूड़ी^३ भुइं^४ सौं मारें, क्या जल देह न्हावै ।

खून^५ करै मिसकीन कहावै^६, अवगुन^७ रहै छिपावै ।

क्या ऊज^८ जप मंजन कीए, क्या मसीति^९ सिरुनाए ।

दिल^{१०} महि कपट निवाज गुजारै, क्या हज कावै^{११} जाएं ।

१. वि०-जिबो तेरि । २. वि०-जन पर मेहर छोड़ु तुम साईं । ३. ना० प्र०-माटी । ४. वि०-भूमी सिर नाण । ५. ना० प्र०-जोर । ६. ना० प्र०-सतावै । ७. तिवारी, ना० प्र०-गुन ही । ८. ना० प्र०-तूजू । ९. वि०-महजिद । १०. ना० प्र०-रोजा धरै । ११. वि०-मका ।

बाह्यन^१ ग्यारसि करै चौबीसों, काजी मांह^२ रमजांना ।
 ग्यारह मास कही^३ क्यूँ खाली, एकहि मांहि नियांना^४ ।
 जो रे खुदाइ मसीति वसतु है, और मुलुक किस^५ केरा ।
 तोरथि मूरति रांम निवासी, दुहु संहि किनहु न हेरा ।
 पूरव दिसा हरी का वासा, पच्छिमि अलह मुकांमा ।
 दिल संहि^६ खोजि, दिलै दिलि खोजहु^७, इहँई^८ रहीमां^९ रामां ।
 जेते औरति मरद^{१०} उपाने, सो सभ रूप तुम्हारा ।
 कबीर पुंगरा अलह राम का, सोइ गुर पीर हमारा ॥

शब्दार्थ—जिऊँ=जी रहा हूँ । नाई=नाम से । मिहरि (फा०-मिह्र)=दया, कृपा । वंदे=दास । मूंडी=सिर । भुडं=पृथ्वी, भूमि । मिसकीन (अ०)=दीन, विनम्र । अन्नगुन=पाप, अपराध । ऊजू (अ०-वजू)=नमाज के पहले हाथ-पैर, मुँह धोना । मसीति=मस्जिद । निवाज (फा०)=नमाज । गुजारै (फा०-गुजारिश)=निवेदन करता है । हज (अ०)=मक्के की तीर्थ-यात्रा । कावा (अ०-कावः)=मक्के में पवित्र स्थान जिसे मुसलमान ईश्वर का घर समझते हैं और जहाँ हज करने जाते हैं । मंजन=मज्जन, स्नान करना । रहीम=दयालु, कृपालु, ईश्वर । ग्यारसि=एकादशी । रमजांनां=(अ०-रमजान) मुसलमानी नवाँ महीना, जिसमें मुसलमान दिन भर रोजा रखते हैं और रात को तरावीह (नमाज) पढ़ते हैं । इस महीने में वे पूरा कुरान मुनते हैं । नियांनां=समा गया । उपाने=उत्पन्न किए । पुंगरा (सं० पांगण्ड) ५ से १० वर्ष की आयु का बालक । पीर (फा०)=धर्मगुरु ।

संदर्भ—इस पद में कबीर ने हिन्दू-मुस्लिम दोनों सम्प्रदायों में व्याप्त बाह्याचार को भ्रम बताया है और कहा है कि ईश्वर का वास घट में ही है । उसे वही खोजना चाहिए, मन्दिर या मस्जिद में नहीं ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे अल्लाह ! हे राम ! मैं तुम्हारा नाम स्मरण करके जीवित हूँ । हे मेरे स्वामी ! अपने सेवक पर दया कीजिए ।

बाह्याचार का खण्डन करते हुए वह कहते हैं कि नमाज के समय जमीन में झुककर सिर लगाने (सिज्दः करने) अथवा मंदिर में देवता के सामने पृथ्वी पर माथा टेकने से क्या लाभ ? पवित्रता की दृष्टि से शरीर को जल से स्वच्छ करने से भी क्या लाभ ? हिन्दू-मुस्लिम दोनों मतावलम्बी अपने पाप को छिपाने के लिए धर्म

१. वि०-हिन्दु एकादसि करै चौबीसों, रोजा मुसलमाना । २. ना० प्र०-महरम जान । ३. वि०-कही किन टरे, ना० प्र०-जुदे क्यूँ कीए । ४. ना० प्र०-समाँन । ५. वि०-कहि । ६. ना० प्र०-ही । ७. ना० प्र०-भीनरि । ८. ना० प्र०-इहाँ राँम रहिमॉना । ९. वि०-करांमा । १०. ना० प्र०-मरदा कहिये ।

के नाम पर जीवों का वध करते हैं और अपने को 'दीन' बतलाते हैं। वजू करने से, जप से और तीर्यादि में स्नान करने से क्या लाभ ? मस्जिद में सिर झुकाने से भी क्या लाभ हो सकता है ? हृदय में कपट भरा रहता है और प्रभु के लिए नमाज पढ़ता है। ऐसी नमाज से क्या लाभ ? और हज के लिए कावा जाने से भी क्या लाभ हो सकता है ? ब्राह्मण (हिन्दू) वर्ष भर में चौबीसो एकादशी का व्रत रखते हैं और काजी (मुसलमान) रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। कबीर पूछते हैं कि वर्ष के ग्यारह महीने कोई व्रत नहीं रखते। क्या पूरा वर्ष एक ही महीने में सिमट कर आ जाता है ? यदि ईश्वर का वास केवल मस्जिद में है तो क्या अन्य स्थान प्रभु से रिक्त हैं ? प्रभु का वास तीर्थों और मूर्तियों में ही माना जाता है। लेकिन इन दोनों स्थानों में प्रभु को कोई नहीं खोज सका है।

हिन्दू ईश्वर को पूर्व दिशा की ओर विद्यमान मानकर पूजा करते हैं और मुसलमान अल्लाह को पश्चिम की ओर विद्यमान समझ कर नमाज पढ़ते हैं। कबीर कहते हैं कि दोनों भ्रम में हैं। वास्तव में प्रभु का वास मंदिर-मस्जिद, पूर्व-पश्चिम कहीं नहीं है। वह घट-घट वासी है। उसे वही खोजो। राम-रहीम वही मिलेंगे।

ससार में जितने नर-नारी उत्पन्न हुए हैं, वे सभी आपके ही रूप हैं। कबीर अल्लाह और राम दोनों का ही बच्चा है और वही कबीर का पीर भी है और गुरु भी।

अलंकार—वक्रोक्ति।

राग—आसावरी।

(२४)

अलह लौ^१ लाएँ काहे न रहिए।

अहनिसि केवल राम नाम कहिए ॥ टेक ॥

गुरुमुखि कलमां ग्यांन मुखि छूरी, हुई हलाल पंचू पूरी।

मन मसीति मैं कितहूँ न जानां, पंच पीर मालिम भगवाना।

कहै कबीर मैं हरि गुन गाऊँ, हिन्दू तुरुक दोऊ समझाऊँ ॥

शब्दार्थ—लौ=लगन। अहनिसि=दिनरात। कलमां (अ०)=मूल मंत्र। मैं=मैं। हलाल=विहित वध। पंचू पूरी=पाँचो इन्द्रियाँ। मसीति=मस्जिद। पीर=धर्मगुरु। मालिम (अ०-मुखल्लिम)=ज्ञान देने वाला।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में वाह्याचार को छोड़कर, भगवद्भक्ति करने का उपदेश दिया गया है।

व्याख्या—कवीर मनुष्यों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि भगवान् से लगन क्यों नहीं लगाए रहते हो ? दिन-रात राम-राम कहते रहो । गुरु का उपदेश मूलमंत्र है और ज्ञान वह छुरी है जिसके द्वारा विषयोन्मुख पाँचों इन्द्रियों का विहित बंध किया जा सकता है । यह कोई नहीं जानता कि मैनरूपी मस्जिद में बर्मगुरुओं को भी ज्ञान देने वाले भगवान् विद्यमान हैं । कवीर कहते हैं कि मैं प्रभु की भक्ति करता हूँ और हिन्दू-मुसलमान दोनों को इसी मार्ग को अपनाने का उपदेश देता रहता हूँ । बाह्याचार व्यर्थ है ।

अलकार—रूपक ।

राग—आसावरी ।

✓
(२५)

अवधू ऐसा ग्यान विचारं ।

भेरै चढ़े सो^१ अघघर डूवे, निराधार भए पारं ॥ टेक ॥

अघटि चले सो^२ नगरि पहुँते, वाट चले ते लूटे ।

एक जेवड़ी सब लपटाँने, के बांधे के छूटे ॥

मंदिर पैसि चहूँ दिसि भोगे, बाहरि रहे ते सूषा ।^३

सरि मारे ते सदा सुखारे, अनमारे ते दूषा ॥

बिन नैनन के सब जग देखै, लोचन अछते अंधा ।

कहै कवीर कछु समझि परी है, यहु जग देखा^४ धंधा ॥

शब्दार्थ—भेरै=वेड़ा, नौका । अघघर=एकदम नीचे । अघटि=अवघट, विकट मार्ग । पहुँते=पहुँचे । वाट=मार्ग, । जेवड़ी=रस्ती, (प्र० अ०) माया । सरि=वाण । दूषा=दुःख । अछते=रहते हुए । धंधा=प्रपंच का चक्कर ।

संदर्भ—ब्राह्म आचार पकड़कर मनुष्य तत्त्व को नहीं ग्रहण कर सकता है । सद्गुरु द्वारा उपदिष्ट मार्ग से ही तत्त्व की प्राप्ति हो सकती है ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि ऐसा ज्ञान विचार योग्य है । जो लोग प्रचलित बाह्य साधनाओं की नौका पर चढ़ते हैं, वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते । वे भवसागर में डूब जाते हैं । जो इन बाह्य आचारों को छोड़ देते हैं, वही पार लग पाते हैं । जो लोग लड़ मार्ग पर चलते हैं, वे बीच-मार्ग में लूट लिए जाते हैं—ज्ञान से भी वंचित होते हैं और तयाकथित गुल्वा लोग भी लूटते हैं । किन्तु जो लोग सावन के विकट मार्ग से चलते हैं, वे अपने गन्तव्य लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं । सामान्यतः सभी लोग एक ही माया-रज्जु से बँधे हैं । फिर किसे बद्ध कहें, किसे

मुक्त ? जो लोग बाह्याचार के मदिर में शरण लेते हैं, वे कष्ट में ही रहते हैं। किन्तु जो बाह्याचारों से अलग रहते हैं, वे विषयो के रस से असम्पृक्त रहते हैं। जो सद्गुरुके उपदेश रूपी बाण से विद्ध है, वे सुख का अनुभव करते हैं, किन्तु जो गुरु-उपदेश से वञ्चित है, वे दुःखी रहते हैं। जो बाहरी नेत्रों से रहित हो गए हैं अर्थात् विषयो से पृथक् हो गए हैं, वे तत्त्व को जानते हैं। किन्तु जिनकी प्रवृत्ति केवल विषयो तक सीमित है, जो केवल पराङ्मुख हैं, वे नेत्र रहते हुए भी अंधे हैं अर्थात् वे तत्त्व को नहीं जानते हैं। कबीर कहते हैं कि अपने जीवन में मैंने यही अनुभव किया है कि यह ससार प्रपञ्च मात्र है।

अलंकार—(१) विरोधाभास।

(२) अनमारे तद्गुण-विभावना।

(३) लोचन अछते अघा-विशेषोक्ति।

राग—रामकली।

(२६)

अवधू ऐसा ग्यान विचारी।

तातै^१ भई पुरिख तै^२ नारी ॥ टेक ॥

नां हूँ परनी ना हूँ क्वारी, पूत जनमांवनहारी^३।

कारे मूंड कौ एक न छांड्यौ, अजहूँ अकन कुंवारी।

बांहन कै घरि बांहनि^४ होती, जोगी कै घरि चेली।

कलमां पढ़ि पढ़ि भई तुरकिनी, अजहूँ^५ फिरौ अकेली।

पीहर जाउ न रहूँ सासुरै, पुरखाहि संग न लाऊँ।

कहै कबीर मै^६ जुग जुग जोऊँ, अंगहि अंग न छुवाऊँ ॥

शब्दार्थ—पुरिख=चैतन्य पुरुष। नारी=(प्र० अ०) माया। परनी=परिणीता, विवाहिता। अकन=अंक से, चिन्ह से। कारे=अंधकारपूर्ण। मूंड=मूढ़। कलमा (अ०-कलिम) वह वाक्य जो मुस्लिम धर्म का मूलमंत्र है। पीहर=पितृगृह।

सदर्थ=प्रस्तुत पद में माया के स्वरूप का वर्णन करते हुए कबीर ने बताया है कि वह किसी के वश में नहीं रहती, किन्तु सभी को अपने वश में रखती है।

व्याख्या—हे अवधू ! इस अद्भुत ज्ञान पर विचार करो जिसके द्वारा यह स्पष्ट हो जाय कि चैतन्य पुरुष से माया रूपी नारी कैसे प्रकट हुई ?

१. ना० प्र०-ताथै। २. ना० प्र०-थै। ३. ना० प्र०-जन्मूँ चौ हारी। ४. ना० प्र०-बन्हनेटी कहियौ। ५. तिवारी-कलि महि। ६. ना० प्र०-सुनहुरे संतौ।

माया कहती है कि मैं न तो परिणीता हूँ और न कुमारी, फिर भी मैं जीवों के आविर्भाव की कारण हूँ। तात्पर्य यह है कि माया ब्रह्म की शक्तिमात्र है। चैतन्य उसके वश में नहीं होता, माया उसके वश में रहती है। चैतन्य उसने आकृष्ट नहीं है, अतः वह विवाहिता नहीं है। कुमारी वह होती है, जो किसी को जन्म नहीं देती। माया सभी जीवों के जन्म का कारण है। अतः वह कुमारी नहीं है। माया ही प्रकृति है—मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् (श्वेता० ४।१०) अर्थात् माया को प्रकृति जानो और महेश्वर माया को वश में रखनेवाला पुरुष (मायी) है। सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीर प्रकृति से बनते हैं। अतः वह जीवों के जन्म का कारण है।

अपनी मोहिनी शक्ति से मैं सभी अज्ञानियों को आकृष्ट करती हूँ। फिर भी मेरे में सभी चिह्न कुमारी के ही विद्यमान हैं अर्थात् मैं किसी के वश में नहीं रहती। मेरी आकर्षण शक्ति नारी का रूप धारण करती है। अतः बड़े-बड़े विद्वान् ब्राह्मणों की पत्नी बनती हूँ, योगियों की चेलिन बनती हूँ और यद्यपि मुझे वचपन से ही कलमा पढ़ाया जाता है, फिर भी अपनी आकर्षण-शक्ति से बड़े-बड़े मौलवियों की पत्नी (तुरकिनी) बनती हूँ। ब्राह्मण, योगी और मौलवी सभी धर्माचार्यों को वश में रखते हुए भी मैं सदा स्वतन्त्र विचरती हूँ।

मैं विवाहिता नहीं हूँ अर्थात् किसी एक की होकर नहीं रहती। अतः मेरा न कोई नैहर है और न ससुराल। मैं किसी पुरुष की सगिनी बनकर नहीं रहती। मैं अजर हूँ, प्रत्येक युग में सदा रहती हूँ। परन्तु किसी पुरुष की भोग्या नहीं बनती। केवल अपनी मोहिनी शक्ति से पुरुष को भोग के लिए विवश करती हूँ।

अलंकार—(१) पूरे पद में मानवीकरण।

(२) कारे मूंडकुंवारी-विरोधाभास।

राग—आसावरी।

(२७)

अवधू कामधेनु गहि वाँधी रे

भाँड़ा भंजन करै सर्वाहि^१ का, कछू न सूझै, आँधी रे ॥ टेक ॥

जौ व्यावै तौ दूध न देई, गाभिन^२ अमृत सरवै।

कौली घाल्या^३ बीडरि चालै, ज्यूं घेरौं त्यूं दरवै ॥

तिहि धेनु तैं इछा^४ पूगी, पाकरि खूँटै वाँधी रे।

गवाड़ा माहैं आनंद उपनौं, खूँटै दोऊ वाँधी रे ॥

साईं माइ सास पुनि साईं, साईं याकी नारी।

कहै कबीर परम पद पाया, संतो लेहु विचारी ॥

(२८)

अवधू कुदरति की गति न्यारो ।

रंक निवाज करै राजेशुर^१, भूपति करै भिखारी ॥ टेक ॥

यातै लौगाँह फर नहि लागै, चंदन^२ फूल न फूलै ।

मच्छ सिकारी रमै जंगल में^३, सिंघ समुन्दर झूलै ॥

एरंड रूख करै^४ मलयागिरि, चहुँ दिसि फूटै वासा ।

तोनि लोक ब्रह्मण्ड खण्ड में,^५ अँधरा देख तमासा ॥

पंगुला मेर सुमेर उलंघै, त्रिभुवन मुकुता डोलै ।

गूंगा ग्यान विग्यान प्रकासै, अनहद वांनी बोलै ॥

बाँधि^६ अकास पतालि पठावै, सेस सरग पर राजै ।

कहै कबीर राम है राजा, जो कछु करै सो छाजै ॥

शब्दार्थ—कुदरति (अ० कुदरत) = ईश्वर, ईश्वर की महिमा । निवाज =

अनुग्रह । मच्छ = मत्स्य (प्र० अ०) विषयी पुरुष । सिंघ = सिंह, (प्र० अ०) जीव ।

जंगल = (प्र० अ०) संसार । मेर = मेरुदण्ड । समुन्दर = समुद्र (प्र० अ०) संसार ।

रूख = वृक्ष । अँधरा = अंधा, (प्र० अ०) अन्तर्दृष्टिसम्पन्न । पंगुला = लंगड़ा ।

मुक्ता = मुक्त पुरुष । छाजै = गोभा देता है ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद मे प्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीर ने विरोध-

मूला गैली में यह बताया है कि वह अनहोनी और असंभव को भी सभव बना देता है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे अवधूत योगी ! ईश्वर की महिमा विचित्र है ।

वह अपने अनुग्रह द्वारा रंक को राजेश्वर बना देता है और सम्राट् को भिखारी बना देता है । उसकी महिमा ऐसी है कि लवंग मे केवल फूल आते हैं, फल नहीं और चंदन मे फूल नहीं लगते ।

मछली सामान्यत जल मे रहती है और गिकार करती है तथा सिंह वन मे गिकार करता है । किन्तु प्रभु की शक्ति ऐसी अद्भुत है कि संसार रूपी वन मे मछली (माया) विषयी जीवो का गिकार करती है और सिंहरूपी जीव भवसागर मे थपेड़े खाता रहता है । उसकी महिमा ऐसी विचित्र है कि वह रेंड को सुगंधित चंदन के वृक्ष मे परिवर्तित कर देता है अर्थात् साधारण साधक को सिद्ध पुरुष के रूप मे परिणत कर देता है, जिसके प्रताप और पुण्य की सुगंध चतुर्दिक् विकसित हो जाती है ।

१. वि०-वह राजा । २. तिवारी-वांवन चंदन फूल । ३. वि०-मैंह । ४. वि०-भय ।

५. वि०-मैंह, देखें अंध तमासा । ६. वि०-अकासहि बांधि ।

सामान्यतः अर्धे प्रतीत होने वाले अर्थात् विषयो के प्रति विरक्त, किन्तु अन्त-
र्दृष्टि-सम्पन्न साधक अखिल ब्रह्माण्ड का रहस्य जान लेते हैं। मानारिक्त गणनाओं के
प्रति क्रियाहीन तथा निश्चल मन वाले (पगु) साधक मेरदण्ड रूपी नुमेर पर्वत पर चढ़
जाते हैं अर्थात् उनकी गति सुषुम्ना-मार्ग से ब्रह्मरन्ध्र तक हो जाती है और सिद्ध पुरुष
का चित्त मुक्त रूप में तीनों लोकों के रहस्य में विचरण करता है। गूंगा अर्थात् अनि-
र्वचनीय अनुभव-सम्पन्न साधक अपने विशिष्ट ज्ञान की ज्योति को चतुर्दिक् विकीर्ण
करता रहता है और भीतर निरन्तर निनादित होने वाले अनाहत शब्द के माहात्म्य
को मौन रूप से व्यक्त करता रहता है।

प्रभु की ऐसी महिमा है कि वह आकाश को बांधकर पाताल पहुँचा देता है
और पाताल निवासी शेषनाग को स्वर्ग (आकाश) पहुँचा देता है अर्थात् ब्रह्मरन्ध्र में
स्थित प्रकाश (आकाश) के प्रभाव को नीचे मूलाधार (पाताल) तक पहुँचा देता है।
कवीर कहते हैं कि प्रभु प्रतापी एव ऐश्वर्य-सम्पन्न है तथा वह जो कुछ करते हैं, वही
उनको शोभा देता है।

तुलनीय

चरन कमल बंदी हरिराइ ।

जाकी कृपा पंगु गिरि लघै, अर्धे कौ सव कछु दरसाइ ॥

बहिरो मुनै गूंग पुनि बोलै, रक चलै सिर छय घराइ ।

सूरदास स्वामी करुनामय, बार बार बंदी तिहि पाइ ॥ १ ॥

—सूरदास

×

×

×

मूक होइ वाचाल, पंगु चढ़ै गिरिवर गहन ।

जासु कृपा सो दयाल, द्रवी सकल कलिमल दहन ॥ २ ॥

—(मानस-तुलसी)

अलंकार (१) मच्छ सिकारी..... झूलै—रूपकातिशयोक्ति, विरोधाभास ।

राग—विहागडा ।

(२९)

अवधू गगन मंडल घर कीजै ।

अमृत झरै सदा सुख उपजै, बंक नालि रस पीजै ॥ टेक ॥

मूल बाँधि सर गगन समानाँ, सुखमन यों तन लागी ।

काम क्रोध दोउ भया पलीता, तहाँ जोगनी जागी ।

मनवाँ जाइ दरीचै^१ बैठा, मगन भया रसि लागा ।
कहै कबीर जिय संसा नांही, सबद अनाहद बागा ॥

शब्दार्थ—गगन मंडल = सहस्रार । वंक नालि = वक्र नाल, सहस्रार के नीचे कपाल-कुहर से लेकर तालु तक विस्तृत टेढ़ी नली जिसके द्वारा सोमरस का क्षरण होता है । मूल = मूलाधार चक्र । सर = चोटी । गगन = ब्रह्मरन्ध्र । जोगनी = (प्र० अ०) कुण्डलिनी । पलीता (फा०-फत्तील.) = रेशो को बटकर बनाई गई बत्ती जिससे बंदूक या तोप के भीतर आग लगाई जाती है । दरीचै (फा०) = झरोखा । बागा = बोला, गूँजा ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में बताया गया है कि योगी का वास्तविक आश्रम गगन-मंडल या सहस्रार में है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे अवधूत ! ब्रह्मरन्ध्र में अवस्थित हो जाओ । वही वास्तविक घर है । कपाल-कुहर से लेकर तालु तक विस्तृत वक्र नालि से सोमरस टपकता रहता है, उसी का आस्वादन करो । शरीर में कुण्डलिनी सुषुम्ना नाडी के द्वारा मूलाधार से ऊपर की ओर चलकर ब्रह्मरन्ध्र में जाकर समा जाती है । काम और क्रोध को भस्म कर देने पर ही कुण्डलिनी जाग्रत होती है । कुण्डलिनी के जागरण पर सहस्रार के झरोखे में जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है । कबीर कहते हैं कि उस दगा में अनाहद शब्द गूँज उठता है । इस विषय में किसी के मन में संशय का अवकाश नहीं हो सकता है ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

राग—गौरी ।

(३०)

अवधू ग्यान लहरि धुनि मांडी रे ।
सबद अतीत अनाहद राता, इहि विधि त्रिण्णां षांडी रे ॥ टेक ॥
बन कै ससै समंद घर कीया, मंछा बसै पहाड़ी ।
सुइ पीवै बाँम्हन^२ मतवाला, फल लागा बिन बाड़ी ।
थान बुनै^३ कोली मै बैठी, मै खूँटा मै गाड़ी ।
तानै बानै^४ पड़ी अनँवासी, सूत कहै बुनि गाड़ी ।
कहै कबीर सुनहु रे संतौ, अगम ग्यांन पद साँही ।
गुरु परसादि सुई कै नाकै, हस्ती आवैं जाँही ॥

१. ना० प्र०—दरीचै । २. ना० प्र०—ब्राह्मण । ३. ना० प्र०—पांड बुणै । ४. ना० प्र०—
ताणै बाणै ।

शब्दार्थ—अवधू = गोरखपथी योगी, अवधूत (जिसने अपने कल्मष को झक-झोर कर फेंक दिया है) । धुनि = ध्वनि, नाद । माँडी = मची हुई । अतीत = काला-तीत । राता = अनुरक्त । पाँडी = खडित, नष्ट । ससै = शयक, खरगोश, (प्र० अ०) मन । समद = समुद्र, (प्र० अ०) ब्रह्मनाडी । मछा = मछली, (प्र० अ०) मन । पहाडी = (प्र० अ०) शून्य शिखर । गाड़ी = गड्ढा । सुड = वही । वाम्हन = ब्रह्म का ज्ञाता । वाडी = खेत । थान = कपड़ा । कोली = जुलाहा, कोरी । अनर्वासी = नया अप्रयुक्त वर्तन । नाँक = छिद्र से । हस्ती = हाथी, (प्र० अ०) जीव ।

संदर्भ—इस पद में कबीर ने ब्रह्म-साक्षात्कार की सूक्ष्म अवस्था का वर्णन किया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे अवधूत ! ज्ञान की लहर में ध्वनि मची हुई है अर्थात् साक्षात्कार की अवस्था में एक विचित्र नाद का अनुभव होता है । वह ध्वनि कालातीत है और उस अनाहत नाद में चित्त अनुरक्त हो जाता है । इस प्रकार तृष्णा नष्ट हो जाती है । शरीर (वन) के भीतर रहने वाला चंचल मन (शयक) ब्रह्म नाडी (समुद्र) में स्थिर हो गया है । उसका निवास ब्रह्म नाडी में हो गया । मछली पहाडी पर बसने लगी अर्थात् चंचल मन नीचे से उठकर शून्यशिखर पर चला गया । ब्रह्म का ज्ञाता साधक सहस्रार से स्रवित होने वाले उस रस को पीकर छक गया । बिना खेती-बारी किए परमतत्त्वरूपी फल प्राप्त हो गया । अह (जीव) ही जुलाहा है, वही खूँटी है और वही गड्ढा है, जो ध्यान रूपी थान (कपड़ा) धुन रहा है अर्थात् सारी प्रक्रिया जीव द्वारा हो रही है । अभी तक ध्यान रूपी ताने-बाने अप्रयुक्त थे अर्थात् पूर्ण रूप से ध्यान नहीं लगा था । वही ध्यान का सूत सघन होने की प्रेरणा देता है । वह कहता है कि खूब गाढा धुनो अर्थात् ध्यान सघन हो जाय । कबीर कहते हैं कि हे सतो ! सुनो । इस प्रकार उस साक्षात्कार के पद में मैं स्थित हो गया, जो साधारण जन के लिए अगम्य है । वह परम सूक्ष्म पद है, किन्तु गुरु के अनुग्रह से सुई के छेद से हाथी आ-जा सकता है अर्थात् मैं वहाँ पहुँच गया ।

अलंकार—(१) फल लगा बिन वाडी—विभावना ।

(२) अंतिम पंक्ति में विरोधाभास ।

राग—गौरी ।

(३१)

अवधू छाड़हु सब विस्तारा ॥

सो पद गहो जाहिते सदगति, पारब्रह्म ते न्यारा ॥

नहीं महादेव नहीं मोहम्मद, हरि हजरत तब^१ नाहीं ।
 आदम ब्रह्मा कछु^२ नहि होते, नहीं धूप नहि छाँही ॥
 असी^३ सहस पैगम्बर नाहीं, सहस अठासी मूनी^४ ।
 सूर्य चन्द्र^५ तारागण नाहीं, मच्छ कच्छ नहि दूनी ॥
 वेद कितेव^६ सुन्निति नहि संजम, जीव नहीं परछाई^७ ।
 वंग निमाज कलिमा नहि होते, रामहु नाहि खोदाई ॥
 आदि अन्त मन मध्य न होते, आतस पवन न पानी ।
 लख चौरासी जीव^८ जंतु नहि, साखी सबद न बानी ॥
 कहैं कबीर सुनो हो अवधू, आगे करहु विचारा ।
 पूरन ब्रह्म कहाँ ते प्रगटे, किरतम किन उपचारा^९ ॥

शब्दार्थ—हजरत (अ०)=महापुरुष । आदम (अ०)=मूल पुरुष ।
 मच्छ=मत्स्यावतार । दूनी (१) दोनो (२) संसार । संजम=योग का पारिभाषिक
 शब्द—धारणा, ध्यान, समाधि तीनों के प्रयोग को समाधि कहते हैं । वंग=बाँग
 (अ०) अज्ञान, नमाज की सूचना के शब्द । निमाज (अ०)=ईश प्रार्थना । कलिमा
 (अ०)=वह वाक्य जो मुसलमानों के धर्म-विश्वास का मूल मन्त्र है—ला इलाह
 इल्लिल्लाह मुहम्मद रमुल्लिल्लाह । सबद=आत वचन, अनुभव प्राप्त संत की वाणी ।
 आतस (फा०)=अग्नि । किरतम=कृत्रिम, माया का प्रपञ्च । उपचारा=विधान ।

संदर्भ—इस पद में कबीर ने बताया है कि सामान्यतः मानव जिनको ईश्वर
 मानकर पूजा करता है, परब्रह्म परमेश्वर उन सबसे भिन्न हैं । सारी सृष्टि उसी की
 अभिव्यक्ति है । किन्तु वह सबसे परे हैं ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे अवधू ! मन का सकल्प-विकल्प त्यागो । उस
 परब्रह्म परमेश्वर की शरण जाओ अथवा उस अवस्था को प्राप्त करो, जिससे सद्गति
 प्राप्त होती है । वह परब्रह्म सबसे भिन्न है । वह अनादि और अनन्त है । मूल अवस्था
 में अकेला वही रहता है । उस समय न महादेव होते हैं, न मुहम्मद, न हरि होते हैं, न
 कोई महापुरुष । उस अवस्था में न आदम (मूल पुरुष) होता है और न ब्रह्मा; वहाँ
 न धूप है न छाया । वहाँ न तो मुस्लिम विश्वास के अनुसार अस्सी हजार पैगम्बर
 होते हैं और न हिन्दुओं को मान्य अठ्ठासी हजार मुनि । वहाँ न मूर्य है, न चन्द्र और
 न तारागण । दोनों मत्स्य और कच्छप अवतार भी उस समय नहीं होते अथवा मत्स्य-
 कच्छप अवतार तथा संसार वहाँ नहीं होते । वहाँ न हिन्दुओं का मूल ग्रंथ वेद है

१. वि०—किछु । २. वि०—नहि तब । ३. वि०—असियासै । ४. शुक्र०—यूनी । ५. वि०—
 चंद सुरज । ६. वि०—किताव स्मृत । ७. वि०—नहीं जवन परसाही । ८. वि०—जिया ।
 ९. वि०—उपराजा ।

और न मुसलमानो का मूलग्रन्थ कुरान । वहाँ न स्मृति (धर्मशास्त्र) है और न नयम (धारणा, ध्यान और समाधि का सम्मिलित रूप) । वहाँ जीव की छाया तक नहीं है । उस अवस्था में न वाँग है, न नमाज है, न कलमा है; न राम है, न गुदा । उन पद का न आदि है, न मध्य और न अंत । वहाँ मन भी नहीं है । वहाँ न अग्नि है, न पवन और न जल । वहाँ चौरासी लाख योनियाँ भी नहीं हैं और प्रमाण रूप मायी व शब्द भी नहीं है । कबीर कहते हैं कि हे अवधूत ! सुनो । इन मवसे जो परे हैं, उनका विचार करो । परब्रह्म अनादि है, उसके प्रथम प्राकट्य का कोई प्रश्न ही नहीं । यह भी विचार करो कि इस कार्य रूप माया-प्रपंच का किसने विधान किया है अर्थात् वह कारण रूप है । जगत्, माया-प्रपंच कृत्रिम है अर्थात् उसका कार्य है । उन कारण का कोई कारण नहीं है । वह स्वयं प्रकाश है । सारा विश्व उसी का कार्य है ।

अलंकार—(१) ठूनी शब्द में श्लेष ।

(२) अंतिम पंक्ति में काकु वक्रोक्ति ।

(३२)

अवधू^१ जागत नोंद न कोजै ।

काल न खाइ कलप नहि व्यापै, देही जुरा^२ नहि छीजै ॥ टेक ॥

उलटी गंग समुद्राहि सोखै, ससिहर^३ सूर गरासै ।

नव ग्रह मारि योगिया^४ बैठै, जग महि विव प्रकासै ॥

बेठि^५ गुफा महि सब जग देखै, बाहरि किछू न सूझै ।^६

उलटि^७ बान पारथहि लागै, यहु अचिरज कोई बूझै ।

औंघा घड़ा न जल महि डूबै, सूघा सूभर^८ भरिया ।

‘जाको यहु जग धिन कर चालै, ता प्रसाद निस्तरिया ॥’^९

१. वि०-संतो । २. वि०-जरा । ३. वि०-ससि औ सूरहि प्राप्त । ४. ति०-रोगिया ।

५. वि०-पैठि । ६. ति०, ना० प्र०-उलटै धनुख पारथो मार्यो । ७. वि०-सो जल । ८. वि०-जिहि कारन नल भोन भोन कर, गुरु-परसादे तरिया ।

*. वि० में पाँचवी छठा पंक्ति उस प्रकार है—

विनु चरनन कौ दहुँ दिसि भावै, विनु लोचन जग सूझै ।

ससै उलटि सिंध कहुँ आसै, ई अचरज को बूझै ॥

ना० प्र०-में पाँचवी-छठी पंक्ति इस प्रकार है—

ढाल गह्वर्या थें मूल न सूझे, मूल गह्वर्या फल पावा ।

बंवई उलटि शरप कौ लागी, धरणि महारस खावा ॥

† ना० प्र० में उसके बाद दो पंक्तियाँ और हैं—

अंवर वरसै धरती भीजै, यहु जोणें सब कोई ।

धरती वरसै अंवर भांजे, बूझै विरला कोई ॥

गावनहारा^१ कवहुँ^२ न गावै, अनबोला नित गावै ।
 नटवर^३ पेखि पेखनां पेखै, अनहद वेन^४ वजावै ॥
 कहनीं^५ रहनीं निज तत जानै, यह सब अकथ कहानीं ।
 धरती उलटि अकासहिं ग्रासै,^६ यह पुरिखां कै वानीं ॥
 वाझ^७ पियालै अंम्रित अँचवै^८, नदी नीर भरि राखै ।
 कहुँ कबीर सो बिरला जोगी, धरनि महारस चाखै ॥

शब्दार्थ—कलप=कल्प, ब्रह्मा का एक दिन, १४ मन्वन्तर अर्थात् मानव के चार अरब वत्तीस करोड वर्ष । देही=देह में रहने वाला जीवात्मा । जुरा=जरा, वृद्धावस्था । छीजै=क्षीण होना । उलटी गंग=ब्रह्माण्ड में चढ़ाया गया श्वास, उदान वायु । समुद्रहि=(प्र० अ०) सांसारिक-संताप । ससिहर=गगधर, चन्द्र, (प्र० अ०) इड़ा नाड़ी । मूर=मूर्य, (प्र० अ०) पिगला नाड़ी । गरासै=ग्रस लेती है । नव ग्रह=(प्र० अ०) पाँच इन्द्रियाँ + अन्त करण चतुष्टय । पारथहि=शिकारी को, (प्र० अ०) मन को । मूँभर=गुंभ्र, स्वच्छ । घिन=घृणा । निस्तरिया=उद्धार होता है । पेखि = देखकर । पेखना=खेल, प्रेक्षण । वेन=वेणु, वंशी । निजतत=आत्मतत्त्व । धरती=(प्र० अ०) मूलधार चक्र । अकासहि=(प्र० अ०) ब्रह्मरन्ध्र । पुरिखां=पुरुषों की, आत्मा पुत्पों की । वाझ=विना । अँचवै=आचमन करता है । अंम्रित=सहस्रार से झरने वाला सोमरस । महारस=आत्मानन्द ।

संदर्भ—इस पद में कबीर ने स्वरूप में प्रतिष्ठित योगी की दशा का सुन्दर चित्रण किया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे अवधूत ! जग जाने पर, बोध हो जाने पर प्रमाद न करना । इस गरीर में निवाम करने वाला आत्मा ऐसा तत्त्व है जो काल से परे है, जिसके ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और जिसको जरा जीर्ण नहीं कर सकती ।

कुण्डलिनी के जागृत होने पर जब प्राणवायु (गंगा) की धारा ऊपर ब्रह्माण्ड (सहस्रार) की ओर चलती है, तब वह सांसारिक विषयों के समुद्र को सुखा देती है और उस अवस्था में चन्द्र-सूर्य नाड़ियों (इड़ा-पिगला) का ग्रस हो जाता है । योगी नव ग्रह अर्थात् पाँच ज्ञानेन्द्रियों और अन्त करण-चतुष्टय को वश में करके ध्यानस्थ होता है और उसके शुद्ध हृदय (जल) में चैतन्य (विम्ब) का प्रकाश प्रतिबिम्बित

१. वि०-गायन कहैं कवहुँ नहिं गावै । २. ना० प्र०-कदे । ३. वि०-नट-वट बाजा पेखनि पेखें ४. वि०-हेत बढ़ावै । ५. वि०-कथनी-वदनी निजुँकै जोहै । ६. वि०-वेधै । ७. वि०-विना । ८. ना० प्र०-सोख्या ९. वि०-कहहि कबीर सो जुग जुग जायै, राम सुधारस चाखै ।

होता है। योगी का चित्त गगनमण्डल (गुफा) में निश्चल होकर भीतर ही सर्वस्व अनुभव करता है और उम अवस्था में बाह्य जगत् का भान समाप्त हो जाता है, सर्वत्र आत्मा ही आत्मा प्रतीत होती है। गीता में भी कहा गया है :—

सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र ममदर्शनः ॥ (६।२९)

साधारण अवस्था में मन की वृत्तियाँ बहिर्मुखी रहती हैं, विषयों की ओर जाती हैं। सिद्धावस्था में यही वृत्तियाँ अन्तर्मुखी हो जाती हैं, परिणामस्वरूप मन निश्चल हो जाता है। इसी तथ्य का कबीर शिकारी और बाण के प्रतीक द्वारा उल्लेख करते हैं। यहाँ मन शिकारी है और बाण वृत्तियाँ हैं। पहले वृत्तियाँ (बाण) विषयों की ओर जाती थी, अब उलटकर वे उसी मन (शिकारी) को मार डालती हैं अर्थात् उसे निश्चल कर देती हैं। मन की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना ही योग है। पतंजलि के शब्दों में 'तदाद्रष्टुं स्वरूपेऽवस्थानम्' अर्थात् मन की वृत्तियों के निरुद्ध होने पर द्रष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। इस रहस्य को (बाण के उलटकर शिकारी के लगने को) विरले ही समझ सकते हैं।

उलटा घड़ा जल में नहीं डूबता, सीधा स्वच्छ या शुभ्र जल में भर जाता है अर्थात् विषयासक्त चित्त (अँधा घड़ा) स्वरूप के आनन्दसागर में डूबकी नहीं लगा सकता। शुद्ध चित्त ही आनन्दसागर के दिव्य जल में परिपूर्ण हो सकता है। जिस साधना को सासारिक जीव व्यर्थ समझकर पृथक् रहता है, उसी साधना के प्रसाद से जीव का उद्धार होता है।

पाखण्डी साधक (गावनहारा) कभी सत्य का वर्णन नहीं कर सकता। जिसने सत्य का अनुभव किया है, वह मौन (अनबोला) हो जाता है और अपने आचरण (रहनी-करनी) से उस सत्य का नित्य प्रतिपादन (नित गावै) करता रहता है। वह सिद्ध योगी उस नट के समान है जो नाना प्रकार के खेल दिखाता हुआ भी यह जानता रहता है कि वे क्रीडामात्र हैं और वह स्वयं उनसे असम्पृक्त रहता है तथा भीतर ही भीतर अनाहत (बेन) की मधुर ध्वनि का आस्वादन करता रहता है।

तुलसीदास के शब्दों में —

जथा अनेक बेप धरि, नृत्य करइ नट कोइ ।

सोइ सोइ भाव देखावइ, आपुन होइ न सोइ ॥

(मानस ७।७२)

आत्म-स्वरूप में प्रतिष्ठित योगी मन-बाणी से जो कुछ भी करता या कहता है (अपने सभी प्रकार के व्यवहार में) उसकी आत्म-स्वरूप की चेतनता बनी रहती है।

यह अनुभूति शब्दातीत है। धरती उलटकर आकाश को ग्रस लेती है अर्थात् उसकी चेतना निम्नस्थित मूलाधार (धरती) से उठकर ब्रह्मरन्ध्र (आकाश) को पहुँच जाती है।

उन पुरुषों (योगियों) का वचन प्रमाण है जिनको आत्मसाक्षात्कार हो चुका है। ऐसा योगी सहस्रार से झरते हुए अमृत रस का बिना किसी प्याले के छककर पान करता है। उसकी हृदय-नदी स्वरूपानन्द रूपी नीर से भर जाती है। कवीर कहते हैं कि पृथ्वी पर ऐसे विरले योगी ही होते हैं जो इस महारस के चखने के अविकारी होते हैं।

टिप्पणी—उलटी.....गराई।

साधना की पूर्णता की अवस्था में इड़ा-पिंगला पर बहने वाले प्राण-अपान वायु तुल्यबल होकर स्थिर हो जाते हैं। इस तथ्य को कवीर ने 'ससिहर मूर गराई' द्वारा व्यक्त किया है। इस स्थिति में उदान वायु की क्रिया प्रारम्भ होती है, जिसके द्वारा सुप्त कुण्डलिनी, जो मूलाधार में स्थित थी, उत्थित होकर सहस्रार की ओर चलती है। तब सभी शोक-संतप नष्ट हो जाते हैं और अनुपम आनन्द का अनुभव होता है। इस तथ्य को कवीर ने 'उलटी गंग समुद्रहि सोखै' द्वारा व्यक्त किया है।

अलंकार—(१) गावनहारा कवहु न गावै—विरोधाभास।

(२) वाझ पियालै अम्रित अँचवै—विभावना।

(३) नदी नीर भरि राखै—रूपकातिशयोक्ति।

राग—रानकली।

(३३)

अवधू जानि राखि मन ठाहरि।

जो कछु खोजौ सो तुमहीं माँहि, काहँ कौ भरमै बाहरि ॥ टेक ॥

घट ही भीतरि वनखंड गिरिवर, घटि ही सात समुंदा।

घट ही भीतरि तारा मंडल, घट भीतरि रवि चंदा ॥

ममता मेदि सांच करि मुद्रा, आसन सील दिढ़ कीजै।

अनहद सबद कींगरी वाजै, ता जोगी चित दीजै ॥

सत करि खपर खिमा करि क्षोरी, ग्यान बिभूति चढ़ाई।

उलटा पवन जटा धरि जोगी, सोंगी सुरति वजाई ॥

नाटक चेटक भैरौ कलुवा, इनमै जोग न होई।

कहै कवीर रमता सौ रमनां, देही बादि न खोई ॥

शब्दार्थ - ठाहरि=स्थान । सील=सदाचार । कीगरी=किन्नरी, एक प्रकार की वीणा । खिमा=क्षमा । सीगी=हिरन के सींग का बना वाद्य । चेटक=जादूगरी, कलावाजी । रमता=आत्मा । वादि=निरर्थक ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में कवीर ने नाथयोगियों की बाह्य वेशभूषा की निरर्थकता बताते हुए अन्त साधना पर जोर दिया है ।

व्याख्या— वह कहते हैं कि हे अवधूत ! ममज्ञकर मन को स्थिर रखो । उसे एक स्थान पर केन्द्रित करो । वही भीतर तुम्हें सत्य का दर्शन होगा । तुम जिस तत्व की खोज में लगे हो, वह तुम्हारे भीतर ही है । उसे पाने के लिए बाहर क्यों चक्कर काटते हो ?

इस शरीर के भीतर ही वन, पर्वत, सातों समुद्र, नक्षत्र-मण्डल, सूर्य और चन्द्र सभी कुछ हैं अर्थात् जितने बाह्य पदार्थ हैं, वे जिस प्रकाश की अभिव्यक्ति हैं वह प्रकाश तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है । अतः उसके साक्षात्कार से सभी कुछ जान लिया जाता है ।

नाथयोगियों की बाहरी वेशभूषा और साधना की निरर्थकता बताते हुए कवीर कहते हैं कि हे अवधू ! तुम ममत्व को त्यागकर सत्य की मुद्रा धारण करो, काँच या स्फटिक की मुद्रा से कोई लाभ नहीं; शीलरूपी आसन को दृढ़ करो, योगाननों (पद्मासन आदि) से कोई लाभ नहीं, तुम्हारे भीतर निरन्तर किन्नरी वीणा के समान अनाहत शब्द की मधुर ध्वनि हो रही है, उसमें चित्त लगाओ, सीगी-वाद्य की ध्वनि में तुम व्यर्थ चित्त लगाते हो, 'सत्' अर्थात् जो सभी सत्ताओं का मूल है उसका खप्पर और क्षमा की झोली धारण करो तथा ज्ञान की भस्म लगाओ । प्राणायाम के द्वारा कुण्डलिनी जागरण की जटा धारण करो, बाहरी जटा व्यर्थ है; मुरति की सींगी बजाओ अर्थात् निरन्तर आत्मतत्त्व का ध्यान करो ।

बाह्याडम्बरियों (नाटक-चेटक) तथा अनधिकारियों (भैरों, कलुवा) के द्वारा योग नहीं होता अर्थात् जिनके हृदय में सत्य की खोज की वास्तविक लालसा नहीं है, जो केवल व्यवसाय बुद्धि से योग का आडम्बर बनाए हुए हैं, वे सच्चे योगी नहीं हो सकते । कवीर कहते हैं कि जो तत्व सभी में रमण कर रहा है, उसमें रमण करो, जिससे मानव जीवन, जो साधना के लिए मिला है, व्यर्थ न नष्ट हो जाय ।

अलंकार—साग रूपक ।

राग—गौरी ।

(३४)

अवधू जोगी जग तैं न्यारा ।

मुद्रा निरति सुरति करि सींगी, नाद न खंडै धारा ॥ टेक ॥

वसै गगन में दुनीं न देखै, चेतनि चौको वैठा ।
चढ़ि अकास आसन^१ नहिं छाड़ै, पोवै महारस मोठा ॥
परगट कंथा सांहे जोगी, दिल मै दरपन जोवै ।
सहस्र इकीस छ सै घागा, निहचल नाकै पोवै ॥
ब्रह्म अगनि मै काया जारै, त्रिकुटी संगम जागै ।
कहै कबीर सोई जोगेश्वर, सहज सुनि ल्यौ लागै ॥

शब्दार्थ—मुद्रा=(१) योग में शरीर के अंगों का विशेष न्यास (२) गोरख-पंथी साधुओं का कर्णाभूषण । मुरति=प्रेममय अवधान । निरति=सुरति की चरम अवस्था । नीगी=हिरन के सींग की बनी तुरही जिसे नाथ योगी वजाते हैं । गगन=सहस्रार । दुनी=संसार । कंथा=चिथड़ा, फटा वस्त्र । जोवै=देखता है । सहस्र=स + हंस=हंस के सहित अर्थात् हंस का श्वास-प्रश्वास के द्वारा अजपाजप । पोवै=पिरोता है । त्रिकुटी संगम=आजाचक्र, जहाँ इडा-पिंगला-सुषुम्ना तीनों नाड़ियाँ मिलती हैं । माँह=भीतर ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में कबीर ने यह बताया है कि बाह्य उपकरणों से कोई सच्चा योगी नहीं होता है । आन्तरिक स्थिति से ही सच्चे योगी को पहचाना जा सकता है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे अवबूत ! बाह्य उपकरणों से कोई सच्चा योगी नहीं बनता है । सच्चा योगी सभी सासारिक जनों से न्वारा होता है । उसकी पहचान बाह्य वेश-भूषा और उपकरणों से नहीं की जा सकती । उसकी वास्तविक मुद्रा निरति होती है, न कि कर्णाभूषण; उसकी वास्तविक सींगी मुरति है, न कि हिरन के सींग की बनी तुरही, जिसे नाथ योगी वजाते हैं । वह अनाहत नाद की अखण्ड धारा का अनुभव करता रहता है । उसका चित्त सहस्रार में लीन रहता है और वह सांसारिक विषयो से विरत रहता है । वह चैतन्य-स्वरूप में सदा स्थित रहता है । सच्चा योगी अपनी उच्च स्थिति से कभी च्युत नहीं होता और प्रभु-प्रेम का भवुर-रम निरन्तर पान करता रहता है । उसका बाह्य रूप फटे वस्त्र में आवृत रहता है, किन्तु भीतर से वह प्रभु में युक्त रहता है और अपने हृदय-दर्पण में प्रिय का दर्शन करता रहता है । वह अपनी नाक के प्रवेग-द्वार में 'हं सः' के साथ श्वास-प्रश्वास की प्रक्रिया के द्वारा २१६०० धागे पिरोता रहता है अर्थात् उसकी नाक के भीतर दिन भर में श्वास-प्रश्वास के द्वारा २१६०० बार 'हं सः' का अजपाजप चलता रहता है । वह कंठ की बूनी के सामने अपनी काया को नहीं तपाता है, प्रत्युत ब्रह्माग्नि में, ज्ञानाग्नि में अपने को शुद्ध करता रहता है । वह प्रयाग में गंगा-यमुना-

सरस्वती के सगम पर नहीं जगता है, प्रत्युत आन्तरिक डडा-पिंगला-मृपुम्ना के सगम अर्थात् आज्ञाचक्र के चैतन्य प्रकाश में निरन्तर मग्न रहता है। कबीर कहते हैं कि जिसका ध्यान सहज शून्य (परम तत्त्व) में लगा रहता है, वही परम योगी है।

टिप्पणी—प्रत्येक व्यक्ति में एक मिनट में १५ बार श्वास-प्रश्वास की क्रिया होती है। इस प्रकार एक दिन में $१५ \times ६० \times २४ = २१६००$ श्वास-प्रश्वास की प्रक्रिया होती है और प्रत्येक श्वास-प्रश्वास में 'ह नः' की ध्वनि होती है। उस प्रकार जीव बिना किसी कृत्रिम जप के, आप में आप 'ह नः' का दिन भर में २१६०० जप करता रहता है। इसे 'अजपा जप' कहते हैं।

अलंकार—(१) मुद्रानिरति..... धारा-भाग रूपक।

(२) वमै गगन' 'बैठा - विरोधाभास।

(३) महँम = श्लेष।

राग—गौरी।

(३५)

अवधू मेरा मन मतिवारा।

उन्मनि चढ़ा^१ मगन रस पोवै, त्रिभुवन भया उजिआरा ॥

गुड़ करि ग्यांन ध्यांन कर महुवा, भव भाठी करि भारा।

सुषमन नारी सहजि समांनो, पोवै पोवनहारा ॥

दोइ पुड़^२ जोरि चिगाई^३ भाठी, चुआ महारस भारी।

काम क्रोध दोइ किया वलीता, छूटि गई संसारो ॥

सुंनि मंडल मै मंदला वाजै, तहां मेरा मन नाचै।

गुर प्रसादि अमृत फल पाया, सहजि सुषमनां फाटै ॥

पूरा मिला तवै सुख उपज्यौ, तन की तपति बुझानो।

कहै कबीर भव बंधन छूटै, जोतिहि जोति समानो ॥

शब्दार्थ—अवधू=अवधूत। मतिवारा=मत्वाला, मस्त। उन्मनि=भागवती चेतना, तुरीयावस्था, सहज। भौ=ससार। सुषमन नारी=सुपुम्ना नाडी। चिगाई=वनाई, तैयार की। वलीता=पलीता। पुड़=पुट, नासिका पुट (ला० अ०) डडा-पिंगला नाडियाँ। काछै=पास, निकट। सुंनि मण्डल=सहज। मंदला=मर्दल वाद्य।

संदर्भ—इस पद में कबीर ने मदिरा बनाने की प्रक्रिया के रूपक द्वारा ब्रह्मानुभूति की अवस्था का वर्णन किया है।

१. ना० प्र०—चढ़ाया। २. तिवारी-पुर। ३. तिवारी-रसार्द्र। ४. यहाँ से चार पंक्तियाँ तिवारी की प्रति में नहीं हैं। उनके स्थान पर दो अन्य पंक्तियाँ हैं।

व्याख्या—वह कहते हैं कि हे अवब्रूत ! मेरा मन राम रस पीकर मस्त हो गया है । वह उन्मत्ती अवस्था को प्राप्त हो गया है और उसमें मग्न होकर राम रस का पान कर रहा है । उस चैतन्य के प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हो रहे हैं ।

अब वह राम रस रूपी मदिरा के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस रस के निर्माण में ज्ञान का गुड़ और ध्यान का महुआ डाला तथा सांसारिक विषय-वासनाओं की भट्टी बनाई । इडा-पिंगला नाड़ियों में बहने वाले प्राण और अपान को समन्वित करके भट्टी तैयार की । काम और क्रोध का पलीता लगाकर अग्नि को प्रज्वलित किया । मुपुम्ना नाड़ी सहज में लीन हो गई और मावक छककर इस मदिरा का पान कर रहा है । अब संसार के प्रति उसकी आसक्ति समाप्त हो गई है ।

सहस्रार में मदल का अनाहत नाद सुनाई दे रहा है । उसे सुनकर मेरा मन आनन्तित होकर नाच उठा है । गुरु की कृपा से मुझे अमृतरूपी महारस की प्राप्ति हो गई है । मुपुम्ना सहज में लीन हो गई । मुझे 'पूर्ण' का साक्षात्कार हो गया, तब आनन्द का अनुभव हुआ और तन का ताप शान्त हो गया । कवीर कहते हैं कि भव-वन्धन समाप्त हो गया और जीवात्मा रूपी ज्योति परम ज्योति में लीन हो गई ।

टिप्पणी—मानव के भीतर एक दिव्य चेतना विद्यमान है, जो 'सहज' है—सह जायते इति सहजः । वह जीवन के साथ ही विद्यमान रहती है । किन्तु जीव का उस से सम्पर्क नहीं हो पाता । मेरुदण्ड के भीतर मुपुम्ना नाड़ी है जो गुदा के पास स्थित मूलाधार से मस्तिष्क के ऊपर स्थित सहस्रार तक गई है । जब साधना द्वारा प्राण और अपान तुल्य बल हो जाते हैं, तब मुपुम्ना में उदान प्राण का जागरण होता है और मुपुम्ना का राजपथ खुल जाता है । कुण्डलिनी उत्थित होकर इसी राजपथ से सहस्रार तक पहुँच जाती है । यही जीव और शिव का मिलन है ।

जब कुण्डलिनी का जागरण होता है, तब भीतर ही भीतर अनाहत नाद सुनाई देने लगता है, जिसे सुनकर चित्त आनन्द में मग्न हो जाता है । जब जैव-चित्त का परमात्म-चित्त में लय हो जाता है, तब एक अपूर्व आनन्द की अनुभूति होती है तथा विषय-वासना और संसार के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाती है । यह मन 'उन-मन' मे अर्थात् भागवती चेतना में डूब जाता है और अपना पृथक् अस्तित्व खो देता है । यही खोकर पाना है ।

कवीर ने मदिरा के रूपक द्वारा इसी साधना का उल्लेख किया है ।

अलंकार—सांग रूपक ।

रंग—गौरी ।

अवधू^१ वैतत^१ रावल माता, नाचै वाजन वाजु वराता ।
 मोर^२ के साथे दुलहा दीन्हा, अकथा जोरि कहाता ।
 मड़ए^३ के चारन समघी दीन्हा, पुत्र विवाहल माता ।
 दुलहिन लीपि चौक बैठारे^४, निरभय पद परगाता^५ ।
 भातै^६ उलटि वरातै खायो भली बनी कुसलाता ।
 पानीग्रहन भयो भव मडन, सुखमनि सुरति समानी ।
 कहै कबीर सुनो हो संतो, बूछो पडित जानो ॥

शब्दार्थ—ओतत = वह तत्व । रावल = राजा, जीव । राता = अनुरक्त ।
 अकथा = अनिर्वचनीय । चारन = चारण, भाँट । परगाता = गान करते हैं । भातै =
 चावल । पानीग्रहन = पाणिग्रहण, विवाह । सुखमनि = सुपुम्ना ।

सदर्थ—प्रस्तुत पद में कबीर ने विवाह के रूपक द्वारा मायाग्रस्त जीव का
 वर्णन किया है ।

व्याख्या—सामान्यतः विवाह में वराती होते हैं, दूल्हा होता है, ब्राजा बजते
 हैं, दूल्हे के सिर पर मोर रखा जाता है । मण्डप छाया जाता है । समघी का यशगान
 होता है । चौक लीप कर उस पर दुलहिन को बैठाया जाता है । वरातियों को भात
 खिलाया जाता है और पाणिग्रहण होता है ।

किन्तु मायिक जीव की स्थिति इसके विपरीत होती है । कबीर कहते हैं कि हे
 अवधू ! इस शरीर का राजा (जीव) माया तत्व में अनुरक्त है । इसलिए उसकी स्थिति
 में सभी चीजें उलटी होती हैं । शरीर (वाजा) कर्मों के अनुसार नाचता रहता है
 और उसके पंचप्राण (वराती) ध्वनि करते रहते हैं । सामान्यतः लोग नमसते हैं कि
 जीव सबसे ऊपर है, जब कि वास्तविकता यह है कि जीव भीतर है । यही मोर (ब्रह्म-
 रन्ध्र) के ऊपर दूल्हा (जीव) का होना है । प्रायः विवाह के अवसर पर अनेक न कही
 जाने योग्य बातें, जोड़-गाँठकर कही जाती हैं । इसी प्रकार जीव जब माया से बँध जाता
 है तो बहुत सी अशोभन बातें करता है । समघी (समत्व बुद्धि) मण्डप (शरीर) में
 चारणों (इन्द्रियों) का यशगान करता है अर्थात् बुद्धि इन्द्रियों के वश में है । मायाजन्य
 पुत्र (जीव) ने अपनी माता (माया) से ही विवाह कर लिया है । दुलहिन को
 लीपकर उस पर चौक बिठाई गई है अर्थात् माया को सजाकर उस पर अन्तःकरण-
 चतुष्टय (मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार) को प्रतिष्ठित किया गया है । ऐसे मायिक जीव
 निर्भय पद प्राप्त करने का मिथ्या गान करते हैं । भात (विषय) वरातियों (पंच

१. शुक०—ओतत । २. शुक०—मोर । ३. वि०—मँडवक । ४. वि०—बैठायो । ५. शुक०—
 परमाता, वि०—परगाता । ६. शुक०—भाँट ।

प्राण) को खा रहा है । कैसा सुन्दर विवाह हो रहा है ? यह ऐसा विवाह (पाणि-ग्रहण) है जिसके द्वारा जीव जरा-मरण (भव) से मण्डित हो रहा है अर्थात् माया के बन्धन में फँसकर आवागमन के चक्कर में पड़ गया है । योगी का ध्यान (सुरति) सुषुम्ना नाड़ी में समाहित होता है, किन्तु मायिक जीव की नाड़ी ही सुरति पर हावी रहती है अर्थात् वह नाड़ी के स्पन्दन के अनुसार ही इच्छा-क्रिया करता है । उसमें ध्यान की स्थिति नहीं आती । कबीर कहते हैं कि हे संतो ! सुनो । तथाकथित ज्ञानी पण्डितों से इसका रहस्य पूछो ।

टिप्पणी—पूरे पद में उलटवाँसी है ।

(३७)

अवधू सो जोगी गुर मेरा ।

जो या^१ पद का करै निवेरा ॥ टेक ॥

तरवर एक मूल^२ बिन ठाढ़ा, बिन फूलां^३ फल लागा ।

साखा पत्र कछू^४ नहिं बाकै, अष्ट गगन मुख बागा^५ ॥

पग^६ बिनु निरति करां बिनु बाजा^७, जिम्मा^८ हीनां गावै ।

गावनहार कै रूप न रेखा, सतगुर होइ लखावै ॥

पंखी का^९ खोज मीन का मारग, कहै कबीर विचारी^{१०} ।

अपरंपार पार परसोतम, वा मूरति की बलिहारी ॥

शब्दार्थ—अवधूत=अव (उपसर्ग) + धू (धातु) + क्त (प्रत्यय), अर्थात् जिसने अपनी सभी निम्न प्रवृत्तियों और स्कारो को अकञ्चोर कर बाहर फेंक दिया है । नाथ सम्प्रदाय के साधक अपने को योगी अथवा अवधूत कहते थे । कबीर ने प्रायः अवधू या योगी सम्बोधन द्वारा उन पर व्यंग्य किया है । निवेरा=स्पष्टीकरण । तरवर=वृक्ष, (प्र० अ०) प्रकृति या माया (मायां तु प्रकृति विद्यात्-श्वेता०) । अष्ट गगन=आठ दिशाएँ अथवा अष्टधा प्रकृति (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार) । मुख=ओर, तरफ । बागा=व्याप्त हुआ । निरति=नृत्य । खोज=मार्ग ।

संदर्भ—गोता में तीन तत्वों—क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और पुरुषोत्तम का उल्लेख मिलता है । कबीर ने इस पद में इन्हीं तीन तत्वों की ओर संकेत किया है । क्षेत्र प्रकृति अथवा माया है, जिसमें क्षेत्रज्ञ अर्थात् जीवात्मा का क्रियाकलाप चलता रहता है । पुरुषोत्तम वह तत्व है जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को अपने में समेटे हुए है ।

१. वि०-यहै । २. तिवारी-पेढ । ३. वि०-फूलै । ४. वि०-किछौ । ५. वि०-गाजा । ६. वि०-पौ बिनु पत्र करह बिनु तूँबा, ना० प्र०, गुप्त-पैर । ७. ना० प्र०, गुप्त-बाजै न वि०-बिनु जिम्मा गुन गावै । ८. वि०-पंछिक । ९. वि०-दोड भारी ।

व्याख्या—वह कहते हैं कि हे अवधू ! मैं तुम लोगों में उस योगी को अपना गुरु मानने को तैयार हूँ जो मेरे इस पद का स्पष्टीकरण कर सके ।

एक ऐमा वृक्ष है जो विना मूल के स्थित है । उसमें विना फूल के फल लगते हैं । यहाँ वृक्ष के द्वारा प्रकृति की ओर संकेत किया गया है । प्रकृति का कोई मूल या जड़ नहीं है । वह स्वयं सभी का मूल अर्थात् आधार है । साध्य में उसे मूल प्रकृति कहा गया है, क्योंकि उसका और कोई मूल नहीं है—मूल मूलाभावादमूल मूलम्-साध्य सूत्र । उस मूल प्रकृति रूपी वृक्ष में विना फूल के विश्व रूपी फल लगा है अर्थात् सारा विश्व अव्यक्त प्रकृति का व्यक्त परिणाम है । यद्यपि उस वृक्ष में शाखाएँ और पत्ते नहीं हैं तथापि वह आठों दिशाओं में फैला हुआ है । आठ दिशाओं में अष्टधा प्रकृति (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार) का संकेत है ।

इस क्षेत्र में आत्मा अर्थात् क्षेत्रज्ञ का क्रियाकलाप चलता रहता है । वह ऐसा चेतन तत्त्व है कि विना पैर के नृत्य करता है, विना हाथों के बाजा बजाता है और विना जिह्वा के गाता है अर्थात् सूक्ष्म रूप में ही वह सारे क्रियाकलापों का मूलभूत आधार है । उस चेतन की कोई आकृति नहीं है, केवल सद्गुरु ही उस निराकार का बोध या परिचय करा सकता है ।

अंतिम दो पक्तियों में कबीर यह बताते हैं कि वह चेतन पुरुषोत्तम से किस प्रकार युक्त हो सकता है ? पुरुषोत्तम सभी सीमाओं से परे है, उसकी कोई सीमा नहीं । कबीरदास कहते हैं कि ऐसा पुरुषोत्तम जो सभी सीमाओं से (पार) परे है, मैं उसके प्रति आत्म-समर्पण करता हूँ । उससे युक्त होने के दो मुख्य मार्ग हैं—विहंगम मार्ग और मीन मार्ग ।

टिप्पणी—सिद्धों और योगियों द्वारा मुक्ति या परमार्थ के तीन मार्ग बताए गये हैं—पिपीलिका मार्ग, विहंगम मार्ग और मीन मार्ग । पिपीलिका का अर्थ है—चीटी । चीटी धीरे-धीरे क्रम से चलती है । वह न कूद सकती है और न उड़ सकती है । जिस साधना द्वारा क्रम-मुक्ति प्राप्त होती है, उसे पिपीलिका मार्ग कहते हैं । यहाँ कबीर ने मुक्ति के लिए केवल दो मार्गों—विहंगम मार्ग और मीन मार्ग को चुना है ।

विहंगम मार्ग के दो मुख्य लक्षण हैं—(१) विहंगम अर्थात् पक्षी अपने गन्तव्य स्थान को उड़कर पहुँचता है, (२) उसके गमन का कोई पद-चिह्न नहीं रह जाता है । पक्षी की उड़ान के द्वारा सद्योमुक्ति का संकेत किया गया है और दूसरे लक्षण द्वारा आत्मा के परमात्मा तक गमन की रहस्यात्मकता को व्यक्त किया गया है ।

मीन मार्ग के भी दो लक्षण हैं । मछली के जल में गमन का कोई चिह्न नहीं रह जाता है । यह लक्षण विहंगम मार्ग के समान ही है । किन्तु मीन की दूसरी विशेषता यह होती है कि वह जलधार के विपरीत चलती है । इसके द्वारा यह संकेत

किया गया है कि जीव की विषयो के प्रति जाने की जो पराङ्मुखी प्रवृत्ति होती है, परमात्मा तक जाने के लिए उसे उलटकर प्रत्यङ्मुखी बनाना होगा ।

महाभारत में भी विहंगम और भीन के अपद मार्ग का इस प्रकार उल्लेख किया गया है—

गकुन्तानामिवाकाशे मत्स्यानामिव चोदके ।

पदम् यथा न दृश्येत तथा ज्ञानविदां गतिः ॥

(शान्तिपर्व—१८१।१२)

अलंकार—विभावना

राग—रामकली

(३८)

आऊँगा न जाऊँगा मरूँगा न जिऊँगा ।

गुरु कै साथी^१ अमी रस पिऊँगा ॥ टेक ॥

कोई फेरै माला कोई फेरे तसवी, देखौ रे लोगा दोनों कसवी ।

कोई जावै मक्का कोई जावै कासी, दोऊ कै गलि परि गई पासी ।

कहत कवीर सुनौ रे लोई, हम न किसी के न हमरा कोई ॥

शब्दार्थ—तसवी (अ० तसवीह) = सुमिरिनी, माला । अमी = अमृत । कसवी = (अ० कस्व) = व्यवसायी । पासी = फाँसी, बंधन, पाश । लोई = लोग ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में कवीर ने आत्मा के अमरत्व का प्रतिपादन किया है और वाह्याचार को निरर्थक बताया है ।

व्याख्या—कवीर शुद्ध चैतन्य की दृष्टि से कहते हैं कि मैं न जन्म लूँगा, न मेरा मरण होगा और न मेरा कोई सांसारिक जीवन ही होगा । जिस प्रकार हमारे गुरु अमर हैं, वैसे ही हम भी अमृतत्व का रसास्वादन करेंगे । हिन्दू माला फेरते हैं और मुसलमान तसवीह फेरते हैं । ये दोनों व्यवसायी हैं । मुसलमान मक्के की हज करते हैं, हिन्दू काशी की तीर्थयात्रा करते हैं । परन्तु दोनों बंधन से नहीं बचते । कवीर कहते हैं कि हे लोगो ! सुनो । सांसारिक सम्बन्ध शरीरजन्य हैं । आत्मा न उत्पन्न होता है और न किसी दूसरे को उत्पन्न करता है ।

राग—भैरव ।

(३९)

आपन आस किये बहुतेरा, काहु न मरम पाव हरि केरा ।

इन्द्रो कहाँ करै बिसराम, सो कहूँ गए जे कहते राम ।

सो कहँ गए जो होत सयाना, होय अतक वह पदहि समाना ।
रामानन्द रामरस माते, कहँ कबीर हम कहि कहि याके ॥

शब्दार्थ—आपन=अपने ऊपर । आस=भरोसा । मरम=मर्म, रहस्य ।
सयाना=चतुर । रामानन्द=राम नाम में आनन्द लेने वाले ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में यात्रिक ढंग से राम नाम जपना अनावश्यक बताते हुए,
उसके रहस्य को जानने का उपदेश दिया गया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि केवल अपनी साधारण बुद्धि पर भरोसा करके
तथा बिना गुरु की सहायता के प्रभु का रहस्य नहीं जाना जा सकता । यह पता
लगाने की आवश्यकता है कि इन्द्रियो की विश्रान्ति कहाँ है ? वे कहाँ लीन होती है ?
जो रात दिन राम का नाम रटते थे, वे भी कहाँ गए ? जो अपने को बहुत चतुर
समझते थे, वे भी कहाँ गए ? जो अपने अहंकार को नष्ट कर देता है, वह राम के
वास्तविक स्वरूप में लय हो सकता है । केवल राम नाम में आनन्द लेने वाले, नाम
के रस में ही मतवाले रहते हैं । वे मर्म को नहीं समझ पाते । कबीर कहते हैं कि मर्म
को समझने का प्रयत्न करो, केवल नाम रटने से कोई लाभ नहीं ।

(४०)

आव वे आव मुझे हरि^१ को नाम, और सकल तजु कौने काम^२ ।
कहँ^३ तब आदम कहँ^४ तब हव्वा^५, कहँ^६ तब पीर पैगम्बर हुवा ।
कहँ^७ तब जिमीं कहाँ असमान, कहँ तब वेदकितेव फुरान ।
जिन दुनिया में रची मसीद^८, झूठा रोजा झूठा ईद ।
सौँचा एक अलह^९ को नाम, जाको नै नै करहु सलाम ।
कहु घौँ भिस्त कहाँ ते^{१०} आई, किसके कहे तुम छुरी चलाई ।
करता किरतम बाजी लाई, हिन्दू तुरुक की राह चलाई ।
कहँ^{११} तब दिवस कहाँ तब राती, कहँ^{१२} तब किरतम की उतपाती ।
नहिँ वाके जाति^{१३} नहीं वाके पाँती, कहँ कबीर वाके दिवस न राती ॥

शब्दार्थ—आव (फा०)=पानी (ला० अ०)=प्रतिष्ठा । वे=बिना ।
आदम=सामी धर्मों के अनुसार मूल पुरुष । हव्वा=मूल पुरुष की पत्नी । जिमी
(फा०)=पृथ्वी । बाजी=खेल, तमागा । कितेव=धर्मग्रन्थ । मसीद=मस्जिद ।
नै नै=झुक झुककर । भिस्त (फा० बहिस्त)=स्वर्ग । किरतम=कृत्रिम । उत-
पाती = उत्पन्न किया ।

१. शुक०-हरि नामा । २. शुक०-कामा । ३. शुक०-कहाँ ४. शुक०-कहाँ । ५. शुक०-
तव्वा । ६. शुक०-कहाँ । ७. शुक०-कहाँ । ८. शुक०-मसजिद । ९. शुक०-अल्लह । १०.
शुक०-से । ११. शुक०-कहाँ । १२. शुक०-कहाँ । १३. शुक०-जात ।

संदर्भ—हिन्दू-मुस्लिम आदि धर्म मानवकृत हैं। ईश्वर एक है। विभिन्न धर्मों का ईश्वर अलग-अलग नहीं है। उसी एक ईश्वर का स्मरण करना चाहिए।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मुझे चाहे प्रतिष्ठा मिले या न मिले, मेरे लिए प्रभु का नाम ही सब कुछ है। संसार की अन्य वस्तुएँ हेय हैं, वे किस काम की हैं, केवल एक प्रभु ही उपादेय है।

वह विभिन्न धर्मों की मान्यताओं का खण्डन करते हुए कहते हैं कि सृष्टि के आदि में न आदम थे, न हव्वा; न कोई पीर था, न पैगम्बर। उस समय तो पृथ्वी और आकाश भी नहीं थे और न वेद, इंजील या कुरान ही थे। जिन्होंने संसार में मस्जिद की प्रथा चलाई, आदि युग में उनका भी अस्तित्व न था। रोजा और ईद भी केवल दिखावा है। केवल एक अल्लाह का नाम सत्य है, मुसलमान जिसका सिद्धा करते हैं, झुक झुककर जिसे सलाम करते हैं। पैगम्बर लोगों का कथन है कि हलाल विहित है। इसका खण्डन करते हुए कबीर कहते हैं कि हिंसा द्वारा जिस स्वर्ग का तुम्हें प्रलोभन दिया गया है, वह स्वर्ग कहाँ से आ गया? किसके उपदेश से तुम पशु-वध को विहित समझते हो? सभी धर्मों के निर्माता कृत्रिम हैं। यह उन्हीं लोगों का खेल है। उन्हीं लोगों ने भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय और पथ चलाए हैं, हिन्दू और मुसलमान धर्मों की कल्पना की है। सृष्टि के पूर्व न दिन था, न रात, केवल एक प्रभु विद्यमान था। उस समय कृत्रिम पंथ आदि कहाँ थे? इनको किसने उत्पन्न किया? उस प्रभु की कोई जाति-पाँति नहीं है। वह कालातीत है।

अलंकार—वक्रोक्ति।

(४१)

आसन पवन हरि^१ करि रउरा।

छाड़ि^२ कपट नित हरि भजि वोरा ॥ टेक ॥

का^३ सींगों मुद्रा चमकाए, का^४ विभूति सब अंग लगाए।

सो हिन्दू सो मुसलमान, जिसका दुरस रहै इमान।

सो^५ जोगी जो धरै उनमनीं ध्यान, सो ब्रह्मा जो कथै ब्रह्मगियान।

कहै कबीर कछु आन न कीजै, राम नाम जपि लाहा लोजै ॥

शब्दार्थ—आसन = योग के लिए शरीर के अंगों का विन्यास। पवन = प्राणायाम। रउरा = आप। वोरा = पागल, वावला। सींगी = शृंगी, हिरन के सींग का बना वाद्य। मुद्रा = कुण्डल, कान की वालियाँ। विभूति = भस्म। दुरस (फा०

१. ना० प्र०—निकट दिदि रहुरे। २. ना० प्र०—मन का भैल छाड़ि दे वोरे। ३. ना० प्र०—क्या ४. ना० प्र०—क्या। ५. ना० प्र०—सो ब्रह्मा जो कथै ब्रह्म गियान, काजी सो जाँनै रहिमान।

दुरुस्त)=ठीक, शुद्ध । उन्मनी=उनके मन में अर्थात् प्रभु में । ब्रह्म गियान=आध्यात्मिक ज्ञान । ब्रह्मा=ब्राह्मण । आन=अन्य । लाहा=लाभ ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में कबीर नाथपंथी योगियों के बाह्याचार पर प्रहार करते हुए सच्चे हिन्दू, मुसलमान, योगी और ब्राह्मण की व्याख्या करते हैं ।

व्याख्या—वह कहते हैं कि हे योगियों ! आसन, प्राणायाम का बाह्याचार छोड़ो । अरे वावले ! कपट त्यागकर सच्चे हृदय से प्रभु की भक्ति करो । सींग की तुरही वजाने और कानो में शीशे का कुण्डल धारण करने से क्या लाभ ? शुद्ध चित्त से प्रभु की भक्ति ही उत्तम योग है । सच्चा हिन्दू और सच्चा मुसलमान वही है, जिसमें प्रभु के प्रति वास्तविक निष्ठा है । सच्चा योगी वही है जो भागवती चेतना में रत रहता है और सच्चा ब्राह्मण वही है जिसकी वाणी से वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाशित होता रहता है । कबीर कहते हैं कि किसी प्रकार के अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है, केवल राम नाम के जप से जीवन सार्थक होगा ।

टिप्पणी-उन्मनी ध्यान—उन्मनी अवस्था वह है जिसमें मन उत्क्रान्त हो जाता है । क्षेमराज ने 'उन्मना' की निम्नलिखित व्याख्या दी है—

मन उत्क्रम्य गता अनवच्छिन्न स्वप्रकाश स्फुरत्ता ।

—श्रीनेत्रतन्त्र (भाग २, पृ० २८५)

अर्थात् उन्मना मन के ऊपर की वह स्थिति है जिसमें निर्वाध, स्वप्रकाश स्फुरण होता रहता है ।

शास्त्र में इसी को उन्मना या उन्मनी अवस्था कहते हैं । कबीर बहुश्रुत थे । उन्होंने ज्ञानियों से 'उन्मना' शब्द अवश्य सुना था । किन्तु उन्होंने इसका प्रयोग अपने ढंग से किया है । उनके अनुसार 'उन्मनी' का अर्थ है—उनके (प्रभु के) मन में रत रहना अर्थात् भागवती चेतना में रत रहना ।

अलंकार—का सींगी '....' लगाए—वक्रोक्ति ।

राग—भैरव ।

(४२)

‘आहि मेरे ठाकुर तुम्हरा जोर ।

काजी वकिबो हस्ती तोर ॥ टेक ॥

भुजा^१ बाँधि भेला करि डार्यौ, हस्ती कोपि मूँड मंहि^३ मार्यौ ।

भाग्यौ हस्ती चीसा मारी, या^४ मूरति की हौं^५ बलिहारी ।

१. ना० प्र०-गुप्त०-अहो मेरे गोव्यं द । २. ना० प्र०-गुप्त०-बाँधि भुजा मेलें । ३. ना० प्र०-मै ४. ना० प्र०-वा । ५. ना० प्र०-मै ।

रे महावत तोकौ^१ मारौ सांठि^२, इसहिं तुरावहु घालहु काटि^३ ।
हस्तो न तोरै धरै धियान, वाकै हृदै वसै भगवान ।
क्या^४ अपराध संत है^५ कीन्हा, बाँधि पोठि कुंजर कौ^६ दोन्हा ।
कुंजर पोठ बहु बंदन करै, अजहूँ न सूझै काजी अंधरै ।
तीनि बेर पतियारा लीन्हां, मन कठोर अजहूँ न पतीनां ।
कहै कबीर हमरा^७ गोविन्द, चौथे पद महि^८ जन की जिद ॥

शब्दार्थ—चक्रिबो=आदेश दिया । हस्ती=हाथी । तोर=नष्ट कर डालो ।
भेला=भेंट (दे० वृहत् हिन्दी कोश, ज्ञानमण्डल) । मूंड=सिर । महि=मैं । चीसा=
चीखकर, चिंगाड़ कर । सांठि=डंडा, कोड़ा । तुरावहु=तोड़वा डालो, नष्ट कर दो ।
पोठि=पोटली, गठरी । कुंजर=हाथी । पतियारा लीन्हा=आजमाइश की । पतीना=
विश्वास, प्रतीति । जिंद=जिंदगी, जीवन । चौथापद=तुरीयावस्था ('तुरीय' शब्द
चतुर+ईयद् प्रत्यय के योग से बना है । ईयद् प्रत्यय लगने पर 'च' का लोप हो
गया=तुरीय) ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे मेरे प्रभु ! यह तुम्हारी ही शक्ति है कि
जिसके द्वारा भयकर परिस्थिति में भी मेरी रक्षा हो सकी । काजी ने आदेश दिया कि
इसको हाथी से कुचलवा दो, नष्ट कर दो । उसके आदेश से मेरी दोनों भुजाओं को
बाँधकर हाथी के सामने भेंट-स्वरूप डाल दिया गया । हाथी ने क्रोध में आकर मेरे
सिर पर प्रहार किया । किन्तु प्रभु का ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ कि मुझे बिल्कुल
चोट नहीं लगी, उल्टे उस हाथी के ही मस्तक में ऐसी वेदना पैदा हुई कि वह चीख
मारकर भागा । मैं भगवान् के उस स्वरूप की बलिहारी जाता हूँ, जिसने मेरी रक्षा
की । हाथी के भागने पर काजी ने समझा कि महावत उसे पूर्ण नियन्त्रण में नहीं कर
पा रहा है । अतः उसने रोप में आकर कहा कि ऐ महावत ! तू इस व्यक्ति को हाथी
द्वारा कुचलवा डाल और नष्ट कर दे अन्यथा मैं तुझे डंडों से पीट-पीटकर मरवा
डालूँगा ।

महावत के प्रयत्न करने पर भी हाथी मुझे तोड़ने या नष्ट करने के लिए तैयार
नहीं हुआ । उसके हृदय में भगवान् वसे हुए थे । वह उन्हीं का ध्यान धारण किए
हुए था । तब वहाँ उपस्थित लोगो ने कहा कि इस सत ने क्या अपराध किया है कि
तुमने उसकी पोटली बनाकर हाथी के सामने डाल दिया है । हाथी उस पोटली की
वेदना कर रहा था, फिर भी उस अंधे काजी की समझ में रहस्य न आया । काजी ने

१. तिवारी-तुझ ढरौ काटि । २. ना० प्र०-साँटी ३. तिवारी-सांठि, ना० प्र०-काटी ।
४. ना० प्र०-कहा । ५. ना० प्र०-हैं । ६. ना० प्र०-कूँ । ७. ना० प्र०-हमारै गोविन्द ।
८. ना० प्र०-ले जन क ल्यं द ।

हाथी द्वारा आक्रमण कराने की तीन बार चेष्टा की, किन्तु वह तीनों बार विफल हुआ। फिर भी उस निष्ठुर काजी के हृदय में विश्वास न जगा।

कबीर कहते हैं कि मेरे गोविन्द स्वामी ! तुम्हारी कृपा से इस जन (भक्त) का जीवन चौथी अवस्था (तुरीयावस्था) में पहुँचा गया है। वह अपने को तुमसे अभिन्न पाता है।

टिप्पणी—इस पद से उस जनश्रुति की पुष्टि होती है जिसके अनुसार सिकन्दर लोदी ने कबीर को हाथी के पैर के नीचे कुचलवाकर मार डालने का प्रयत्न किया था। महाराज विग्वनाथ सिंह ने 'कबीर साहब का बीजक' नामक ग्रन्थ में इन घटना का उल्लेख इन शब्दों में किया है—

पुनि इक मत मतग बोलायो। कचरावन हित सो बँधवायो।

गज को सिंह स्वरूप सो, देख्यो परी कबीर।

भग्यो चिकारत नाग तब, भर्यो महा भय भीर ॥ १० ॥

(पृष्ठ २१)

राग—विलावल।

(४३)

इह जिउ रांम नांम लिव लागै।

तौ जरा मरन छूटै भ्रम भागै ॥ टेक ॥

अगम द्रुगम गढ़ि रचिऔ वास, जामहि जोति करै परगास।

विजुली चमकै होइ अनंद, तँह पउढ़े प्रभु बालगोविंद।

अवरन बरन स्यांम नहि पीत, हाह जाइ न गावै गीत।

अनहद सबद होत क्षनकार, तँह पउढ़े प्रभु श्री गोपाल।

अखंड मंडल मंडित मड, त्री असनांन करै त्री खंड।

अगम अगोचर अभिअंतरा, ताकौ पार न पावै घरनीधरा।

कदली पुहुप दीप परकास, ह्रिदा पंकज महि लिया निवास।

द्वादस दल अभिअंतर मंत, जहाँ पउढ़े श्री कंचलाकंत।

अरध उरध बिच लाइले अकास, सुनि मंडल महि करि परगासु।

ऊहां सूरज नाहीं चंद, आदि निरंजन करै अनंद।

जो ब्रह्मंडि पिंडि सो जानु, मानसरोवरि करि असनानु।

सोहं हसा ताकौ जाप, ताहि न लिपै पुनि अरु पाप।

अवरन बरन घांम नहि छांहां, दिवस न राति कछु है तहाँ।

टार्यौ टरै न आवै जाइ, सहज सुनि महि रह्यौ समाइ।

मन मद्धे जानैं जे कोइ, जो बोले सो आपै होइ ।
जोति मांहि मन असथिर करै, कहै कबीर सो प्राणी तरै ॥

शब्दार्थ—लिव = ली, ध्यान । दुर्गम = दुर्गम । परगास = प्रकाश । अवरन = अवर्ण, विना रंग का । हाहू = गोरगुल, कोलाहल । मंड = सजाना, मंडित करना । त्री = तीन (प्रातः, मध्याह्न, सायं) । त्री खण्ड = त्रिकुटी । घरनीवर = गेपनाग । कदली = केला (प्र० अ०) मेरुदण्ड । पुहप = पुष्प (प्र० अ०) गून्घ चक्र । दीप = ज्योति । द्वादस दल = (प्र० अ०) अनाहत चक्र (इसमें १२ दल होते हैं) । मत = मन्त्र । अरव = (अवर का विपर्यय) नीचे । उरध = ऊर्ध्व, ऊपर । मानसरोवर = मानस नरोवर, अमृतकुण्ड । लिपै = लिप्त होना । घांम = धूप । असथिर = स्थिर, समाहित ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में कबीर ने बताया है कि मानव-शरीर में ही परम ज्योति का वास है । उसमें चित्त को समाहित करने से मनुष्य जरा-मरण से मुक्त हो सकता है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि यदि राम-नाम में प्रेमपूर्वक ध्यान लग जाय तो जरा-मरण से मुक्ति मिल सकती है और अज्ञान निरस्त हो जाता है ।

उम अगम्य एवं दुर्गम परम तत्त्व ने अपने निवास के लिए एक शरीररूपी दुर्ग रचा, जिसमें ज्योति प्रकाशित होती है । शरीर के भीतर ज्योति प्रकाशित हो रही है, जो आनन्द का स्रोत है । वही प्रभु का निवास है । वह अवर्ण वर्ण का है अर्थात् उसका कोई एक वर्ण नहीं है—न श्याम, न पीत । वहाँ न किसी प्रकार का कोलाहल है, न गीत है अर्थात् वहाँ पूर्ण शान्ति का साम्राज्य है । भीतर निरन्तर अनाहत ध्वनि होती रहती है, उसी में प्रभु का सकेत मिलता है । त्रिकुटी अखण्ड मण्डलाकार है, जिसमें जीव तीन वार (प्रातः, मध्याह्न, सायं) स्नान करता है अर्थात् उसमें निमग्न रहता है । वह बुद्धि और इन्द्रियो से परे है और अपने भीतर ही है, गेपनाग भी उसका पार नहीं पा सकते ।

मेरुदण्ड के शिखर पर कमल के आकार का जो चक्र है, उसमें ज्योति का प्रकाश होता रहता है और हृदयरूपी कमल में आत्मा का निवास है । अनाहत चक्र (जिसमें द्वादश दल होते हैं) पर मन्त्र अभिव्यक्त होता है । (तन्त्र के अनुसार पाँच दल पर कवर्ग, पाँच दल पर चवर्ग और शेष दो दलों पर ट, ठ—ये १२ अक्षर अनाहत चक्र के कमल दल पर अभिव्यक्त होते हैं । इसे मन्त्र कहा गया है) । वही प्रभु का वास है ।

नीचे (मूलाधार) और ऊपर (ब्रह्मरन्ध्र) के बीच में आकाश या गून्घ है, जिसका अवानान गून्घ चक्र में होता है, वहीं पर उसके प्रकाश का अनुभव होता है ।

वहाँ न सूर्य है और न चन्द्र । वहाँ इन दोनों के बिना प्रकाश होता है । वह प्रकाश आदि निरजन है और आनन्दस्वरूप है ।

जो ब्रह्मांड में है, वही पिण्ड में है—यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे । पिण्ड में जो मानसरोवर (अमृतकुण्ड) है, उसीमें जीव को स्नान करना चाहिए । जो 'मोह' और 'अह स.' का जप करता है, पाप-पुण्य उसका स्पर्श नहीं कर सकते । वह अवर्ण वर्ण का है, वहाँ न धूप है न छाया, न दिन है, न रात अर्थात् वह समस्त भौतिक और मानसिक दृन्दों से परे है । जो स्वाभाविक (सहज) शून्य है, उसीमें वह तत्त्व विद्यमान है । वह न कहीं आता है, न जाता है और न टालने से टल सकता है । यदि कोई उसे अपने मन में धारण करता है तो उसे पता चलता है कि बोलनेवाला अन्य कोई नहीं, उसी चेतन की शक्ति की अभिव्यक्ति है । कबीर कहते हैं कि जो आन्तरिक ज्योति में मन को समाहित करता है, वह भव-सागर से पार हो जाता है ।

तुलनीय—(१) ऊहाँ सूरज नाही चंद.....

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र तारकं ।

नेमा विद्युतो कुतोऽप्यमग्निः ॥

तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् ।

तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥

—कठोपनिषद्

(२) टार्यो टरै न....

तदेजति तन्नैजति ।

—ईशावास्योपनिषद्

(३) अवरन वरन.....

तुर्फ वेरगी कि दारद रग हाये सद् हजार ।

तुर्फ वेगकली कि दारद शकल हाये वेगुमार ॥

“कितना आश्चर्य है कि जिसका अपना कोई रग (वर्ण) नहीं है, वह सहस्रो रंगों का स्रोत है । कितना आश्चर्य है कि जिसकी अपनी कोई आकृति नहीं, वह अनन्त आकृतियों का उद्भव है ।”

अलकार—(१) अवरन वरन—विरोधाभास ।

(२) ऊहाँ सूरज नाही—विभावना ।

राग—भैरव ।

(४४)

इहि^१ ततु रांम जपहु रे^२ प्रांनो, तुम^३ बूझहु अकथ कहांनों ।

४जाकौ भाव होत हरि ऊपरि, जागत रैन बिहानी ॥ टेक ॥

१ वि०—ये । २ वि०—हो । ३ ना० प्र० में 'तुम' नहीं है । ३. इति०—उपरि । ४. ना० प्र०—हरि कर भाव होइ जा ऊपरि ।

डाइन डारै सुनहाँ डोरै, सिंघ रहै वन घेरै ।
पाँच कुटुंब मिलि जूझन लागे, बाजन बाजु घनेरै^१ ।
रोहै मिरिग ससा वन हाँकै^२, पारधी^३ बांन न मेलै ।
सायर जरै सकल वन दाझै^४, मँछ अहेरा खेलै ।
सोई^५ पंडित सो तत ग्याता, जो इहि पदाहि बिचारै ।
कहै कवीर सोई गुरु मेरा, आप तिरै मोहि तारै ॥

शब्दार्थ—ततु=तत्त्व । भाव=प्रेम । विहानी=व्यतीत हो गई । डाइन=राखसी (प्र० अ०) माया । सुनहाँ=श्वान (प्र० अ०) मन । डोरै डारै=(मुहा०) डोरा डालना, अपनी ओर आकृष्ट करना, परचाना । सिंघ=(प्र० अ०) अहंकार । वन=(प्र० अ०) जीवन । पाँच कुटुंब=(प्र० अ०) पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ । रोहै=आरोहण करना, चढ़ाई करना । मिरिग=मृग (प्र० अ०) तृष्णा । ससा=शश, खरगोश (प्र० अ०) वासना । हाँकै=हँकवा लगाना । पारधी=शिकारी (प्र० अ०) जीवात्मा । मेलै=चलाना । सायर=सागर (प्र० अ०) शरीर । वन=(प्र० अ०) जीवन । दाझै=दग्ध होना । मँछ=मत्स्य, मछली (प्र० अ०) मन । अहेरा=शिकार ।

संदर्भ—जीवन रूपी वन को कुप्रवृत्तियाँ रूपी हिंसक जन्तु नष्ट कर रहे हैं, परन्तु जीवात्मा रूपी शिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है । कवीर इस पद में चेतावनी देते हैं कि उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि हे प्राणियो ! इस जीवन के सार तत्त्व राम हैं । तुम उनका स्मरण करो । जप का माहात्म्य वर्णनातीत है । इसका वर्णन नहीं किया जा सकता । अतः तुम स्वयं साधना करके इसे समझने का प्रयत्न करो । जिसके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, उसको चैन कहाँ ? उसकी सारी रात जागते हुए बीतती है ।

माया रूपी डाइन मन रूपी कुत्ते को डोरे डालती है अर्थात् अपनी ओर आकृष्ट करती है और इस जीवन रूपी वन पर अहंकार रूपी सिंह अधिकार जमाए हुए है । चतुर्दिक् विषयो का मनोहर घोष हो रहा है और पाँचो इन्द्रियाँ अपने-अपने विषय को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही हैं ।

तृष्णा रूपी मृग ने इस जीवन पर चढाई कर दी है । उसकी सारी हरियाली चरे जा रही है और वासना रूपी खरगोश चारो ओर से हँकवा लगाए हुए है ताकि जीव कहीं भाग कर न जाने पाए । यह सब होते हुए भी जीवात्मा रूपी शिकारी, जिसका कर्तव्य है जीवन रूपी वन की रक्षा, अनवधान है तथा उन पर वाण नहीं

१. ना० प्र०—संधेरै । २. ना० प्र०—घेरै । ३. वि०—पारध वाना मेलै । ४. वि०—डाहै । ५. वि०—कहि कवीर सुनहु हो संतो, जो यह पद अर्थात् । जो यह पद को गाय विचारै, आप तरै औ तारै ।

चलाता है अर्थात् उन्हें जीवन-वन से नष्ट नहीं करता है । इस शरीर रूपी सागर में आग लगी है । (इसे कुप्रवृत्तियाँ नष्ट कर रही हैं) । इससे सारा जीवन रूपी वन नष्ट हो रहा है । फिर भी यह आश्चर्य है कि इस सागर में रहने वाला मन रूपी मत्स्य, निश्चिन्त होकर शिकार खेलने में तल्लीन है अर्थात् मन विषयो में ही लगा हुआ है । कवीर कहते हैं कि सच्चा पंडित और तत्व का सच्चा ज्ञाता वही है जो इस पद के मर्म को समझता हो । ऐसा ही ज्ञानी मेरा गुरु है, जो अपने को तारता है और मेरा भी उद्धार करता है ।

अलंकार—विरोधाभास ।

राग—गौरी ।

(४५)

इहि विधि राँम सँ ली^१ लाइ ।

चरन पासैं निरति करि, जिम्या बिना गुन^२ गाइ ॥ टेक ॥

जहाँ स्वाति बूँद न सीप सायर, सहजि मोती होइ ।

उन मोतियन मै नीर पोयी, पवन अंबर घोइ ॥

जहाँ घरनि वरसै गगन भोजै, चंद सूरज मेल ।

दोइ मिलि तहाँ जुडन लागे, करत हसा केलि ॥

एक विरष भीतरि नदी चाली, कनक कलस समाइ ।

पंच सुवटा आइ बैठे, उदै भई वनराइ ॥

जहाँ विछर्यो तहाँ लाग्यो, गगन बैठो जाइ ।

जन कवीर बटाऊवा, जिनि मारग लियो चाइ ॥

शब्दार्थ—लाइ=लगाओ । पासै=पास, निकट । पवन=प्राण । साइर=सागर । अम्बर=आकाश (प्र० अ०) ब्रह्मरन्ध्र । घरनि=पृथ्वी (प्र० अ०) मूलाधार । पोयो=पिरोया है । नुअटा=शुक । गगन=(प्र० अ०) कपाल कुहर । चंद सूरज (प्र० अ०) इडा-पिंगला । हंसा=(प्र० अ०) जीवात्मा । विरष=वृक्ष (प्र० अ०) सुपुम्ना । नदी=(प्र० अ०) कुण्डलिनी । कनक कलस (प्र० अ०) सहनार । पंच सुवटा=(प्र० अ०) पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ । उदै=विकसित । वनराइ=वनराजि (प्र० अ०) अन्त करण । बटाऊवा=पथिक, बटोही । चाइ=उत्साहपूर्वक ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में आध्यात्मिक-यात्रा का वर्णन किया गया है ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि प्रभु से इस प्रकार अनुराग करो । भगवान् के चरणों के निकट नृत्य करो और बिना जिह्वा के अर्थात् मन से उनके गुणों का स्मरण करो ।

इसके बाद परम पद के स्वरूप का वर्णन करते हुए वह कहते हैं कि वहाँ न सागर है न स्वाति का बूंद है और न सीप है, फिर भी सहज ही मोती (प्रभु-साक्षात्कार) प्राप्त हो जाता है । इसके लिए ब्रह्मरन्ध्र तक पहुँचने वाली प्राणशक्ति के द्वारा उस अनुभव रूपी मोती को धोकर (शुद्ध कर) उसमें नीर पिरोया अर्थात् उसको कांतिमय किया, उस अनुभव को विकसित किया । अनुभूतिद्वारा के प्रादुर्भाव का उल्लेख करते हुए वह कहते हैं कि इडा और पिंगला अर्थात् प्राण और अपान शक्तियों के मिल जाने से मूलाधार (धरनि) में कुण्डलिनी का जागरण हुआ । फलस्वरूप प्राणशक्ति की वर्षा से सहस्रार तक भोग गया । दोनों (इडा-पिंगला) के एकाकार होने पर जीवात्मा आनन्दमग्न हो गया । सुषुम्ना (वृक्ष) के भीतर से प्राणशक्ति (नदी) प्रवाहित हुई और वह जाकर सहस्रार रूपी स्वर्ण-कलश में समाविष्ट हो गई । प्राणशक्ति रूपी जल से अन्तःकरण रूपी वनराजि विकसित हो गई और इस पर पंच-ज्ञानेन्द्रिय रूपी सुग्गे आकर बैठ गए अर्थात् वे ज्ञानेन्द्रियाँ जो पहले विषयोन्मुखी थी, अब अन्तर्मुखी हो गई । इस प्रकार जहाँ से विछुड़े थे; वही पहुँच गए अर्थात् सहस्रार स्थित परमपद में स्थापित हो गए । भक्त कवीर ऐसे पथिक हैं जिन्होंने बड़े उत्साह से इस मार्ग को अपनाया ।

अलंकार—(१) चरन पासे..... होइ—विभावना

(२) जहाँ धरनि.....मेल—विरोधाभास

(३) एक विरप.....वनराज—रूपकातिशयोक्ति

राग—सोरठ

(४६)

इहु धन मेरै हरि कै नाउँ ।

गाँठि न बांधउँ बैचि न खाउँ ॥

नाउँ मेरै खेती नाउँ मेरै वारी, भगति करउँ जन सरनि तुम्हारी ।

नाउँ मेरै माया नाउँ मेरै पूँजी, तुमहि छाँड़ि जानउँ नहि दूजी ।

नाउँ मेरै बंधिप नाउँ मेरै भाई, अंत की बेरियां नाउँ सहाई ।

नाउँ मेरै निरघन ज्यूं निधि पाई, कहै कवीर जैसे रंक मिठाई ॥

शब्दार्थ—वारी = वाटिका । बंधिप = बंधु । नाउँ = नाम । माया = धन । रंक = दरिद्र ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि राप नाम ही सबसे बड़ा धन है । यह न तो गाँठ में बाँधा जा सकता है और न बेचकर खाया जा सकता है । नाम ही मेरी खेती-वारी सब कुछ है । यह सेवक तुम्हारी गरण लेकर नाम-साधना द्वारा भक्ति करता है । मेरी सबसे बड़ी माया या धन नाम है, वही मेरी एक मात्र पूँजी है । हे प्रभु ! तुम्हारे अतिरिक्त मैं अन्य को नहीं जानता । नाम ही मेरा बंधु-बाधक है और अंत में नाम

ही सहायक हो सकता है। कबीर कहते हैं कि प्रभु का नाम मेरे लिए वैसे ही मूल्यवान् है जैसे कोई निर्धन बड़ी भारी निधि प्राप्त कर ले अथवा किसी दरिद्र को मिठाई मिल जाय।

अलंकार—(१) पूरे पद में उल्लेख।

(२) गाँठि न बाँधउँ—व्यतिरेक।

(३) नाउँ मेरे निरवन ज्युं—उपमा।

राग—भैरव

(४७)

एक अचंभा ऐसा भया,

करनी^१ थै कारन^२ मिटि गया ॥ टेक ॥

करनी^३ किया करम का नास, पावक माँहि पुहुप परकास^४।

पुहुप माँहि पावक परजरै^५, पाप पुन दोऊ भ्रम टरै।

प्रगटो बास बासना छोड़, कुल प्रगट्यो कुल घाल्यो खोड़।

उपाजी च्यंत च्यंत मिटि गई, भ्रौ भ्रम भागा ऐसी भई।

उलटो गंग मेर कूँ चली, धरती उलटि अकासहि मिली।

दास कबीर तत ऐसा कहै, ससिहर उलटि राहु कौ गहै ॥

शब्दार्थ—अचंभा=आश्चर्य। करनी=साधना। थै=से। कारन=जन्म-मरण का कारण अर्थात् अज्ञान। पावक=(प्र० अ०) कुण्डलिनी। पुहुप=पुष्प (प्र० अ०) चक्रकमल। परजरै=प्रज्वलित। च्यंत=ज्ञान। च्यंत=सासारिक चिंताएँ। गंग=(प्र० अ०) कुण्डलिनी। मेर (प्र० अ०) सहस्रार। धरती=(प्र० अ०) मूलाधार चक्र। अकासहि=(प्र० अ०) ब्रह्मरन्ध्र। तत=तत्त्व। ससिहर=चन्द्र (प्र० अ०) सोमरस। राहु=(प्र० अ०) विषय।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में कबीर ने साधना के द्वारा कुण्डलिनी के जागरण से चेतना के रूपान्तरण की स्थिति का वर्णन किया है।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि एक बड़े आश्चर्य की बात है। वह यह कि कर्म से कारण समाप्त हो गया अर्थात् साधना से जन्म-मरण का कारण (अज्ञान) नष्ट हो गया। प्राण शक्ति अथवा कुण्डलिनी (पावक) जब ऊपर चढ़ती है, तब बीच में चक्र रूपी पुष्पों का प्रकाश मिलता है। वह उनका भेदन करती हुई ऊपर चढ़ती है। कमल-दल के समान शक्ति-चक्रों के भीतर से विद्युत् के समान चमकती हुई कुण्डलिनी सहस्रार की ओर बढ़ती है और तब चेतना की वह स्थिति आती है जिसमें

पाप-पुण्य दोनों का भ्रम समाप्त हो जाता है। पाप और पुण्य अहं को लेकर है। जब अहंभाव ही समाप्त हो जाता है, तब साधक पाप-पुण्य दोनों से परे हो जाता है। साधना के द्वारा उन पुण्यों में ऐसी शक्ति (वास) उत्पन्न होती है जिससे चित्त का रूपान्तरण हो जाता है। फलस्वरूप प्रसुप्त वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं। पूर्ण का प्रकाश हो जाता है तथा समस्त कल्मषों का विनाश हो जाता है। ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तथा सारी चिन्ताएँ समाप्त हो जाती हैं। उमका परिणाम यह होता है कि समस्त सांसारिक भ्रम दूर हो जाते हैं। कुण्डलिनी (गंगा) उलटकर सहस्रार (सुमेरुपर्वत) की ओर प्रवाहित होने लगती है। मूलधार चक्र स्थित (धरती) कुण्डलिनी ब्रह्मरन्ध्र में जाकर मिल जाती है। कबीरदास इस तत्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि तब सहस्रार में स्थित सोमरस (ससिहर) विषय रूपी राहु को ग्रस लेता है।

अलंकार—(१) करनी ये कारन मिटि गया—विरोधाभास।

(२) पावक.....टरै—रूपकातिशयोक्ति।

(३) कुल-कुल, च्यंत च्यंत—यमक।

(४) भौभ्रम.....भई—अनुप्रास।

(५) उलटी गंग.....गहै—विरोधाभास।

राग—भैरव।

(४८)

एक अचंभौ^१ देखा रे भाई।

ठाढ़ा सिंघ चरावै गाई ॥ टेक ॥

पहिलै पूत पिछै भई माई, चेला कै गुरु लागै पाई।

जल की मछरी तरवरि व्याई, कुत्ता^२ की लै गई बिलाई।

वैलहि डारि गौनि^३ धरि आई, घोरै^४ चढ़ि भैंस चरावन जाई।

तलि करि साखा^५ उपरि करि मूल, बहुत भाँति जड़ लागे फूल।

कहै कबीर या पद कौ बूझै, ताकौं तीनिउं त्रिभुवन सूझै ॥

शब्दार्थ—अचंभौ=आश्चर्य। सिंघ=सिंह (प्र० अ०) जीव। गाई=गाय (प्र० अ०) इन्द्रिय। पूत=पुत्र (प्र० अ०) साधक। माई=माता (प्र० अ०) साधना। चेला=शिष्य (प्र० अ०) साधक। गुरु=(प्र० अ०) अन्तरात्मा। मछरी=मछली (प्र० अ०) कुण्डलिनी। तरवरि=वृक्ष (प्र० अ०) सुषुम्ना। व्याई=जन्म देना। कुत्ता=(प्र० अ०) विषय भोग की वाह्य प्रवृत्ति। बिलाई=(प्र० अ०) अन्तर्मुखी प्रवृत्ति। वैलहि=(प्र० अ०) अविवेक। गौनि=अनाज का थैला

१. ना० प्र०—अचंभा। २. ना० प्र०—पकरि बिलारी सुरगै खाई। ३. ना० प्र०—गौनि। ४. ना० प्र०—कुत्ता कौ लै गई बिलाई। ५. तिवारी-पत्ता।

(प्र० अ०) मन । घरि = घर मे (प्र० अ०) चैतन्य मे । घोरे = घोड़े (प्र० अ०) इन्द्रियाँ । भैस = (प्र० अ०) गम । साखा = (प्र० अ०) नाडी-मंडल । मूल = (प्र० अ०) ब्रह्मरन्ध्र, चैतन्य । जड़ = मूल (प्र० अ०) चैतन्य, ब्रह्मरन्ध्र । फूल = (प्र० अ०) ज्ञान, मोक्ष, आनंद ।

सदर्थ—इस पद मे ज्ञानोत्तर दशा का वर्णन है । जब आत्म-ज्ञान हो जाता है, तब मानव के भीतर क्या परिवर्तन होता है, उस स्थिति का यहाँ उल्लेख किया गया है ।

व्याख्या—(वाच्यार्थ) कबीर कहते हैं कि हे भाई ! मैंने एक आश्चर्य देखा कि सिंह खड़ा होकर गाय को चरा रहा है । पहले पुत्र हुआ और पीछे माता हुई । गुरु शिष्य का चरण स्पर्श करता है । जल मे रहने वाली मछली वृक्ष के ऊपर बच्चा देती है । विल्ली कुत्ते को उठा ले गई । अनाज की थैली बैल को छोड़कर घर वापस आ गई । भैस घोड़े पर चढ़कर चराने जा रही है । वृक्ष की शाखा नीचे की ओर है और जड़ ऊपर है । जड़ में तरह-तरह के फूल लगे हुए हैं । कबीरदास कहते हैं कि जो इस पद के रहस्य को समझता है, उसे तीनों लोको के ज्ञान का साक्षात्कार हो जाता है ।

(प्रतीकार्थ)—सामान्यतः जीव इन्द्रियों के वश मे रहता है, पर सिद्धि प्राप्त होने पर इन्द्रियाँ जीव के वश मे आ जाती हैं, जीव का उन पर नियन्त्रण हो जाता है । वह जैसा चाहता है, इन्द्रियों की प्रवृत्ति उधर ही होती है । यही सिंह का गाय को चराना है ।

पहले साधक होता है, तब साधना होती है और शिष्य या साधक जब पूर्ण रूप से अन्तर्मुखी हो जाता है, विषयो से विरक्त हो जाता है, तब अन्तरात्मा उसे अपनी ओर खींचता है, आकृष्ट करता है । पहले साधक अन्तरात्मा के साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील था, किन्तु सिद्धि के निकट पहुँचने पर स्वयं अन्तरात्मा उसकी ओर उन्मुख होता है, उसे अपनी ओर लाने का प्रयत्न करता है । यही गुरु का शिष्य के पैर लगाना है । कबीर ने एक साखी मे भी कहा है—

कबीर मन मिरतक भया, दुरबल भया सरीर ।

पाछे लागे हरि फिरै, कहै कबीर कबीर ॥

मूलाधार मे स्थित कुण्डलिनी उत्थित होकर सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्मरन्ध्र (गगन मंडल) मे पहुँचकर ज्ञान को जन्म देती है । विषयोन्मुख बहिर्मुखी प्रवृत्तियों (कुत्ता) का अन्तर्मुखी प्रवृत्ति (विलाई) अपहरण कर लेती है ।

सामान्यतः मन अविवेक के वश मे रहता है, किन्तु सिद्धावस्था मे मन (गोनी) अविवेक (बैल) को चैतन्य (घर) की ओर ले जाता है । साधारणतः

इन्द्रियो की प्रवृत्ति में रजम् तत्व की प्रधानता रहती है। वे क्षोभ के वश में कार्य करती हैं। सिद्धावस्था में इन्द्रियो (घोड़े) पर क्षोभ के स्थान पर शम (भैंस) का अधिकार हो जाता है और उसके निर्देशन में इन्द्रियाँ कार्य करती हैं।

मानव का ऐसा निर्माण हुआ है कि ऊपर मूल (ब्रह्मरन्ध्र, मस्तिष्क, चैतन्य) रहता है और नीचे शाखाएँ (नाड़ी-मण्डल)। सिद्धावस्था में इस मूल में ज्ञान, मोक्ष या आनन्द के पुष्प खिलते हैं। कवीरदास कहते हैं कि सिद्धावस्था के इस मर्म को जो जान लेता है, उसे तीनों लोकों के ज्ञान का साक्षात्कार हो जाता है।

टिप्पणी—मूल—स्थूल गरीर-विज्ञान की दृष्टि से मूल का तात्पर्य 'मस्तिष्क' है, जिससे सारी नाड़ियाँ नीचे की ओर चलती हैं। सूक्ष्म देह-विज्ञान की दृष्टि से मूल 'ब्रह्मरन्ध्र' है और इड़ा-पिंगला-सुषुम्ना आदि नाड़ियाँ 'शाखाएँ' हैं। तात्त्विक दृष्टि से चैतन्य सवका मूल है और स्थूल अभिव्यक्तियाँ उसकी शाखाएँ हैं। गीता में भी कहा गया है—

ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।

छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ (१५।१)

अलंकार—(१) 'मूल' शब्द में श्लेष ।

(२) रूपकातिशयोक्ति ।

(३) यह उलटवांसी है ।

(४) 'तीनिउँ त्रिभुवन' में पुनरुक्ति दोष ।

राग—गौरी ।

(४९)

एक सुहागिनि जगत पिथारी ।

सगले जीअ^१ जंत की नारी ॥ टेक ॥

खसम मरै तौ^२ नारि न रोवै, उस रखवारा अउरो होवै ।

रखवारे का होइ विनास, आगै^३ नरक इहां^४ भोग विलास ।

सुहागिनि गलि सोहै हार, संत कौ बिख बिलसै^५ संसार ।

करि^६ सिगार बहै पखिआरी, संत कौ ठिठकी फिरै बिचारी ।

संत भजै^७ वा पाछै परै, गुरु के सवदनि मार्यौ^८ डरै ।

साकत कै यहु पिंड पराइन, हमरी दृष्टि परै त्रिखि^९ डांड़नि ।

१. ना० प्र०—सकल जीव । २. ना० प्र०—ना । ३. ना० प्र०—उतहि । ४. ना० प्र०—
इत ५. तिवारी-विगसै । ६. ना० प्र०—पीछै लागी फिरै पचिहारी । ७. तिवारी-भागै । ८.
तिवारी-मारहु । ९. ना० प्र०—त्रैसे ।

अब हम इसका पाया भेड़, हुए क्रिपाल मिले गुर देव ।
कहै कवीर अब^१ बाहरि टरी^२, संसारी कै अंचलि परी^३ ॥

शब्दार्थ—सुहागिनि = सौभाग्यवती (प्र० अ०) माया । सगले = सकल, सम्पूर्ण । खसम = पति । रखवारा रखने वाला । पखिआरी = पीछे । ठिठकी = डरी हुई, त्रस्त । मार्यौ = कारण । पिंड पराइन = पीछे पड़ी रहती है । त्रिखि = तृपित, प्यासी । भेड़ = भेद, रहस्य ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद मे माया के सर्वव्यापी अहितकारी प्रभाव का वर्णन है ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि माया एक सुदरी स्त्री है, जो एक को न होकर सारे जगत् की प्रिया है । कहने को तो वह 'सौभाग्यवती' है, किन्तु वह सभी जीव-जन्तुओं की प्रिया है । प्रिय के मरने पर वह दुःखी नहीं होती, बल्कि दूसरे की प्रिया हो जाती है । उसको रखनेवाला यहाँ भले ही भोग विलास करे, किन्तु मरने के बाद उसे नरक की प्राप्ति होती है ।

माया रूपी सुन्दरी के गले मे आकर्षक वासना रूपी हार है, जो संतो के लिए विष-तुल्य है, किन्तु साधारण सांसारिक जनो के लिए विलास का साधन है । यह सुन्दरी पूर्ण शृंगार करके लोगो के पीछे लगी रहती है, किन्तु संतो को देखकर बेचारी त्रस्त होकर लौट आती है । सत उसके आकर्षण मे नहीं आता, उससे दूर ही रहता है । यद्यपि वह उसे भी आकर्षित करने की चेष्टा करती है । किन्तु सद्गुरु के उपदेष्ट के कारण डरती रहती है । वह शाक्तो के पिंड पड़ी रहती है अर्थात् वाममार्गी शाक्तों की वह सुंदर साधन बन जाती है । हम सतो की दृष्टि मे वह एक प्यासी डाइन के समान अहित करने वाली प्रतीत होती है । कवीर कहते हैं कि सद्गुरु मिल गए और मुझ पर कृपा कर दी, इसलिए मैंने इसका रहस्य समझ लिया है । यद्यपि वह संसारी जनो के पीछे पड़ी रहती है तथापि मुझसे वह दूर ही रहती है ।

अलंकार—(१) एक सुहागिनि जगत पियारी—विरोधाभास ।

(२) 'हार' शब्द मे रूपकातिगयोक्ति ।

राग—विलावल ।

(५०)

एहि विधि सेइए^४ श्री नरहरी ।

मन की दुविधा मन परिहरी ॥ टेक ॥

जहाँ नहीं तहाँ कछु जानि, जहाँ नहीं तहाँ लेहु पिछानि ।

नाहीं देखि न जइए भागि, जहाँ नहीं तहाँ रहिए लागि ।

मन संजन करि दसवैं द्वारि गंगा जमुनां संधि बिचारि ।
 बिदहि^१ नाद कि नादहि बिद, नादहि बिद मिलै गोविंद ।
 देवी न देवा पूजा नहि जाप, भाई न बंध माय नहीं बाप ।
 गुन^२ अतीत जस निरगुन आप, भरम^३ जेवरी जग कियौ सांप ।
 तन नाहीं कब जब मन नाहि, मन परतीति ब्रह्म मन मांहि ।
 परिहरि वकला^४ ग्रहि गुन डारि, निरखि देखि निधि वार न पार ।
 कहै कबीर गुर परम गियांन, सुनि मंडल मैं धरौ धियान ।
 पिंड परे जिउ जैहै जहाँ, जीवत ही लै राखौ तहाँ ॥

शब्दार्थ—नरहरी=नृसिंह भगवान् । परिहरी=त्याग दे । नही=शून्य ।
 कछु=तत्त्व । पिछांनि=पहचान लो । दसवैं द्वारि=कपाल कुहर के भीतर तालु
 में स्थित सूक्ष्म छिद्र । गंगा=(प्र० अ०) इडा । जमुना=(प्र० अ०) पिंगला ।
 जेवरी=रस्सी । आप=आत्मतत्त्व । परतीति=निष्ठा । वकल=वल्कल, छाल ।
 पिंड=शरीर ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में कबीर ने यह बतलाया है कि शून्य के पीछे एक परम-
 तत्व है । उसे गब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता । साधक को उसी परम तत्व
 में समाविष्ट होने का प्रयत्न करना चाहिए ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि प्रभु में इस प्रकार निष्ठा लगानी चाहिए जिससे
 मन अपनी दुविधाओं को स्वयं त्याग दे । जहाँ तुम्हें शून्य की प्रतीति होती है, वही
 समझो कि उसके पीछे कुछ है । जहाँ शून्य है, वही तत्व को पहचानो । शून्य की
 प्रतीति होने पर विरत मत हो जाओ, वही पर अनुरक्त रहो । इडा-पिंगला के संधि-
 स्थल (आज्ञा चक्र) पर ध्यान लगाओ और मन को दसवें द्वार में स्नान कराओ
 अर्थात् मन को उसमें समाहित कर दो ।

विंदु अर्थात् घनीभूत सृष्टि-तत्त्व में नाद अर्थात् परावाक् या सूक्ष्मभूत स्पन्द-
 नात्मक सृष्टि तत्व है अथवा परावाक् में बिन्दु या घनीभूत सृष्टितत्त्व है ? इस विवाद से
 कोई लाभ नहीं । नाद और बिन्दु दोनों गोविन्द में मिलते हैं अर्थात् सभी का आधार-
 भूत प्रभु है । नाद और बिन्दु तो साधन हैं । इनके द्वारा आधारभूत गोविन्द
 मिलते हैं ।

परमतत्त्व की उपलब्धि की स्थिति में अर्थात् अद्वैत में प्रतिष्ठित होने पर न
 कोई देवी रह जाती है, न देव; न पूजा रह जाती है, न जप । ये सब निरर्थक हो
 जाते हैं । उस स्थिति में सारे सम्बन्धों की भी समाप्ति हो जाती है । वहाँ न कोई
 अपना भाई-बन्धु है और न माँ-बाप । ये सारे सम्बन्ध मन और शरीर को लेकर

१. ना० प्र०—नादहि व्यंद कि व्यंदहि नाद । २. ना० प्र०— गुणातीत । ३. ना०
 प्र०—भ्रम । ४. ना० प्र०—वकुला ।

है। उस स्थिति में मन-शरीर रूपी आपा की समाप्ति हो जाती है। फिर इन सम्बन्धों की प्रतीति कहाँ रह जाएगी ?

आत्मतत्त्व सारे गुणों से अतीत निर्गुण रूप में है। सारा संसार भी सिद्धा-वस्था की स्थिति में आत्मतत्त्ववत् प्रतीत होता है। वहाँ आत्मतत्त्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं। जैसे भ्रम की अवस्था में रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, वैसे ही अज्ञान की दशा में ब्रह्म या आत्मतत्त्व में संसार की प्रतीति होती है। किन्तु भ्रम के हट जाने पर जैसे केवल रस्सी रह जाती है, वैसे ही ज्ञान की अवस्था में केवल ब्रह्म या आत्मतत्त्व का बोध रह जाता है।

जब सकल्प-विकल्पात्मक मन का विलय हो जाता है, तब तन से तादात्म्य-भाव समाप्त हो जाता है और पूर्ण मुक्त होने पर यह शरीर मिलता भी नहीं। शरीर द्वारा संसरण समाप्त हो जाता है। जब मन में पूर्ण निष्ठा का जागरण होता है, तब मन में ही ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है।

त्रिगुणात्मक उपाधि रूपी बल्कल को छोड़कर सार तत्त्व रूपी डाल को पकड़ो। ब्रह्म या आत्मा ही तात्त्विक डाल है। उसके अतिरिक्त सभी कुछ निस्सार छाल है। तत्त्व जीवन की परम निधि है। उसकी कोई सीमा नहीं है। उसी का साक्षात्कार करो।

कबीर कहते हैं कि गुरु का परम उपदेश यही है कि शून्य चक्र में ध्यान लगाओ। शरीर के छूट जाने पर जिस चैतन्य में जीव जाएगा, जीते ही जो उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप में प्रतिष्ठित रहो।

टिप्पणी—नाद-विन्दु—नाद ब्रह्म की वह मूलभूत सर्जनात्मक स्रष्टात्मक शक्ति है जो कि एक साथ ही ज्योति और शब्द दोनों है। उस नाद से एक घनीभूत अवस्था व्यक्त होती है जो कि सर्वसृष्टि का बीज है। उसे 'विन्दु' कहते हैं। यह विन्दु त्रिधा विभक्त होता है—विन्दु, बीज और नाद।

सच्चिदानन्दविभवात् सकलात्।

आसीच्छक्तिस्ततोनादो नादाद् विन्दु समुद्भवः ॥७॥

परशक्तिमयः साक्षात् त्रिधाऽसौ भिद्यते पुनः।

विन्दुर्नादोबीजमिति तस्य भेदाः समीरिताः ॥८॥

(शारदातिलक—१)

यतः नाद से पहले विन्दु होता है और विन्दु से फिर विन्दु, बीज और नाद होता है, इसीलिए प्रायः यह भ्रान्ति होती है कि नाद से विन्दु है अथवा विन्दु से नाद। किन्तु इस भ्रान्ति का कोई अवकाश नहीं है, क्योंकि मूलभूत नाद और विन्दु वस्तुतः

परनाद और परविन्दु से निसृत हैं और विन्दु जब त्रिधा विभक्त होता है, तब जो विन्दु और नाद उत्पन्न होता है, वह अपर विन्दु और अपर नाद है। कवीर ने 'विन्दुहि नाद कि नादहि विन्द' में उपर्युक्त मतभेद का संकेत किया है। उनका कहना है कि यह विवाद व्यर्थ है। वस्तुतः नाद और विन्दु दोनों के अविच्छेदन गोविन्द हैं। उन्हीं से मिलन के लिए सावक को लक्ष्य बनाना चाहिए।

अलंकार—(१) मन की दुविधा मन परिहरी—विरोधाभास।

(२) जहाँ नहीं तहाँ कछु जानि—विभावना।

(३) विन्दहि नाद कि नादहि विन्द—संदेह।

(४) भरम जेवरी जग कियौ साँप—रूपक।

(५) परिहरि वकला—रूपकातिगयोक्ति।

राग—भैरव।

(५१)

ऐसा अद्भुत मेरे गुरु कथा^१, मैं रहा^२ उमेपै^३।
मूसा हस्ती सों लड़े, कोई बिरला पेपै^४ ॥ टेक ॥
मूसा पैठा बाँबि मैं, लारै साँपिनि^५ धाई।
उलटि मूसै साँपिनि^६ गिली, यहू अचरजु भाई ॥
चींटी परबत उखारिया^७, लै राख्यो चौड़े।
मुर्गो मिनकी सों लड़े, झल पांती^८ दौड़े ॥
सुरही चूषै वछतलि, वछा दूध उतारै।
ऐसा नवल गुंनो^९ भया, सारदूल्हि मारै ॥
भोल लुका^{१०} बन बीझ मैं, ससा सर मारै।
कहै कबीर ताहि गुर करौ, जो या पदहि बिचारै ॥

शब्दार्थ—कथा=कहा। उमेपै=आश्चर्यचकित रह गया। मूसा=चूहा

(प्र० अ०) सावक जीव। हस्ती=हाथी (प्र० अ०) माया। पेपै=देखता है।
बाँबि=साँप का विल। साँपिनि=(प्र० अ०) विषय। लारै=पीछे लगना।
गिली=निगल गई। चींटी=(प्र० अ०) सावक जीव की अन्तर्वृत्ति। पर्वत=
(प्र० अ०) विषय। चौड़े=अनाज रखने का गड्ढा। मिनकी=दिल्ली (प्र० अ०)
वासना। सुरही=सुरभी, गाय। चूषै=चूसती है। वछतलि=वछड़े के नीचे।
वछा=वछड़ा। गुंनो=कुंगल। नवल=नेवला। सारदूल्हि=सिंह को (प्र०

१. ना० प्र०—कथा। २. ना० प्र०—रह्या। ३. ना० प्र०—साँपिनि। ४. ना० प्र०—
साँपिनि। ५. ना० प्र०—ऊपण्यौ। ६. ना० प्र०—पांणी। ७. ना० प्र०—गुंनो। ८. ना०
प्र०—लूक्या।

अ०) उन्मत्त वासना । भील = शिकारी (प्र० अ०) मोह । वीझ = एकान्त, विजन । झल = विषयाग्नि । ससा = खरगोश । सर = वाण ।

संदर्भ—सामान्य जीव विषयो के वश में रहता है, किन्तु सिद्ध साधक विषयो पर नियन्त्रण कर लेता है ।

व्याख्या—मेरे गुरु ने एक ऐसा अद्भुत सत्य बताया कि मैं आश्चर्यचकित रह गया । वह आश्चर्य यह है कि चूहा हाथी से लड़ता है अर्थात् साधक माया से भिड़ता है । इसे कोई विरला पुरुष ही जान पाता है । साधक (चूहा) विषयो (वावि) की ओर उन्मुख होता है और विषय रूपी सर्पिणी उसके पीछे लग जाती है । किन्तु आश्चर्य यह है कि चूहा ही उलटकर सर्प को निगल लेता है अर्थात् साधक विषयो को वश में कर लेता है । साधक की अन्तर्वृत्ति (चीटी) विषय रूपी पर्वत को उखाड़ फेंकती है और उसे गड्ढे में डाल देती है । साधक (मुर्गी) वासना (विल्ली) से संहर्ष करता है और विषयाग्नि भक्ति के जलाशय में मिल जाती है । गाय बछड़े के नीचे मुँह से चूसती है अर्थात् भक्ति से आत्मबोध होता है और आत्मबोध (बछड़ा) से आनन्द (दूध) की सृष्टि होती है । साधक का चित्त (नेवला) ऐसा कुगल हो गया है कि वह वासना के उन्मत्त सिंह को मार डालता है । मोह रूपी शिकारी भयभीत होकर एकान्त वन में छिप जाता है और साधक (खरगोश) उस पर ज्ञान के वाण से प्रहार करता है । कवीर कहते हैं कि जो इस पद के रहस्य को समझता है, वह मेरे गुरुतुल्य है ।

अलंकार—(१) उल्लेख ।

(२) विरोधाभास ।

इस पद में उलटवासी है ।

राग—रामकली ।

(५२)

ऐसा ग्यांन विचारि लै, लै लाइ, लै ध्यानां ।

सुनि मंडल मैं घर किया, जैसै रहै सिचानां ॥ टेक ॥

उलटि पवन कहाँ^१ राखिए, कोई मरम विचारै ।

सांघै तीर पताल कौँ^२, फिरि गगनहि मारै ॥

कंसा नाद बजाइले, घुनि निमसिले कंसा ।

कंसा फूटा पंडिता, घुनि कहाँ निवासा ॥

पिंड^३ परे जिउ कहाँ रहै, कोई मरम लखावै ।

जीवत तिस^४ घरि जाइऐ, ऊँघै मुखि नहि आवै ॥

सतगुर मिलै त पाइऐ, ऐसी अकथ कहाँनी^१ ।
कहै कबीर संसा गया, मिला सारंगपाँनी^२ ॥

शब्दार्थ—लै लाइ=लौ लगाकर, ध्यान लगाकर । लै ध्यानां=ध्यानस्थ होकर । सुनि मंडल=शून्यचक्र, ब्रह्मरन्ध्र । सिचानां=(सं० सचान) वाज पक्षी । राखिए=निरुद्ध कीजिए । मरम=मर्म, रहस्य । सांवे=संधान करना । पताल=(प्र० अ०) मूलाधार चक्र । गगनहि=शून्य चक्र । कांस=कांस्य. काँसा, झाँझ । निमसिले=समाप्त हो जाना, वन्द हो जाना । धुनि=ध्वनि । निवासा=समा जाना । पिंड=शरीर । परे=उपरान्त, विनाश होने पर । तिम=रुम (परमतत्त्व) । ऊँवे मुखि=नीचे मुख करके गर्भ में आना । सारंगपाणी=धनुषधारी विष्णु ।

संदर्भ—इम पद में कबीर ने यह बतलाया है कि जीव परमतत्त्व से आता है और पुनः उसी में समा जाता है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे जीव ! उस परमतत्त्व के रहस्य को समझो और लौ लगाकर उसी परमतत्त्व में ध्यानस्थ हो जाओ । साधना की सिद्धि यही है कि चेतना शून्यचक्र में स्थित हो जाय और साधक अपने लक्ष्य में उसी प्रकार एकाग्रचित्त हो जैसे वाज पक्षी अपने गिकार के लिए दत्तचित्त रहता है ।

इम रहस्य पर विचार करना चाहिए कि प्राण को उलटकर कहाँ निरुद्ध किया जाता है ? इसका उत्तर है कि प्राण-अपान को निरुद्ध करके सुषुम्ना में स्थिर कर देना चाहिए । यही साधना का रहस्य है । जैसा कि 'हठयोग प्रदीपिका' (तृतीयोपदेग) में कहा गया है—

इडां च पिङ्गलां वद्ध्वा बाह्येत् पश्चिमे पथि ॥ ७४ ॥

अनेनैव विधानेन प्रयाति पवनो लयम् ॥ ७५ ॥

तीर का नीचे की ओर लक्ष्य के प्रति संधान करके आकाश की ओर मारना चाहिए अर्थात् मूलाधार में कृण्डलिनी को उत्थित करके शून्य चक्र (गगन मण्डल) की ओर ले जाना चाहिए ।

कांस्य से बने हुए झाँझ को यदि बजाया जाय तो ध्वनि उत्पन्न होकर उसी झाँझ में समाप्त हो जाती है । कबीर पुस्तकीय ज्ञानियों पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि तुम विचार करके बताओ कि झाँझ फूटने पर ध्वनि कहाँ चली जाती है ? इसी प्रकार कोई यह रहस्य भी नहीं जानता कि इस शरीर के विनष्ट होने पर जीव कहाँ जाता है ? कबीर के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार झाँझ के फूटने पर ध्वनि अपने मूल में समा जाती है, उसी प्रकार शरीर के नष्ट होने पर जीव अपने मूल (परमतत्त्व) में लीन हो जाता है ।

कबीर का उपदेश है कि जीव का लक्ष्य जीते जी ही उस घर में जाने का होना चाहिए अर्थात् उस परमतत्त्व को प्राप्त करने का होना चाहिए जिससे उसे पुनः औधा मुँह करके गर्भ में न आना पड़े अर्थात् पुनः जन्म न लेना पड़े । ('जीवत' शब्द में जीवन्मुक्ति का संकेत है) । यह ऐसा अनिर्वाच्य रहस्य है कि सद्गुरु मिलने पर ही जाना जा सकता है । सद्गुरु मिलने पर सभी संशय समाप्त हो जाते हैं और प्रभु (सारंगपाणि) से मिलन हो जाता है अर्थात् जीव की भागवती चेतना में स्थिति हो जाती है ।

अलंकार—(१) ऐसा ज्ञान विचारि लै, लै लाइ, लै ध्याना—यमक ।

(२) जैसे रहै सिचानां—उपमा ।

(३) साधे तीर..... मारै—विरोधाभास ।

राग—रामकली ।

(५३)

ऐसा ग्यान बिचारु मना^१ ।

हरि किन सुमिरै दुख भंजनां ॥ टेक ॥

जब लगि मेरी^२ मेरी करै, तब लगि काजु एक नहि सरै ।

जब मेरी मेरी^३ मिटि जाइ, तब प्रभु^४ काज सँवारै आइ ।

जब लगि सिंह^५ रहै बन माहि, तब लगि यहु बन फूलै नाहि ।

उलटि सियार^६ सिंह कौं खाइ, तब यहु फूलै सभ बनराइ ।

जीतौ^७ बूड़ै हारौ तिरै, गुरु परसादि जीवत ही मरै ।

दास कबीर कहै समझाइ, केवल राम रहहु लिव लाई ॥

शब्दार्थ—भंजनां=नष्ट करने वाले । सरै=सिद्ध होना । मेरी मेरी ममत्व । सँवारै=सम्पन्न करना । सिंह=(प्र० अ०) अहंकार । बन=(प्र० अ०) अन्तःकरण । सियार=शृगाल (प्र० अ०) मन । तिरै=उद्धार होना । लिव=लौ, ध्यान ।

संदर्भ—इस पद में बताया गया है कि आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अहं और ममत्व का विनाश आवश्यक है ।

व्याख्या—हे मन ! तू विवेक को धारण कर । दुख काटने वाले प्रभु का तू सुमिरन क्यों नहीं करता ? तेरी आध्यात्मिक उन्नति में अहं और ममत्व बाधक है । जब तक तू मैं और मेरे के चक्कर में रहेगा, तब तक तेरी वास्तविक उन्नति का एक

१. ना० प्र०—विचारि रे मनौ । २. ना० प्र०—मैं मैं । ३. ना० प्र०—यह मैं मेरी । ४. ना० प्र०—हरि । ५. ना० प्र०—स्यंघ । ६. ना० प्र०—स्याल स्यंघ कूँ खाइ । ७. ना० प्र०—जीत्या डूँ हारया । ८. ना० न०—रहौ ल्यौ लाइ ।

भी कार्य सिद्ध नहीं होगा । जब तुम्हारा 'अहं' और ममत्व का भाव मिट जाएगा, जब तुम पूर्णरूप से प्रभु को आत्म समर्पण कर दोगे, तब प्रभु स्वयं तुम्हारे जीवन के परम लक्ष्य की पूर्ति करेंगे ।

जब तक अन्तःकरण रूपी वन में अहंकार रूपी सिंह अनियन्त्रित रूप में विचरता है, तब तक यह अन्तःकरण रूपी वन पृष्पित नहीं हो सकता अर्थात् तब तक इसमें वे गुद्ध संस्कार नहीं जाग सकते जिनके द्वारा जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो सकता है ।

सामान्यतः अन्तःकरण में अहंकार इतना प्रबल होता है कि वह मन को दबाए रहता है । जैसे सिंह इतना प्रबल होता है कि शृगाल का साहस नहीं होता कि उसका सामना करे, वैसे ही प्रबल अहंकार के समक्ष सामान्य मानव का मन उस पर अपना आधिपत्य नहीं जमा पाता । परन्तु गुरु-कृपा से मन में इतनी शक्ति आ जाती है कि जो मन पहले अहंकार से दबा हुआ था, वही उलटकर अब अहंकार को दबा लेता है । उसे विगलित कर देता है । (यही उलटकर सियार द्वारा सिंह को खाना है) । तब मानव का समस्त जीवन रूपी वन विकसित हो जाता है ।

जब अहंकार की विजय रहती है, उसका प्रावलय रहता है, तब जीव इस भव-सागर में डूबा रहता है अर्थात् वह विषय-वासना आदि में आसक्त रहता है । जब अहंकार हारता है अर्थात् जब मन की अहंकार पर विजय हो जाती है, तब जीव भव-सागर पार कर जाता है अर्थात् मुक्ति का अधिकारी हो जाता है । सामान्यतः जीवन में अहंकार छाया रहता है, अहंकार ही जीवन वन जाता है । किन्तु जब गुरु-कृपा से अहंकार का विनाश हो जाता है, तब वास्तविक जीवन का उदय होता है । अहंकार मर जाता है, जीव का वास्तविक जीवन प्रारम्भ होता है । 'जीवत ही मरै'—की यही व्यंजना है । कवीर समझाकर कहते हैं कि केवल राम का ध्यान और सुमिरन करो ।

टिप्पणी—सूफियो ने गुरु को 'फातिल' कहा है, जैसे—

जब से सुना है

मरने का नाम जिदगी है ।

सर से कफन लपेटे,

कातिल को ढूँढते हैं ॥

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति, विरोधाभास ।

राग—भैरव ।

(५४)

ऐसा ध्यान धरौ नरहरी ।

सबद अनाहद चिंतन^१ करी ॥ टेक ॥

पहिले^१ खोजौ पंचे वाइ, वाइ बिंदु^२ ले गगन समाइ ।
गगन जोति तहँ त्रिकुटी संधि, रवि ससि पवनां मेलौ बंधि ।
मन थिर होइ त कवल प्रकासै, कवल माँहि निरंजन बासै ।
सतगुर संपुट खोलि दिखावै, निगुरा होइ तो कहाँ बतावै ।
सहज लछिन ले तजो उपाधि, आसन बिद्ध मुद्रा^३ पुनि साधि^४ ।
पुष्ट पत्र जहँ हीरा मनी^५, कहै कवीर तहँ त्रिभुवन धनी^६ ॥

शब्दार्थ—नरहरी=प्रभु । करी=करके । पंचे वाइ=पंच प्राण । गगन=ब्रह्मरन्ध्र । बिंदु=वह प्रकाश जो आज्ञा चक्र में प्रकाशित होता है । त्रिकुटी=भीहो के मध्य का स्थान । रवि-ससि=(प्र० अ०) इडा-पिंगला, प्राण-अपान । त=तो । कवल=हृत्कमल । निरंजन=परमात्मा । संपुट=द्वकनदार डिविया । निगुरा=जिसका कोई गुरु नहीं है । लछिन=लक्षण । उपाधि=अवच्छेदक सीमाएँ । मुद्रा=शरीर के अवयवों के भिन्न विन्यास जो योग के लिए रचे जाते हैं । साधि=ठीक करके ।

संदर्भ—इस पद में कवीर ने यह बतलाया है कि प्राणशक्ति के विकसित होने पर परमात्मा का किस प्रकार साक्षात्कार किया जा सकता है ।

व्याख्या—वह कहते हैं कि हे माधको ! अनाहत शब्द पर मन केन्द्रित करके भगवान् का ध्यान करो । सर्वप्रथम पंचप्राण का अनुसंधान करो । वे प्राण वायु को लेकर ब्रह्मरन्ध्र में प्रविष्ट होते हैं । इडा-पिंगला नाड़ियों के भीतर प्रवाहित होने वाले प्राण और अपान त्रिकुटी में आकर एकाकार हो जाते हैं । वहाँ पर ब्रह्म की ज्योति प्रकाशित होती है । यदि इस प्रकार के ध्यान से मन स्थिर हो जाय तो हृत्कमल विकसित हो जाता है । उस कमल में परमात्मा का वास है । हृत्कमल रूपी संपुट को सद्गुरु खोल कर दिखा देता है अर्थात् उसके भीतर विद्यमान आत्मा का साक्षात्कार करा देता है । जिस साधक का कोई गुरु नहीं है, उसे प्रभु का साक्षात्कार कौन कराए ? साधना में सद्गुरु की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है । नाम-रूप आदि अवच्छेदक सीमाओं को पारकर दृढ़ आसन और शुद्ध मुद्रा द्वारा हृत्कमल में सहज रूप से विद्यमान परमात्मा के प्रतीक आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है । इस कमल-पुष्प में प्रकाशमान परमतत्व (हीरा) विद्यमान है । वही तीनों लोको का स्वामी है ।

टिप्पणी—बिंदु—प्राणशक्ति के विकसित होने पर और कुण्डलिनी के जागरण पर त्रिकुटी में स्थित आज्ञाचक्र में एक गोल प्रकाश का साक्षात्कार होता है । इसी प्रकाश को 'बिंदु' कहते हैं ।

अलंकार—(१) निगुरा होइ तो कहाँ बतावै—वक्रोक्ति ।

(२) 'संपुट' शब्द में—रूपकातिशयोक्ति ।

ऐसा भेद विगूचनि^१ भारी ।

वेद कतेव दोन अरु दुनियां^२, कौन^३ पुरिख कौन नारी ॥ टेक ॥

एक^४ रुधिर एकै मल मूतर, एक चांम^५ एक गूदा ।

एक बूंद^६ तैं सृष्टि रची^७ है, कौन^८ बांहान कौन^९ सूदा ।

माटी^{१०} का पिड सहज उत्पनां, नाद अरु बिंद समानां ।

विनसि^{११} गया तैं का नांव धरिहौ, पढ़ि गुनि मरम न जाना^{१२} ।

रज गुन ब्रह्मां तम गुन संकर, सत^{१३} गुन हरि है सोई ।

कहै कबीर एक^{१४} रामं जपहु रे, हिन्दू तुस्क न कोई ॥

शब्दार्थ—विगूचनि (सं० विकुञ्चन) = अङ्चन । गूदा = मांस, भेजा ।
बूंद = वीर्य । विनसि = विनष्ट ।

संदर्भ—इस पद में बताया गया है कि हिन्दू-मुस्लिम का भेद कृत्रिम है । ईश्वर ने सभी को समान रूप से मानव बनाया है ।

व्याख्या—प्रभु की सृष्टि में मानव ने जो भेद की दीवाले खड़ी की है, वह बहुत बड़े असमंजस का विषय है । सभी प्रकार के भेद-भाव कृत्रिम है । वेद और कुरान, धर्म और सांसारिकता के भेद भी मानवकृत हैं । नर और नारी का भेद भी केवल शारीरिक है, तात्त्विक नहीं । सभी प्राणियों के शरीर में रक्त, मल-मूत्र, चर्म और मांस एक समान है और सभी मनुष्य एक ही प्रकार के वीर्य से उत्पन्न हुए हैं । फिर ब्राह्मण और शूद्र का भेद कहाँ से आया ? यह पार्थिव शरीर स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुआ है और जिस मूल नाद और बिंदु से उसकी उत्पत्ति हुई है, उसी में वह समाविष्ट हो जाता है । शरीर के नष्ट हो जाने पर भेद समाप्त हो जाता है । मरणो-परान्त उस जीव का क्या नाम रखोगे ? ग्रंथों का अध्ययन-मनन करने पर भी लोग जीवन के इस रहस्य को न समझ सके ।

मनुष्य ने केवल मानव में ही भेद नहीं किया है । ब्रह्मा को रजोगुण प्रधान, शिव को तमोगुण प्रधान और विष्णु को सत्वगुण प्रधान माना है । वस्तुतः उनमें भी एक ही ब्रह्म रम रहा है । कबीर कहते हैं कि निसर्गत. न कोई हिन्दू है, न मुसलमान । सभी में एक ही सत्य व्याप्त है—वह है राम । उसी का जप करो ।

१. वि०—भरम-विगुरचन । २. वि०—औं दोजक । ३. वि०—को पुरुषा को नारी । ४. वि०—एकै तुचा हाड मल मूत्रा । ५. वि०—रुधिर । ६. ना० प्र०—ज्योति थैं सब उत्पनां । ७. वि०—कियो । ८. वि०—को । ९. वि०—को । १०. वि०—माटी के घट साज बनाया, नादे बिंदु समाना । ११. वि०—घट विनसे का नाम धरहुगे, अहमक खोज सुलाना । १२. ना० प्र०—भ्रम जाँन । १३. वि०—सत गुना । १४. वि०—राम रमि रहिए ।

टिप्पणी—नाद-विंदु—तंत्रशास्त्र के अनुसार सृष्टि का मूल एक शक्ति है, जिसे 'नाद' कहते हैं। वह शक्ति जब घनीभूत हो जाती है, तब उसे 'विंदु' कहते हैं। इसी 'नाद-विंदु' से सारी सृष्टि होती है और इसी 'नाद-विंदु' में उसका लय भी हो जाता है।

अलंकार—वेद कतेव.....नारी—वक्रोक्ति।

राग—गौरी।

(५६)

ऐसी आरती त्रिभुवन तारै,

तेज पुंज तहाँ प्राँन उतारै ॥ टेक ॥

पाती पंच पुहुप करि पूजा, देव निरंजन और न दूजा।

तन मन सीस समरपन कीन्हाँ, प्रगट जोति तहाँ आतम लीनां।

दीपक ग्याँन सवद धुनि घंटा, परं पुरिख तहाँ देव अनंता।

परम प्रकास सकल उजियारा, कहै कवीर मैं दास तुम्हारा ॥

शब्दार्थ—पाती पंच=(प्र० अ०) पंच ज्ञानेन्द्रियाँ। पुहुप=पुष्प (प्र० अ०)

वासना।

सदर्थ—प्रस्तुत पद में व्याख्यात्मक आरती का वर्णन किया गया है।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि ऐसी आरती करो जो तीनों लोक का उद्धार करने वाली होती है। प्राण रूपी आरती के द्वारा तेजपुंज प्रभु की अर्चना करो। इस आरती में पाँचों ज्ञानेन्द्रियों की विषय-रूपी पत्नी रखो और वासना रूपी पुष्प-गंध को समर्पित करके मायारहित परब्रह्म की पूजा करो, अन्य किसी की नहीं। शरीर, मन और अहंभाव को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। सहस्रार कमल में प्रकट होने वाली ज्योति में आत्मा को लीन कर दो। इस आरती में ज्ञान का दीपक बनाओ और अनाहत ध्वनि घंटी का काम करेगी। इस प्रकार परम पुरुष अनंत देव, जिनके परम प्रकाश से सारा विश्व प्रकाशित हो रहा है, उनकी आरती उतारो। कवीर कहते हैं कि मैं तुम्हारा सच्चा दास हूँ। मेरी इस ज्ञान-आरती को स्वीकार करो।

अलंकार—सांगरूपक।

राग—धनाश्री।

(५७)

ऐसी नगरिया मैं केहि बिधि रहनां।

नित उठि कलक लगावै सहनां ॥ टेक ॥

एकै कुवां पाँच पनिहारी।

एकै लेजु भरैं नौ नारी ॥

फटि गया कुवां बिनसि गई बारी ।

बिलग भई पांचौं पनिहारी ॥

कहै कबीर छांडि मैं मेरा ।

उठि गया हाकिम लुटि गया डेरा ॥

शब्दार्थ—नगरिया = नगर (प्र० अ०) शरीर । सहना (अ० गहना) = साक्षी पुरुष, आत्मा । कलंक = लालच । एकै कुआँ = (प्र० अ०) प्राणमय कोष । पांच पनिहारी = (प्र० अ०) पंच प्राण (प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान) अथवा पंच ज्ञानेन्द्रियाँ । लेजु = रज्जु, रस्सी (प्र० अ०) मेरुदण्ड । नौ नारी = (१) नौ स्त्रियाँ (२) नौ नाडियाँ [इड़ा (चन्द्र नाडी) पिंगला (सूर्य नाडी), सुषुम्ना (मध्य नाडी), गांधारी (दाहिने नेत्र की नाडी), हस्ति जिह्वा (बाएँ नेत्र की नाडी), पूषा (दाहिने कान की नाडी), पश्यनी (बाएँ कान की नाडी), लकुहा (गुदा नाडी), अलम्बुषा (लिंग नाडी)] वारी = घेरा (प्र० अ०) स्थूल शरीर । हाकिम (अ०) = स्वामी (प्र० अ०) जीवात्मा ।

संदर्भ—इस पद में कबीर ने शरीर की नश्वरता का प्रतिपादन करते हुए, उसके प्रति ममत्व-भाव को व्यर्थ बताया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि इस शरीर रूपी नगरी में किस प्रकार रहा जाय ? यह जीव अपने कर्म से नित्य अन्तरात्मा को कलंकित करता रहता है । इस शरीर रूपी नगरी में प्राणमय कोष रूपी एक कुआँ है जिसमें पंच प्राण अथवा पंच ज्ञानेन्द्रियाँ पानी भरने वाली हैं अर्थात् उससे शक्ति ग्रहण करती हैं । शरीर में मेरुदण्ड रूपी एक ही रस्सी है और नौ नाडियाँ उससे अपनी-अपनी शक्ति ग्रहण करती रहती हैं । प्राणमय कोष के जर्जर होने पर स्थूल शरीर रूपी घेरा भी नष्ट हो जाता है और पंच प्राण अथवा पंच ज्ञानेन्द्रियाँ भी साथ छोड़ देती हैं । कबीर कहते हैं कि मैं और ममत्व का भाव छोड़ो । आत्मा रूपी स्वामी के चले जाने पर शरीर निरर्थक हो जाता है ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

राग—भैरव ।

(५८)

ऐसे लोगन सौं का कहिए ।

जे नर भए भगति तैं न्यारै^२, तिनतैं सदा डरानै^३ रहिए ॥ टेक ॥

^४हरि जस सुनिहि न हरि गुन गावहि, बातन ही असमान गिरावहि ।

१. ना० प्र०—सूँ । २. तिवारी—बाहिज । ३. ना० प्र०—डरातैं । ४. यह पंक्ति ना० प्र० की प्रति में नहीं है ।

आप न देही चुरा पांनी, तिहि निदहि जिन गंगा आनीं ।
आपु^१ गए औरन हू खोवाहि, आगि^२ लगाइ मंदिर में सोवाहि ।
औरन^३ हँसत आप हहि काने, तिनको देखि कबीर लजाने^४ ॥

शब्दार्थ—न्यारै=अलग । चुरा=चुलू भर ।

सदर्थ—इस पद मे कबीर ने राम-विमुख जनो से दूर रहने की चेतावनी दी है ।

व्याख्या—वह कहते हैं कि ऐसे लोगो से क्या कहा जाय अर्थात् उनको सम-
झाना-बुझाना भी व्यर्थ है, जो भगवद्भक्ति से विमुख है । उनसे तो सदा डरते रहना
चाहिए । ऐसे लोग न तो प्रभु का यश सुनना पसंद करते हैं और न स्वयं उनका
गुणगान करते हैं । वे केवल लम्बी-चौड़ी बातों से आकाश गिराना चाहते हैं । ऐसे
लोग दूसरो को चुलू भर पानी भी नही दे सकते, उल्टे उन लोगो की निन्दा करते हैं
जो भूतल पर गंगा लाने वाले भगीरथ के समान परिश्रमी हैं । वे स्वयं नष्ट होते हैं
और जो उनके सम्पर्क मे आता है, उसको भी नष्ट कर देते हैं । वे उस मूर्ख के समान
हैं जो घर मे आग लगाकर उसी मे सोता है । वे दूसरो की कमजोरी की हँसी उडाते
हैं, किन्तु अपने दोषो को नही देखते । कबीर ऐसे दुर्जनो को देखकर लज्जित होते हैं
कि संसार में ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं ।

तुलनीय—तजौ मन हरि विमुखनि कौ सग ।

~ जिनके सग कुमति उपजति है परत भजन में भंग ।

—सूरदास ।

अलंकार—लोकोक्ति ।

राग—गौरी ।

(५९)

ऐसैं मन लाइ लै राम रसनां ।

कपट भगति कीजै कौनं गुनां ॥ टेक ॥

ज्यूं मृग नादैं वेध्यौ जाइ, पिंड परे वाकौ ध्यान न जाइ ।

ज्यूं जल मीन हेत करि जानि, प्रांन तजै बिसरै नहि बांनि ।

भ्रिगी कीट रहै ल्यौ लाइ, ह्वै लौलीन भ्रिग ह्वै जाइ ।

राम नाम निज अमृत सार, सुमिरि सुमिरि जन उतरे पार ।

कहै कबीर दासनि को दास, अब नहीं छाड़ौ हरि के चरन निवास ॥

शब्दार्थ—लाइ लै=लीन कर दे । हेत=प्रेम ।

१. ना० प्र०—आपण बूडैं और कौ वोडैं । २. ना० प्र०—अगनि । ३. ना० प्र०
आपण अंध और कूँ कॉनौ । ४. ना० प्र०—डराना ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में प्रभु की अनन्य भक्ति का प्रतिपादन किया गया है ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि हे जीव ! तू अपनी जिह्वा और मन को राम में लीन कर दे, दिखावटी भक्ति किस प्रयोजन से करता है ? जैसे मृग नाद में अनुरक्त होकर वाण से विद्ध होता है, उसका शरीर गिर जाता है, किन्तु नाद से उसका ध्यान नहीं हटता । जिस प्रकार मछली जल से प्रेम करती है, उससे वियुक्त होने पर प्राण छोड़ देती है, किन्तु जल में रहने का स्वभाव नहीं छोड़ती । जिस प्रकार कीड़ा भ्रमर में ध्यान लगाता है और स्वयं भुंगी बन जाता है, वैसे ही सारतत्त्व, अमृतस्वरूप राम नाम में मन को लीन करने पर भव-सागर को पार किया जा सकता है । दासानुदास कवीर कहते हैं कि प्रभु चरण में ही मेरा मन लगा है । मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता ।

अलंकार—(१) प्रथम पंक्ति में वक्रोक्ति ।

(२) दूसरी, तीसरी पंक्ति में उदाहरण ।

(३) चौथी पंक्ति में दृष्टान्त ।

राग—कल्याण ।

(६०)

ऐसो जोगिया है बदकर्मो, जाके गगन अकास न धरनी ।
हाथ न वाके पांव न वाके, रूप न वाके रेखा ।
बिना हाट हटवाई लावै, करै बयाई लेखा ॥
करम^१ न वाके धरम^२ न वाके, जोग न वाके जुक्ती ।
सींगी पात्र^३ कछू नहि वाके, काहे को मांगै भुक्ती ॥
मैं तोहि जाना तैं लोहि जाना, मैं तोहि मांह समाना ।
उतपति परलय किछुवो^४ न होते, तव कहु कौन को ध्याना ॥
जोगिया^५ ने एक ठाठ^६ कियो है, राम रहा भरपूरी ।
औषध मूल कछू नहि वाके, राम सजीवन मूरी ॥
नटवत^७ बाजी पेखनि^८ पेखै, बाजीगर की बाजी ।
कहै कवीर सुनो हो संतो, भई सो राज बिराजी ॥

शब्दार्थ—जोगिया=(प्र० अ०) जीव । बदकर्मो=कुकर्मी । हाट=बाजार (प्र० अ०) शरीर । हटवाई=क्रय-विक्रय । बयाई=तौलाई, व्यापार । लेखा=हिसाब । सींगी=सींग का बाजा । पात्र=भिखा पात्र । भुक्ती=भोग्य पदार्थ । भरपूरी=परिपूर्ण, व्यापक । नटवत=नट के समान । पेखनि=दृश्य । बाजी=खेल, तमाशा । बिराजी=स्थापित ।

१. शुक०—कर्म । २. शुक०—धर्म । ३. वि०—सिंगि पात्र । ४. शुक०—एकहु । ५. वि०—जोगी एक आनि ठाठ कियो है । ६. शुक०—ठाठ किया है । ७. शुक०—नटवर । ८. शुक०—पेखनी ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में जीव को अपना स्वरूप पहचानने का उपदेश दिया गया है ।

व्याख्या—वास्तव में जीव अपने स्वरूप को भूल गया है । वह योगी का वेश धारण किए हुए इधर-उधर भोग्य-पदार्थों की भिक्षा माँगते हुए कुकर्मों वन गया है । उसके इस कुकर्म पर प्रहार करते हुए कबीर कहते हैं कि हे जीव ! तुम अपना स्वरूप पहचानो । वह न आकाश की वस्तु है, न पृथ्वी की अर्थात् वह अभौतिक है । उसके न हाथ है, न पैर; उसका न कोई रूप है, न आकार । वह बिना शरीर (हाट) के ही जीवन-व्यापार करता है और उसका हिसाब रखता है अर्थात् सारे प्रपञ्च में आसक्त है । वह अपने वास्तविक स्वरूप में कर्म, धर्म, भोग, युक्ति (चतुराई) आदि से परे है । वह कृत्रिम योगियों के समान न सीगी बजाता है, न भिक्षा-पात्र रखता है । तू अपने इस स्वरूप को समझ । व्यर्थ में क्यों इधर-उधर भोग्य-पदार्थों की भिक्षा माँगता फिरता है ।

आत्मा परमात्मा को जानता है और परमात्मा जीव को जानता है अर्थात् स्वरूपतः जीव परमात्मा ही है । जीव अन्ततः उसी में लीन हो जाता है । सृष्टि के पूर्व जब उत्पत्ति-प्रलय का कोई प्रश्न नहीं रहता, तब जीव नामक कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती । तब कौन किसका ध्यान करता है ? ध्यान-ध्येय-ध्याता की बात जीव-दशा में ही होती है ।

तथाकथित योगी विचित्र वेश-भूषा बनाकर मिथ्या प्रपञ्च करता है । वस्तुतः परमात्मा सर्वत्र परिब्याप्त है । भवरोग के विनाश के लिए किसी अन्य औषध की आवश्यकता नहीं है । राम ही वह सजीवन बूटी है, जो भवरोग-नाशक है । ब्रह्म नट के समान है, जो संसार रूपी नाटक का सूत्रधार है और उसका तटस्थ द्रष्टा है । यह ससार उसी का खेल है । कबीर कहते हैं कि परमतत्त्व नट के समान सारा खेल फैलाता है और उसका तमाशा देखता है । वही प्रभु सर्वत्र विराजमान है ।

अलंकार—(१) बिना हाट हटवाई लावै—विभावना

(२) काहे को मागे भुक्ती—वक्रोक्ति

(३) नटवत बाजी—उपमा

(६१)

ऐसो देखि चरित मन मोह्यो मोर ।

तायँ निस बासुरि गुन रमौ तोर ॥ टेक ॥

इक पढ़हि पाठ इक भ्रमै उदास, इक नगन निरंतर रहैं निवास ।

इक जोग जुगुति तन होंहि खीन, ऐसैं राम नाम सँगि रहैं न लीन ।

इक होंहि दीन एक देहि दाँन, इक करै कलापी सुरा पाँन ।

इक तंत मंत ओषध बाँन, इक सकल सिध राखैं अपाँन ।

इक तीर्थ व्रत करि काया जीति, ऐसैं राम नाम सँ करै न प्रीति ।
इक धूम घोटि तन होंहि स्याम, यूँ मुक्ति नहीं बिन राम नाम ।
सतगुरु तत्त कह्यौ बिचार, मूल गह्यौ अनभै बिसतार :
जरा मरण यँ भये घोर, राम कृपा भइ कहि कबीर ॥

शब्दार्थ—निस वासुरि=रात दिन । खीन=क्षीण । कलापी=मयूरपिच्छ
घारण करने वाले जैन साधु । वांन=स्वभाव । अपान=अपान वायु । सिध=
नियन्त्रण । घोटि=घुटघुटकर । अनभै=अभय वस्तु ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में बताया गया है कि बाह्याचार से प्रभु-मिलन सम्भव
नहीं है । उनकी प्राप्ति केवल सच्ची भक्ति से ही हो सकती है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि प्रभु का अनुग्राहक स्वभाव देखकर मेरा मन
मोहित हो गया । अतः हे प्रभु ! मैं दिन-रात तुम्हारे गुणों में रमा रहता हूँ । उसी
में डूबा रहता हूँ ।

विभिन्न सम्प्रदायों के बाह्याचार की निरर्थकता बताते हुए वह कहते हैं कि
कुछ लोग वेदपाठ आदि में लगे रहते हैं । कुछ लोग उदासीन बनकर भ्रमण करते
हैं । कुछ लोग सदैव नग्न रहने को ही साधना समझते हैं । कुछ लोग कायायोग से
अपने शरीर को क्षीण करते रहते हैं । किन्तु ऐसे लोग प्रभु में अनुरक्त नहीं रहते ।
कुछ लोग फकीर बनकर दान माँगते हैं और कुछ दानी बनते हैं । कुछ साधु मयूरपिच्छ
धारण करते हैं और कुछ साधु मस्ती के लिए सुरापान करते हैं । कुछ लोग तन्त्र-मन्त्र
के चक्कर में रहते हैं । कुछ लोग गाँजा-भाँग आदि का औषध के रूप में सेवन करते
हैं । कुछ लोग अपान वायु पर नियन्त्रण करके सारी सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं ।
कुछ तीर्थ-व्रत करके काया को वश में करना चाहते हैं । ऐसे लोग राम-नाम के प्रति
सच्चा अनुराग नहीं रखते । कुछ लोग धुएँ में घुटघुटकर शरीर काला कर लेते हैं,
पंचाग्नि तप करते हैं । इस प्रकार के सभी बाह्याचार व्यर्थ हैं । राम की भक्ति के
बिना इन बाह्याचारों से मुक्ति सम्भव नहीं । सद्गुरु ने विचार कर सारतत्त्व बताया
है । इसलिए मैंने अभय अवस्था का विस्तार करने वाले मूलतत्त्व को ग्रहण कर लिया
है । कबीर कहते हैं कि इस प्रकार मेरे ऊपर राम की कृपा हो गई है । मेरी बुद्धि
स्थिर हो गई है और जरा-मरण सम्बन्धी मेरा भय समाप्त हो गया है ।

अलंकार—यूँ मुक्ति.... नाम—विनोक्ति ।

राग—वसन्त ।

(६२)

ऐसो हरि सो जगत लरतु^१ है, पांडुर कतहूँ गरुड़ धरतु है ।
मूस बिलाई कैसन हेतु, जंबुक करै केहरि सों खेतु ॥

अचरज एक देखल^१ संसारा, सोनहा खेदे^२ कुंजर असवारा ।
कहै कबीर सुनहु संतो भाई, इहै संघि केहु^३ विरलै पाई ॥

शब्दार्थ—पादुर=एक प्रकार का साँप (प्र० अ०) अज्ञान । हरि=(प्र० अ०) ज्ञान । गरुड=(प्र० अ०) ज्ञान । जगत = माया मे लिप्त, सासारिक । मूस=चूहा (प्र० अ०) विषयासक्त जीव । विलाई=विल्ली (प्र० अ०) वंचक गुरु । हेतु=प्रेम सम्बन्ध । जम्बुक=शृगाल (प्र० अ०) अज्ञानी । केहरि=सिंह (प्र० अ०) ज्ञानी । खेतू=सग्राम, युद्ध । सोनहा=श्वान (प्र० अ०) अज्ञानी । कुंजर=हाथी (प्र० अ०) ज्ञानी । सवि=भेद, मर्म ।

संदर्भ—इस पद मे बताया गया है कि अज्ञानी ज्ञानी से विद्रोह करके उसका कुछ नहीं विगाड सकता । वह केवल अपना ही अहित करता है ।

व्याख्या—माया मे लिप्त संसारी लोग ज्ञानी (हरि) से विद्रोह करते है । क्या भला अज्ञान (सर्प) ज्ञान (गरुड) का पराभव कर सकता है ? वंचक गुरु (विल्ली) और चूहे (विषयासक्त जीव) मे मैत्री कैसे हो सकती है ? ये तथाकथित गुरुवा, लोगो को अपने जाल मे फँसाकर नष्ट ही कर देते है । जम्बुक (अज्ञानी) सिंह (ज्ञानी) से सघर्ष करके विजय कैसे प्राप्त कर सकता है ? मैंने ससार में एक विचित्र बात देखी । हाथी पर सवार व्यक्ति पर कुत्ता आक्रमण करना चाहता है अर्थात् ज्ञानारुढ़ व्यक्ति को अज्ञानी (श्वान) भय दिखलाता है । कबीर कहते है कि हे सन्तो भाई ! सुनो । इस मर्म को कोई विरले ही समझ पाते है ।

अलंकार—वक्रोक्ति ।

(६३)

कविरा कब से भये बैरागी, तुम्हरी सुरति कहां को लागी ।*
नाथ जो हम तव के बैरागी, हमरी सुरति राम सौं लागी ॥
ब्रह्मां नहीं जब टोपी दीन्हां, विष्णु नहीं जब टोका ।
सिव सक्ती के जनमहुं नाहीं, जबै जोग हंम सीखा ॥
सतजुग मै हंम पहिरि पांवरी, त्रेता क्षोरी डंडा ।
द्वापर मै हंम अड़वंद पहिरा, कलउ फिर्यौ नौ खंडा ॥
गुर परताप साध की संगति, जीति अमरगढ़ आया ।
कहै कबीर सुनौ हो अवधू, मैं अबै निरंतरि पाया ॥

शब्दार्थ—पांवरी=खड़ाऊँ । अड़वंद = कौपीन ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद 'कबीर-गोरख-सवाद' सम्बन्धी कहा जाता है, जिसमे

१. शुक०--चक्र देखो । २. शुक-खेत । ३. शुक०--काह । *. तिवारी की प्रति में प्रथम पंक्ति नहीं है ।

गोरखनाथ ने प्रश्न किया है और कबीर ने उनका उत्तर दिया है। किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से दोनों में संवाद सम्भव नहीं है, क्योंकि दोनों के समय में चार-पाँच सौ वर्षों का अन्तराल है। अतः यह प्रश्न किसी नाथ योगी का हो सकता है अथवा यह एक काव्य-शैली हो सकती है।

व्याख्या—तथाकथित प्रश्न यह है—“कविरा कब से भये वैरागी, तुम्हरी सुरति कहां को लागी।” कबीर उत्तर देते हैं कि मेरा वैराग्य अनादि काल से है और मेरा प्रभु-प्रेम भी सदा से रहा है। ईश्वर की जो तीन शक्तियाँ हैं—ब्रह्मा, विष्णु, महेश; उनका जब अस्तित्व भी नहीं था अर्थात् अनादि काल से हमारी सुरति प्रभु में लगी हुई है। (ब्रह्मा का टोपी लगाना; विष्णु का टोका लगाना और शिव-शक्ति का जन्म लेना कथन-शैली है, जिसका तात्पर्य है—अनादि काल)

आगे वह योगी की वेशभूषा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने सतयुग में खड़ाऊँ पहनी थी, त्रेता में झोली धारण की, द्वापर में कौपीन पहना और कलियुग में नौ खण्डों में विचरण कर रहा हूँ अर्थात् मैं विश्व में सर्वव्यापी हूँ। सद्गुरु के प्रताप से और सन्तों की संगति से मैंने अमरगढ़ पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार मैं सदा से भयरहित रहा हूँ।

टिप्पणी—(१) इस पद में ‘अद्वैत’ का संकेत है। भय द्वैत की स्थिति में रहता है, दूसरे से होता है। कबीर बताते हैं कि मैंने अद्वैत का अनुभव कर लिया है। उपनिषद् में भी आया है—‘द्वैतात् वै भयम् भवति।’

(२) नौ खण्ड=पृथ्वी के नौ भाग—भारत, इलावृत, किंपुरुष, भद्र, केतुमाल, हरि, हिरण्य, रम्य और कुश।

राग—सोरठ।

(६४)

कविरा^१ तेरो घर कँदला में, यह^२ जग रहत भुलाना।
गुरु की कही करत नहिं कोई, अमहल महल दिवाना॥
सकल ब्रह्म मँह^३ हंस कबीरा, कागा चोंच पसारा।
मनमथ कर्म धरै सब देही, नाद बिंदु विस्तारा॥
सकल कबीरां बोलै वानी^४, पानी में घर छाया।
होत अनंत लूट^५ घट भीतर, घट का मर्म न पाया॥
कामिनि^६ रूपी सकल कबीरा, मृगा चरिन्दा होई।
बड़ बड़ जानी मुनिवर थाके, पकरि सकै नहिं कोई॥

१. शुक०—कबीरा। २. वि०—या। ३. शुक०—में। ४. शुक०—बीरा। ५. शुक०—अनंत लूट होत। ६. शुक०—कामिनी।

ब्रह्मा बरुन कुबेर पुरन्दर, पीपा औ प्रह्लादा ।
 हिरनाकुस नख उदर^१ बिदारा, तिनहुँ को काल न राखा ॥
 गोरख ऐसे दत्त दिगम्बर, नामदेव जयदेव दासा ।
 तिनकी^२ खबर कहत नहि कोई, कहां कियो है बासा ॥
 चौपर खेल होत घट भीतर, जनम^३ का पासा डारा^४ ।
 दम दम की कोई खबरि न जानै, करि न सकै निरुआरा ॥
 चारि दिग महि मंड^५ रचो है, रूम साम^६ बिच डिल्ली ।
 तेहि ऊपर कछु अजब तमासा, मारो है जम किल्ली ॥
 सकल अवतार जाके^७ महि मंडल, अनंत खड़ो^८ कर जोरे ।
 अद्भुत अगम अगाह^९ रचो है, ई सभ^{१०} सोभा तोरे ॥
 सकल कबीरा^{११} बोलै बीरा, अजहूँ हो हुसियारा ।
 कहैं कबीरा गुरु सिकली दर्पन, हरदम करहु पुकारा ॥

शब्दार्थ—कदला = कदरा, गुफा । अमहल = जो वास्तविक घर नहीं है ।
 मनमय = काम (मन. मथ्नाति इति मनमय.) । चरिन्दा (फा०) = चरने वाला ।
 पुरन्दर = इन्द्र । दिगम्बर = जैन साधु । चौपर = चौसर । हंस = जीव । दम दम =
 एक-एक श्वास का, एक क्षण का । काग = (प्र० अ०) अविवेकी लोग । निरुआरा =
 निवारण । रूम = टर्की का एक नगर (प्र० अ०) पश्चिम । साम = श्याम देश, वर्तमान
 थाईलैण्ड (प्र० अ०) पूर्व दिशा । डिल्ली = दिल्ली (प्र० अ०) हृदय । किल्ली = कील ।
 महिमंडल = माडलिक राजा । बीरा = जितेन्द्रिय । सिकली (अ०) = शान चढाने
 वाला, तेज करने वाला ।

संदर्भ—जीव इस शरीर को अपना वास्तविक स्वरूप समझता है । कबीर
 सावधान करते हैं कि जीव का वास्तविक स्वरूप हृदय-गुहा में स्थित आत्मा है ।
 उसको न जानने से मनुष्य क्षणभंगुर विषयों में आसक्त होता है और काल का शिकार
 बनता है । आत्मा अमर है, वह काल के वश में नहीं है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे जीवो ! तुम्हारा वास्तविक घर हृदय-गुहा
 में है । संसार के लोग भ्रमवश शरीर को ही वास्तविक घर समझते हैं । गुरु के उपदेश
 का कोई अनुसरण नहीं करता, जो वास्तविक घर नहीं है, उसी को सच्चा घर मानकर
 लोग उसमें आसक्त रहते हैं । कबीर कहते हैं कि सभी जीव (हंस) ब्रह्म के अंश हैं ।
 अविवेकी लोग (काग) तृष्णा, आशा रूपी चोच विषयो को ग्रहण करने के लिए चारों
 ओर फैलाए रहते हैं । सभी देहाभिमानी जीव काम के वश में होकर काम्य-कर्म में ही

१. वि०-बोद । २. वि०-उनकी । ३. शक०-जन्म । ४. वि०--दारा । ५. शुक-मंडल ।
 ६. शुक०-सम । ७. शुक०-जासु । ८. वि०-खड़ा । ९. शक०-आगाह । १०. शुक०-सम ।
 ११. शुक०-कबीर ।

लिप्त रहते हैं और इस प्रकार संसार का विस्तार करते रहते हैं। कबीर कहते हैं कि बंचक गुरुआ लोग मुक्ति का उपदेश देते हैं और स्वयं पानी में धर छाये रहते हैं, संसार-सागर में डूबे रहते हैं। इसी शरीर के भीतर अनंत ब्रह्म की लूट हो रही है। इसका रहस्य किसी की समझ में नहीं आया। न गुरु समझते हैं, न शिष्य। कामिनी रूपी मृग सारे ज्ञान-वन को चर जाता है। बड़े-बड़े ज्ञानी और श्रेष्ठ-मुनि भी इस मृग (कामिनी) को न पकड़ सके अर्थात् काम को वन में न कर सके।

विषयो का सुख क्षणिक है। उसको भोगने वाले भी एक दिन काल के गाल में चले जाते हैं। ब्रह्मा, वरुणदेव, कुबेर, इन्द्र, पीपा, प्रह्लाद, हिरण्यकशिपु का अपने नख से उदर विदीर्ण करने वाले नृसिंह आदि सभी काल कवलित हो गए। गोरखनाथ, दत्तात्रेय, नगे रहने वाले जैनसाधु, नामदेव, जयदेव आदि भक्तों के विषय में कोई नहीं बता सकता कि मरने के बाद वे कहाँ चले गए? इसी शरीर के भीतर चौसर का खेल चलता रहता है और जीव जन्मों के हेतु—संकल्प-विकल्प-का पासा डालता रहता है। एक श्वास का भी पता नहीं है, काल को कोई रोक नहीं सकता, उसका कोई निवारण नहीं कर सकता।

शरीर रूपी पृथ्वी में चार दिशाएँ हैं—नाभि, कंठ, हृदय और त्रिकुटी। पूर्व (स्याम देग) और पश्चिम (रूम) के बीच दिल्ली नगर (हृदय) है। इन सबके ऊपर कुछ आश्चर्यजनक रहस्य है। काल ने बुद्धि में अज्ञान की कील घँसा रखी है, जिसके कारण जीव की आयु (दिल्ली का राज्य) अल्पकालिक रहती है। सारे अवतार जिस ब्रह्म रूपी सम्राट् के मांडलिक (अधीन) हैं और जिसके समक्ष गेपनाग भी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, उस प्रभु ने यह अद्भुत, रहस्यपूर्ण, अथाह रचना की है। हे जीवो! तुम इस वास्तविकता को समझो और क्षणभंगुर विषयों की आसक्ति को छोड़ो। बड़े-बड़े देव भी काल-कवलित हो गए। तुम भी विनष्ट होगे। केवल तुम्हारे भीतर का आत्मा अमर है। जितेन्द्रिय कबीर का यह उपदेश है कि अब भी चेत जाओ। हृदय-रूपी दर्पण को स्वच्छ करने वाला जो गुरु रूपी सिकलीगर है, उसी की निरन्तर पुकार करो अर्थात् उसकी शरण में जाओ।

तुलनीय—तेरो घर कंदला में.....आत्मास्य निहितो गुहायाम् (कठ० १।२।२०)। 'इस जीव का आत्मा हृदय-गुहा में निहित है।'

टिप्पणी—चौपर—इसे चौसर कहते हैं। यह विसात पर चार गोटियों से खेला जाता है। गोटी को ही पासा कहते हैं। शरीर के अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के द्वारा खेल होता रहता है। जीव संकल्प-विकल्प का पासा डालता है।

अलंकार—(१) अमहल महल दिवाना—विरोधाभास।

(२) कामिनि.....होई—रूपक।

(३) गुरु सिकली दर्पन—रूपक।

कबिरा^१ तेरो बन कंदला में, मानु अहेरा खेलै ।
 वपु बारी^२ आनंद मीरगा, रुचि रुचि सर मैलै ॥
 चेतत रावल पावन खेड़ा, सहजै मूलहि^३ बांधै ।
 ध्यान धनुष^४ धरि ज्ञान बान करि, जोग सार सर साधै ॥
 षट चक्र बेधि कमल बेधि^५, जाय उजियारो^६ कीन्हा ।
 काम क्रोध मद लोभ मोह को, हांकि के सावज दीन्हा ॥
 गगन मध्ये रोकनि द्वारा^७, जहां दिवस नहि राती ।
 दास कबीरा जाय पहुँचे, बिछुरे संग के साथी ।

शब्दार्थ—वन=(प्र० अ०) घर । कंदला=(प्र० अ०) हृदय-गुहा । मानु=मन । अहेरा=शिकार । वपु—शरीर । बारी=वाड़ी, वाटिका । मीरगा=मृग । सर=वाण । रावल=राजा । खेड़ा=गाँव । सहजै=सहज योग द्वारा । मूलहि=मूलाधार चक्र । जोग सार=योग का सार तत्व । कमल=(प्र० अ०) सहस्रार । जाय=पहुँचकर । उजियारा = ज्योति का प्रकाश । सावज = जंगली पशु ।

संदर्भ—यदि मनुष्य चेत जाय और वास्तविक आत्मस्वरूप को समझ ले तो संकल्प-विकल्पात्मक मन को वश में करके परमानन्द का अनुभव कर सकता है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे जीवो ! तुम्हारा वास्तविक स्वरूप हृदय-गुहा में स्थित आत्मा है । उसे पहचानो । यह मन निरन्तर शिकार खेलता रहता है अर्थात् धमाचौकड़ी मचाए रहता है और जीव को आत्मस्वरूप जानने का अवसर नहीं देता ।

यह मन शरीर रूपी वाटिका में आनन्दस्वरूप रूपी मृग के ऊपर भोगेच्छा-रूपी वाण रुचिपूर्वक चलाता रहता है । इस पवित्र शरीर रूपी गाँव का वास्तविक राजा अन्तरात्मा है । यदि वह चेत जाय, सावधान हो जाय तो सहजयोग द्वारा मूलाधार चक्र को वश में करके, ध्यान रूपी धनुष को उठाकर, सम्पूर्ण योग के सार-तत्व-ज्ञान का वाण सधान करके षट्चक्रों का भेदन करते हुए, ब्रह्मरन्ध्र में पहुँचकर, सहस्रार में प्रवेशकर परम ज्योति का अनुभव कर सकता है । इस प्रक्रिया में वह (अन्तरात्मा) काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि जंगली पशुओं का हाँका लगाकर उनका घेराव करके नष्ट कर देता है । इस प्रकार वह गगन मंडल (ब्रह्मरन्ध्र) के प्रवेश-द्वार को रोककर संकल्प-विकल्प का मार्ग अवरुद्ध कर देता है अर्थात् संकल्प-विकल्प समाप्त हो जाते हैं, वहाँ नहीं पहुँच पाते । इस प्रकार वह उस स्थिति में पहुँच

१. शुक०—कबीरा, २. शुक०—वफुआरी, ३. वि०—मूल, ४. वि०—ज्ञान बान, जोगेसर साधै, ५. शुक०—बेधो, ६. वि०—जा उजियारी, ७. शुक०—रोकिन सो द्वारा, ८. वि०—रु ।

जाता है जो काल से परे है। वहाँ न दिन है, न रात। कबीर उसी स्थिति में पहुँच गए हैं और उनके संगी साथी (मन, इन्द्रियादि) बीच में ही छूट गए हैं।

अलंकार—सांग रूपक।

(६६)

कबीरा विगर्यौ^१ राम दुहाई।

तुम्ह जिनि विगरौ मेरै भाई ॥ टेक ॥

चंदन कै ढिंग विरिख जु भैला, विगारि विगारि सो चंदन ह्वैला।

पारस कौं जे लोह छिवैला^२, विगारि विगारि सो कंचन ह्वैला।

गंगा में जे नीर मिलैला^३, विगारि विगारि गंगोदिक ह्वैला।

कहै कबीर जे राम कहैला, विगारि विगारि सो रामहि ह्वैला ॥

शब्दार्थ—विरिख=वृक्ष। भैला=होता है। ह्वैला=हो जाता है। छिवैला=स्पर्श करता है।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में कबीर ने सत्संग के महत्त्व का वर्णन किया है और व्यंग्यात्मक शैली में बताया है कि सामान्य जन सत्संग के महत्त्व को ठीक से नहीं समझते।

व्याख्या—वह कहते हैं कि मैं राम की गपथ खाकर कहता हूँ कि सत्संग से मैं सासारिक दृष्टि में विगड़ गया अर्थात् संसार के उपयुक्त न रहा। हे भाई! तुम अपने को सम्हालो। यदि तुम मेरे समान बनना चाहते हो तो तुम भी संसार की दृष्टि में विगड़े समझे जाओगे।

चन्दन के निकट जो वृक्ष होते हैं, वे विगड़कर चन्दन की सुगन्ध धारण कर लेते हैं। पारस पत्थर का स्पर्श करने वाला लोहा स्वर्ण में बदल जाता है। गंगा में मिलने वाला गंदा जल भी निर्मल और पवित्र गंगाजल में परिवर्तित हो जाता है। कबीर कहते हैं कि जो राम के भक्त हैं, वे परिवर्तित होकर राममय हो जाते हैं।

तुलनीय—सठ सुवरहि सतसंगति पाई।

पारस परस कुवातु सुहाई ॥

(तुलसी-मानस)

×

×

×

हमारे प्रभु औगुन चित न धरी।

समदरसी है नाम तुम्हारौ सोई पार करी ॥

इक लोहा पूजा में राखत इक घर बधिक परी।

सो दुविवा पारस नहि जानत कंचन करत खरी ॥

१. ना० प्र०—विगर्या। २. ना० प्र०—छिवैगा। ३. ना० प्र०—मिलैगा।

इक नदिया इक नार कहावत मैलौ नीर भरौ ।

जब मिलि गए तब एक वरन ह्वै गंगा नाम परौ ॥

—सूरदास

अलंकार—(१) दृष्टान्त, तद्गुण ।

(२) 'विगर्ह्यौ' शब्द में विपरीत लक्षणा ।

राग—सोरठ ।

(६७)

कवीर^१ संत नदी गयी बहि रे ।

ठाढ़ी माइ करारै^२ टेरे, है कोई लावै^३ गहि रे ॥ टेक ॥

बानी^४ सलिल राम घन उनयाँ, वरिषै अमृत धारा ।

साखी^५ नीर गंग भरि आई, पोवै प्रांन हमारा ॥

जहँ बहि लागे सनक सनंदन, रुद्र ध्यान धरि बैठे ।

सुयं प्रकास आनंद बमेक मैं, घर^६ कबीर ह्वै पैठे ॥

शब्दार्थ—करारे = किनारे । उनयाँ = उन्नमित हुआ, छा गया, धिर आया ।
बमेक = विवेक ।

संदर्भ—इस पद में कवीर ने बताया है कि प्रभु का साक्षात्कार होने पर व्यक्ति मुक्त हो जाता है और उस पर माया का प्रभाव नहीं रहता है ।

व्याख्या—माया से उन्मुक्त सन्त जिस भागवती चेतना रूपी नदी में रहते हैं, कवीर भी उसी प्रवाह में सम्मिलित हो गए हैं । उस नदी के किनारे (तट) पर खड़ी माया रूपी माता यह क्रन्दन करती हैं कि मेरा पुत्र मुझसे वियुक्त होकर नदी में बहा चला जा रहा है । क्या कोई ऐसा है जो उसे पकड़कर मेरे पास ले आए ?

गुरु का उपदेश जल है, जिसके द्वारा राम रूपी वादल छा जाता है और उससे आनन्द रूपी अमृत की धारा बरसती है । आनन्दामृत की वर्षा से साक्षि रूपी गंगा भर गई अर्थात् प्रभु रूपी मेघ से जो अमृत की वर्षा हुई, उससे साक्षि-चैतन्य परिपूर्ण हो गया । जीवात्मा तृप्त हो गया । इस प्रकार जिस परम पद को सनक-सनन्दन ने प्राप्त किया था और जिस स्थिति में रुद्र ध्यान लगाकर बैठे हैं, उसी विवेक-व्यक्त, स्वयं प्रकाश ब्रह्मानन्द में कवीर भी प्रवेश कर गए हैं अर्थात् कवीर को भी उस परम पद की अनुभूति हो गई है ।

१. ना० प्र०—कवीरौ । २. ना० प्र०—कराई । ३. ना० प्र०—लावै । ४. ना० प्र०—
वादल बाँनी । ५. ना० प्र०—साखी । ६. ना० प्र०—घन ।

अलंकार—(१) सांग रूपक ।

(२) 'माइ' शब्द में श्लेष ।

राग—गौरी ।

(६८)

कहहु^१ निरंजन कौने^२ वानी ।

हाथ पांव मुख स्रवन जीभ विनु^३, का कहि जपहु हो प्रानी ॥

ज्योतिहि ज्योति ज्योति जो कहिए, ज्योति कवन सहिदानी ।

ज्योतिहि ज्योति ज्योति दै मारै, तब कहाँ ज्योति समानी ॥

चारि वेद ब्रह्म जो कहिया, तिनहुँ^४ न या गति जानी ।

कहै^५ कबीर सुनो^६ हो संतो, ब्रह्मो^७ पंडित ज्ञानी ॥

शब्दार्थ—निरंजन=निर्गुण । सहिदानी=पहचान, चिह्न, लक्षण ।

संदर्भ—निर्गुण-निराकार ब्रह्म वाणी से परे है । वह केवल अनुभव की वस्तु है । उसके सम्बन्ध में कोई व्यवस्था देना ठीक नहीं ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि निर्गुण-निराकार ब्रह्म वाणी से परे है । उसका वर्णन नहीं हो सकता है । उसके न हाथ है न पैर, न मुख है न कान और न जिह्वा । फिर तुम उसे क्या कहकर सम्बोधित करते हो ? उसका जप कैसे करते हो ? तुम उस ज्योति को सूर्य, चन्द्र, अग्नि आदि अन्य ज्योतियों की ज्योति कहते हो । किन्तु उस ज्योति की पहचान क्या है ? वह ज्योतियों की ज्योति (परम ज्योति) अन्य ज्योतियों को अपने में लीन कर लेती है । तब यह अनात्म ज्योतियाँ कहाँ समा जाती हैं ? सूर्य, चन्द्र आदि साकार ज्योतियाँ हैं । ये निराकार ज्योति (ब्रह्म) में कैसे लीन हो जाती हैं ? चारों वेदों के वक्ता ब्रह्मा भी उस परमतत्व के रहस्य को नहीं जानते । कवीर कहते हैं कि हे संतो ! डींग हाँकने वाले तथाकथित ज्ञानी पंडितों से इस रहस्य को पूछो ।

सुलनीय—(१) कहहु निरंजन कौने वानी.....

यद् वाचानाम्युदितम् (केन० १।४) अर्थात् उसका वर्णन वचन से नहीं हो सकता ।

(२) ज्योतिहि ज्योति.....

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्,

नेमा विद्युतो कुतोऽप्यमग्निः ।

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं

तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ कठो०

१. शुक०-कहो । २. शुक०-कौनी । ३. वि०-नहिं । ४. शुक०-उनहुँ । ५. वि०-कहहि । ६. वि०-सुनहु । ७. वि०-ब्रह्म ।

(६९)

कहा करउँ कैसे तरउँ^१, भव जलनिधि भारी^२ ।
 राखि^३ राखि मेरै बीठुला, जन^४ सरनि तुम्हारी ॥
 ग्रिह^५ तजि बनखंडि जाइऐ, खनि^६ खाइऐ कंदा ।
 अजहुँ^७ विकार न छोड़ई, ऐसा मन गंदा^८ ॥
 विख विखिया की वासनां, तजौं तजौ न जाई ।
 अनिक^९ जतन करि राखिऐ^{१०}, फिरि फिरि लपटाई^{११} ॥
 जीव अछित जोवन गया, किछु किया न नीका ।
 यहु हीरा^{१३} निरमोलिका, कौड़ी लगि^{१४} वीका ॥
 कहै कबीर मेरे माधवा, तू सरब विआपी^{१५} ।
 तुम्ह^{१६} समसरि नाहीं दयालु, मोहि समसरि पापी ॥

शब्दार्थ—भौजल = भव सागर । बीठुला = विट्टलदेव, कृष्ण, गोविंद । जन = भक्त, दास । राखि राखि = रक्षा करो । खनि = खोदकर । कंदा = कंदमूल । विखिया = विषय । अनिक = अनेक । अछित = (स०-अक्षत) विद्यमान । निरमोलिया = अमूल्य । वीका = विक गया । समसरि = सदृश । सरब विआपी = सर्वव्यापी ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मैं क्या कहूँ ? इस विशाल भवसागर से किस प्रकार पार होऊँ ? यह दास तुम्हारी शरण में आया है । हे प्रभु ! इसकी रक्षा कीजिए । घर छोड़कर वन में जाकर निवास करने पर और केवल जमीन से कंदमूल खोदकर खाने पर भी विषयो के प्रति आसक्ति समाप्त नहीं होती है, क्योंकि मन में वासनाओं का मैल ऐसा जम गया है कि वह शीघ्र निरस्त नहीं हो पाता ।

विषयो के प्रति वासना रूपी विष चित्त में इस तरह व्याप्त हो गया है कि उससे छुटकारा पाने का लाख प्रयत्न करने पर भी मैं उसे छोड़ नहीं पाता । उससे त्राण पाने की इच्छा को मैं बहुत ही यत्न से सम्हाल कर रखता हूँ, किन्तु रह-रहकर वह वासना लिपट जाती है । उससे छुटकारा नहीं मिलता ।

यौवन, जिसमें साधना कर सकता था, अच्छे गुणों का संग्रह कर सकता था, परोपकार कर सकता था, व्यर्थ में समाप्त हो गया । मैं कुछ कर न सका, अब तो

१. ना० प्र०, गुप्त-तिरौ । २. ना० प्र०, गुप्त-भौ जल अति भारी । ३. ना० प्र०, गुप्त-तुम्ह सरनागति कैसेवा राखि राखि सुरारी । ४. तिवारी-जनु । ५. ना० प्र०, गुप्त-घर । ६. तिवारी-चुनि । ७. ना० प्र०, गुप्त-विषै विकार न छूटई । ८. तिवारी-पापी मन मंदा । ९. ना० प्र०, गुप्त-नहीं । १०. ना० प्र०, गुप्त-अनेक । ११. ना० प्र०-सुरझिहौं, गुप्त-सुरझिहै । १२. ना० प्र०, गुप्त-फुने फुनि उरझाई । १३. तिवारी-जियरा । १४. ना० प्र०, गुप्त-पर । १५. ना० प्र०, गुप्त-खाने कैसेवा, तू सकल विआपी । १६. ना० प्र०, गुप्ता-तुम्ह समानि दाता नहीं, हम से नहीं पापी ।

केवल प्राण गेप हैं, पर वह शक्ति नहीं रही । यह अमूल्य हीरा रूपी जीवन कौड़ियों के मोल विक गया अर्थात् यह निरर्थक ही समाप्त हो गया ।

कवीर कहते हैं कि हे माधव ! तुम सर्वव्यापी हो । अतः मेरे मन के विचार तुमसे छिपे नहीं हैं । मेरे सदृश कोई पापी नहीं है और तुम्हारे सदृश कोई दयालु नहीं है । इसलिए अब भी तुम अनुग्रह करो, तभी मेरा उद्धार हो सकता है । अपने कर्मों के द्वारा मेरा उद्धार संभव नहीं ।

टिप्पणी—(१) बिख बिखिया की वासना.....

इसमें 'वासना' शब्द बहुत ही व्यञ्जक है । वासना वह है जिसमें चित्त वासित हो जाय । उसमें एक विचित्र स्थायित्व होता है । इसीलिए वह शीघ्र छुड़ाए नहीं छूटती ।

(२) अंतिम पद में सावना में प्रभु के अनुग्रह के महत्व को दर्शाया गया है ।

तुलनीय—तू दयालु, दीन हौं, तू दानि, हौं भिखारी ।

हौं प्रसिद्ध पातकी, तू पाप-पुंज-हारी ॥१॥

नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो ?

मो समान आरत नहिं, आरतिहर तोसो ॥२॥

—तुलसी-विनयपत्रिका, पद ७९

×

×

×

मेरो मन हरिज ! हठ न तजै ।

निसिदिन नाथ देखै सिख बहु विधि, करत सुभाउ निजै ॥१॥

—विनयपत्रिका-पद ८९

को सुरझ्यो यहि जाल परि, कत कुरंग अकुलात ।

ज्यों ज्यों सुरझि भज्यो चहत, त्यो त्यो उरझत जात ॥

—बिहारी

×

×

×

रात गँवाई सोय करि, दिवस गँवायो खाय ।

हीरा जनम अमोल था, कौड़ी बदले जाय ॥

—कवीर

अलंकार—(१) कहा करउँ कैसे तरउँ—अनुप्रास ।

(२) बिख बिखिया की वासनां, तजौं तजी न जाई —विशेषोक्ति

(३) हीरा-कौड़ी—रूपकातिशयोक्ति ।

(४) यह हीरा निरमोलिया—लोकोक्ति ।

राग—रामकली ।

(७०)

कहा नर गरवसि थोरी बात ।

मन दस नाज टका दस गांठी, ऐंड़ौं टेढ़ौं जात^१ ॥ टेक ॥

बहुत^२ प्रताप गांउं सौ पाए, दुइ लख टका बरात^३ ।

दिवस चारि की करहु साहिबी^४, जैसे^५ वन हर पात ॥

नां कोऊ लै आयौ यहु धन, नां कोऊ लै जात ।

रावन हूँ तैं^६ अधिक छत्रपति, खिन मंहि गए विलात ।

हरि के संत सदा थिर पूजौ, जो हरिनाम जपात ।

जिन पर क्रिया करत है गोविंद, ते सतसंगि मिलात ॥

मात पिता बनिता सुत संपत्ति^७, अंति न चले संगीत ।

कहत^८ कबीर राम भजु^९ बउरे, जनम अकारथ जात ॥

शब्दार्थ—गरवसि = गर्व करता है । नाज = अन्न । टका = रुपया । बरात = (ला० अ०) संचय, ढेर । खिन = क्षण । विलात = नष्ट । बउरे = बावले ।

संदर्भ—इस पद मे सांसारिक वैभव की क्षणिकता दिखलाते हुए कबीर ने यह उपदेश दिया है कि जीव को प्रभु का भजन करना चाहिए ।

व्याख्या—हे मानव ! तू क्षणिक सासारिक ऐश्वर्य पर क्या गर्व करता है ? तेरे पास थोडा-सा अनाज हो गया और तूने कुछ धन संचित कर लिया, बस इतने पर ही तू गर्व मे ऐठता चलता है । यदि बहुत प्रतापी हुए तो कुछ-सो गाँवों के स्वामी बन गए और लाख, दो-लाख रुपयों का संचय कर लिया । जैसे जंगल मे वृक्षों के पत्ते थोड़े दिनो तक हरे रहते है, फिर मुर्झा कर गिर जाते है, वैसे ही तुम्हारा यह स्वामित्व और ऐश्वर्य क्षणिक है । सम्पत्ति को न तो कोई साथ लेकर जन्मा है और न मरने पर साथ ले जाएगा । रावण से भी अधिक समर्थ सम्राट् क्षण-भर मे नष्ट हो गए । सारा सासारिक वैभव अस्थिर है, केवल हरि का नाम जपने वाले संत ही स्थिर है । अतः उनकी संगति और समादर करो । भगवान् जिस पर अनुग्रह करता है, उसी को सत्संग मिलता है । माता, पिता, स्त्री, पुत्र और संपत्ति आदि कुछ भी मरने पर साथ नही जाते । कबीर कहते है कि हे बावले जीव ! तू राम को उपासना कर, अन्यथा तेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा ।

१. ना० प्र०—गँठिया टेढ़ो टेढ़ो जात । २. ना० प्र०—राजा भयौ । ३. ना० प्र०—टका लाख दस बात । ४. ना० प्र०—है पतिसाही । ५. ना० प्र०—ज्यूँ बनि हरियल पात । ६. ना० प्र०—होत । ७. ना० प्र०—कौं प्रति मे सातवीं-आठवीं पंक्तियों नही है । ८. ना० प्र०—माता पिता लोक सुत बनिता । ९. ना० प्र०—कहै । १०. ना० प्र०—भजि ।

अलंकार--(१) जैसे वन हर पात—उपमा ।

(२) रावन हूँ ते—दृष्टान्त ।

राग--घनाश्री ।

(७१)

कहु पंडित सूचा^१ कवन ठाउं ।

जहां वैसि हउं भोजनु खाउं ॥ टेक ॥

माता जूठी पिता भी^२ जूठा, जूठे ही फल लागे^३ ।

आवहि^४ जूठै जाहि भी जूठै, जूठै मरहि^५ अभागे ॥

अग्नि^६ भी जूठी पांनी जूठा, जूठै बैसि पकाया ।

जूठी करछी अन्न परोसा, जूठै जूठा खाया ॥

गोवर जूठा चउका जूठा, जूठै दीनों कारा^६ ।

कहै कवीर तेई जन सूचे, जे हरि भजि तजहि विकारा ॥

शब्दार्थ--सूचा = सुचि, पवित्र, गुद्ध । वैसि = बैठकर । हउं = मैं । कारा = रेखा का बंधन ।

संदर्भ--कवीर कहते हैं कि वास्तविक पवित्रता मानसिक विकारों का त्याग है, जेप सब दिखावा है ।

व्याख्या--हे पंडित ! तुम पवित्रता या गुद्धता का व्यर्थ पापंड करते हो । भला वह स्थान तो बताओ जो सर्वथा पवित्र हो । मैं वहीं बैठकर भोजन करूँ । इस संसार में सभी अपवित्र है । पिता के संभोग में अपवित्रता रहती है, माता का गर्भ भी अपवित्र रहता है और सद्यःजात शिशु भी अपवित्र होता है । मानव जन्म की सारी प्रक्रिया अपवित्रता से जुड़ी हुई है । जन्म में भी अपवित्रता है और मरण में भी ।

भोजन बनाने के सभी साधन भी अपवित्र हैं--अग्नि भी और पानी भी । जिस स्थान पर बैठकर भोजन पकाते हैं, वह भी अपवित्र रहता है । अपवित्र कलछी से अपवित्र भोजन परोसकर अपवित्र स्थान पर खाया जाता है । जिस गोवर से लीपकर चौका पवित्र किया जाता है, वह गोवर स्वयं अपवित्र होता है, चौका भी अपवित्र होता है और उसके निमित्त बनाई गई सीमा-रेखा भी अपवित्र होती है । कवीर कहते हैं कि वास्तव में पवित्र वही है जो मानसिक विकार त्यागकर भगवान् की भक्ति करता है । बाहरी पवित्रता दिखावा मात्र है ।

१. ना० प्र०-सुचि । २. ना० प्र०-पुनि । ३. ना० प्र०-फल चित्त लागे । ४. ना० प्र०-जूठा आँवन जूठा जानाँ, चेतहु क्यों न अभागे । ५. ना० प्र०-अन्न जूठा पाँनी पुनि जूठा । ६. ना० प्र०-जूठी का डीकारा ।

अलंकार--वक्रोक्ति ।

राग--आसावरी ।

(७२)

कहु रे मुल्ला बांग निवाजा^१ ।

एक मसीति दसो दरवाजा ॥ टेक ॥

मनु करि मका किवला करि देही, बोलनहार परम^२ गुर एही^३ ।

विसमिल तांसु भरम कंदूरी,^४ भखि लै पंचै होइ सबूरी^५ ।

कहै कबीर मै भया दिवानां, मुसि मुसि मनुवा सहजि समांनां ॥

शब्दार्थ—मुल्ला=मौलवी । बांग=नमाज की अज्ञान । निवाजा=(फा० नेवाज) बजाने वाला, करने वाला । मसीति=मस्जिद । किवला=(अ० किवलः) मक्के में वह स्थान जहाँ काला पत्थर स्थापित है और जिसकी ओर मुंह करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, पूजनीय । देही=देह में रहने वाला, आत्मा । बोलनहार=बोलने वाला, चेतन । विसमिल (फा०)=आहत, धायल । तांसु=तमस् से युक्त । भरमु=भ्रम । कंदूरी (फा०)=खाना खाने का कपड़ा, दस्तरखान । सबूरी (अ०)=शान्ति, धैर्य । मुसि मुसि=धीरे-धीरे, चुपके से । दिवानां=तन्मय, आनन्दमग्न ।

संदर्भ—इस पद में बाह्य साधना को निरर्थक बताते हुए शरीर को मस्जिद मानकर आन्तरिक साधना का उपदेश दिया गया है ।

व्याख्या—कबीरदास कहते हैं कि ऐ नमाज की अज्ञान लगाने वाले मौलवी ! बतलाओ तो सही कि वास्तविक मस्जिद है क्या ? ईंट पत्थर का मकान वास्तविक मस्जिद नहीं है । मानव का शरीर ही सच्ची मस्जिद है जिसमें दस दरवाजे (शरीर के नौ छिद्र तथा ब्रह्मरन्ध्र) हैं ।

कबीर बाह्याचार की अपेक्षा इसी शरीर में स्थित देव की पूजा का उपदेश देते हुए कहते हैं कि मन को मक्का बनाओ और आत्मा को किवलः (पूज्य) मानो । यही बोलनेवाला चेतन जीव का परम गुरु है ।

मुसलमानों में यह प्रथा है कि भोजन के समय पशु को विस्मिल (आहत) करके पवित्र करते हैं और तब दस्तरखान पर रखकर भोजन करते हैं । कबीर इस रूपक के द्वारा उपदेश देते हैं कि अपनी तामसिक वृत्तियों का हनन कर उन्हें पवित्र करो और अज्ञान के दस्तरखान पर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह का भक्षण करके

१. ना० प्र०—पठि ले कार्जा वंग निवाजा । २. ना० प्र०—जगत । ३. ना० प्र०—की प्रति में तीसरी पंक्ति के बाद एक पंक्ति और है—उहाँ न दोजग भिस्त मुकामों, इहाँ ही रॉम इहाँ रहिमाना । ४. प्र०—कँदूरी । ५. ना० प्र०—पँचू भयि ज्यूँ होइ सबूरी ।

शान्ति और सन्तोष का अनुभव करो । यहाँ अज्ञान के दस्तरखान का तात्पर्य है—
उसको नीचे बिछाकर समाप्त कर देना ।

कबीर कहते हैं कि उपर्युक्त प्रकार से गरीर रूपी मस्जिद में नमाज़ पढ़कर मैं
आत्मतत्त्व में तन्मय हो गया और मेरा मन धीरे-धीरे सहज (परमतत्त्व) में समा-
विष्ट हो गया ।

अलंकार—सांग रूपक ।

राग—गौरी ।

✓ (७३)

कहूँ रे जे कहिवे की होइ ।

नाँ को जानै नाँ को मानै, ताथै अचिरुज मोहि ॥ टेक ॥

अपने अपने रंग के राजा, मानत नाहीं कोइ ।

अति अभिमान लोभ के घाले, चले अपनपौ खोइ ॥

मैं मेरी करि यहु तन खोयो, समझत नहीं गँवार ।

भौजलि अघघर थाकि रहे हैं, बूड़े बहुत अपार ॥

मोहि आज्ञा दई दयाल दया करि, काहूँ के समझाइ ।

कहै कबीर मैं कहि कहि हार्यौ, अब मोहि दोस न लाइ ॥

शब्दार्थः—रंग=रुचि । घाले=मारे हुए । अपनपौ=आत्मस्वरूप ।
भौजलि=संसार-सागर । अघघर=बीच में ही । अपार=असंख्य ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में कबीर ने संसार के अज्ञानी जीवों के प्रति अपना आक्रोश
व्यक्त किया है ।

व्याख्या—वह कहते हैं कि मैं जो कुछ कहने योग्य है उसे कहता हूँ । लेकिन
मेरी बात को न कोई समझता है और न मानता है । इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य
होता है । सभी लोग अपने-अपने रंग में मस्त हैं । कोई मेरी बात सुनने को तैयार
नहीं । अभिमान और लोभ के मारे हुए लोग शुद्ध आत्मस्वरूप को भूल गए हैं ।
अहंता और ममत्व में सारा जीवन नष्ट हो गया, किन्तु मूर्ख इस तथ्य को समझते
नहीं । न जाने कितने लोग इस भवसागर में बीच में ही थककर, हार मानकर बैठ गए
और असंख्य लोग इसमें डूब ही गए हैं । प्रभु ने मुझे कृपाकर संसार का उद्धार करने के
लिए उपदेश देने की आज्ञा दी थी कि लोगों को समझाओ । कबीर कहते हैं कि मैं
कह-कह कर हार गया । किन्तु कोई मेरी सुनता नहीं । अतः मुझपर कर्तव्य-च्युति
का दोष नहीं लगाया जा सकता ।

राग—केदार ।

(७४)

कहौ^१ भइया अंबर कासौं लागा ।
 कोई बूझै बूझनहार सभागा^२ ॥ टेक ॥
 अंबर^३ मद्धे दीसै तारा, कौन चतुर ऐसा चितरनहारा^४ ।
 जो खोजहु सो उहवाँ नाहीं^५, सो तौ आहि अमर पद माँहो^६ ।
 कहै कबीर जानैगा सोइ,^७ ह्रिदै रांम मुखि रांमैं होइ^८ ॥

शब्दार्थ—अम्बर=आकाश । सभागा=भाग्यशाली । बूझनहार=ज्ञानी ।
 मद्धे=मध्य । चितरनहारा=चित्रकार, रचने वाला ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में बताया गया है कि जीवन का निभ्रान्त परम इष्ट आकाश में स्थित स्वर्ग नहीं है, बल्कि उस परमार्थ में है जिस पर आकाश भी प्रतिष्ठित है ।

व्याख्या—साधारण जन का यह विश्वास है कि स्वर्ग कही ऊपर आकाश में है और उसी की प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य है । इस पद में कबीर कहते हैं कि हे भाई ! यह बताओ कि जिस आकाश को तुम सर्वोच्च पद मान बैठे हो, उसका आधार क्या है ? वह किस पर प्रतिष्ठित है ? कोई भाग्यशाली ज्ञानी ही इस रहस्य को समझ सकता है । उस आकाश में नाना नक्षत्र दिखलाई देते हैं । उनका चित्रण करने-वाला कौन समर्थ, प्रवीण चित्रकार है ? जीवन के जिस परम लक्ष्य को तुम आकाश या स्वर्ग में खोजते हो, वह वहाँ नहीं उपलब्ध हो सकता । वह उसी अमर सत्ता में उपलब्ध हो सकता है, जो उस नक्षत्र खचित आकाश का चित्रकार है और तुम्हारी अन्तरात्मा में विद्यमान है । कबीर कहते हैं कि उसको पूर्णतः वही समझ सकता है जिसके हृदय और मुख में राम विद्यमान है अर्थात् जो केवल एक यात्रिक साधक नहीं है प्रत्युत राम में सर्वथा समाविष्ट है ।

अलंकार—कहौ भइया... सभागा—वक्रोक्ति ।

राग—गौरी

१. वि०—कहु हो अंमर । २. वि०—चेतनि हारे चेतु सभागा । ३. ना० प्र०—अंबर दीसै केता तारा । ४. वि०—इक केतै दुजे चेतवनि हारा । ५. ना० प्र०—जो तुम्ह देखौ सो यहु नाहीं । ६. ना० प्र०—यहु पद अगम अगोचर माँही ।

*चौथी पंक्ति के बाद ना० प्र० में एक पंक्ति और है—तीनि हाथ एक अरधाई, ऐसा अंबर चीन्हौ रे भाई ।

७. वि०—पद बूझै सोई, ना० प्र०—जे अंबर जानै, ताही सँ मेरा मन मॉने । ८. मुख हृदया जाके एकै होई ।

(७५)

काको रोऊँ^१ गल बहुतेरा, बहुतक मुअल फिरल नहि फेरा ।
 हम रोया तव तुम^२ न सँभारा, गर्भ वास की बात विचारा ॥
 अब तैं रोया क्या तैं पाया, केहि कारन तैं^३ मोहि रोवाया ।
 कहैं कबीर सुनहु नर लोई^४, काल के बसहि परै^५ मति कोई ॥

शब्दार्थ—गल=चले गए । मुअल=मर गए । फिरल=वापस । लोई=लोगों । वमहि=वश में ।

संदर्भ—जो लोग कुकर्म करते हैं, वे आवागमन से मुक्त नहीं हो पाते । उन्हें बार-बार जन्म लेना पड़ता है । अतः मनुष्यों को सद्कर्म करना चाहिए ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि किस किसके लिए रोया जाय ? न जाने कितने लोग इस संसार से चले गए । और जो चले गए, वे वापस नहीं आये । जब हमने तुम्हें युवावस्था में आर्तस्वर से समझाया, तब तुमने अपने को सम्हाला नहीं और ऐसे आचरण करने लगे, ऐसी बातों में विश्वास किया, जिससे तुम्हारा पुनः गर्भ में वास हो अर्थात् आवागमन बना रहे । अब वृद्धावस्था में रोने से क्या लाभ ? अपने कुकर्म से तुम मुझे क्यों रुला रहे हो ? कबीर कहते हैं कि हे मनुष्यो ! ऐसा सद्कर्म करो जिससे काल के बन्धन में न पड़ो अर्थात् आवागमन से मुक्त हो जाओ ।

(७६)

काजी तैं कवन कतेब बखानों ।

पढ़त^६ पढ़त केते दिन बीते, गति एकौ नहि जानों^७ ॥ टेक ॥

‘सकति सनेह^८ पकरि करि सुनति, मैं न बढउँगा भाई^९ ।

जौ रे खुदाइ तुरुक मोहि करता^{१०}, तौ आपहि कटि किन जाई ॥

सुनति^{११} कराइ तुरुक जौ होनां, तौ औरति कौ^{१२} का कहिए ।

अरब सरीरी नारि न^{१३} छूटै, तातै^{१४} हिन्दू रहिए ॥

१५ घालि जनेऊ बाह्यन होता, मेहरिहि का पहिराया ।

वै जनम की सूद्रि परोसै, तुम पाँड़े क्यों लाया ॥

१. शुक०—रोओगे । २. वि०—तैं न । ३. शुक०—अब । ४. शुक०—मई संतो । ५. शुक०—परो । ६. वि०—शकत बकन रहहु निमु वासर, मति एकौ नहि जानी । ७. ना० प्र०—एकौ नहीं जानें । ८. वि०—सकति अनुमाने सुनति करतु हो । ९. ना० प्र०—से नेह । १०. ना० प्र०—यहु नबदू रे भाई । ११. वि०—तेरि सुनति करतु है, १२. ना० प्र०—हैं तो तुरुक किया करे सुनति । १३. ना० प्र०—सौं । १४. वि०—बखानी । १५. ना० प्र०—आधा । १६. ये दो पंक्तियाँ तिवारी तथा ना० प्र० की प्रति में नहीं हैं । ना० प्र० की प्रति में केवल निम्नलिखित दो पंक्तियाँ हैं—छाँडि कतेब राम कहि काजी, खून करत हौं भारी । पकरा टेक कबीर मगति की, कारन रहे झष मारी ॥

हिन्दू तुरूक कहाँ तैं आए^१, किन एह राह चलाई^२ ।
दिल मँहि खोजि देखि खोजा दे, भिस्ति कहाँ तैं आई ।।
छांड़ि^३ कतेब राम भजु बउरे, जुलुम करत है भारी ।
कबीर पकरी टेक राम की, तुरूक रहे पचि हरी ॥

शब्दार्थ—कतेब (अ०-किताब) = ग्रंथ, कुरान गरीफ । गति = मर्म रहस्य । सकति (फा० सख्ती) = जबरदस्ती । बदउंगा = स्वीकार करूँगा । सुनति (अ०) = सुन्नति, खतना, मुसलमानी । अरघ सरीरी = अर्धांगिनी । खोज दे = गवेषणा-पूर्वक । भिस्ति (फा० बिहिश्त) = स्वर्ग । जुलुम (अ० जुल्म) = अपराध, पाप, अत्याचार । घालि = डालकर । पचि = प्रयास करके ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में कबीर ने हिन्दू-मुस्लिम दोनों सम्प्रदायों में प्रचलित बाह्याचार को व्यर्थ बतलाते हुए, उपदेश दिया है कि प्रभु को हृदय में ही खोजो, अन्यत्र नहीं ।

व्याख्या—वह कहते हैं कि हे काजी ! तुम किस धर्म-ग्रन्थ की प्रशंसा करते हो ? उसका अध्ययन करते हुए तुम्हारे जीवन के न जाने कितने वर्ष बीत गए, किन्तु मर्म तुम्हारी समझ में न आया । इससे स्पष्ट है कि प्रभु का रहस्य ग्रन्थों के अध्ययन से नहीं जाना जा सकता है ।

मानव को प्रभु के दरवार में स्वीकृत होने के लिए (जैसा कि मुसलमानों का विश्वास है) सुन्नति की आवश्यकता को मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता, वह चाहे जबरदस्ती की गई हो अथवा स्नेह से । यदि तुरूक (अनुयायी) होने के लिए प्रभु सुन्नति को आवश्यक समझते तो खतना निसर्गत आप से आप क्यों नहीं हो जाता ? यदि 'सुन्नति' ही तुर्क का लक्षण है तो फिर स्त्रियों को तुर्क कैसे माना जाय ? स्त्री अर्धांगिनी होती है, उसकी सुन्नति हो नहीं सकती । अतः सुन्नति कराने पर तुम्हारा आघात समाज हिन्दू ही बना रह जाता है ।

इसी प्रकार हिन्दुओं के बाह्याचार पर व्यंग्य करते हुए वह कहते हैं कि यदि यज्ञोपवीत धारण करना ही द्विज का चिह्न है तो स्त्रियों को क्या पहनाया गया है, जिससे वे द्विजों में गिनी जा सकें । वह तो जन्म से अन्त तक शूद्र ही बनी रहती है । फिर उनका परोसा भोजन तुम कैसे खाते हो ?

हिन्दू और मुसलमान कहाँ से पैदा हो गए ? यह प्रथा किसने चलाई ? यह भेद नैसर्गिक नहीं है, मानवकृत है । मानव केवल मानव है—न हिन्दू, न मुसलमान ।

१. वि०-आया । २. वि०-किन्दि पाई । ३. वि० में ये पंक्तियाँ हैं—कहहि कबीर सुनहु हो संतो, जोर करत है आई । कबिरन्ह ओट राम की पकरी, अंत चले पछिताई ॥

गवेषणापूर्वक दिल में ढूँढ़ो, प्रभु का वास कहीं सातवें आसमान पर नहीं है। वह घट में ही विद्यमान है। जीवन में तू घोर पाप-कर्म करता है और समझता है कि बाह्याचार से मुक्ति मिल जायगी। यह नितान्त भ्रम है। रे बावले ! ग्रन्थों आदि का भरोसा छोड़कर राम की भक्ति कर। कवीर ने राम का आश्रय ले लिया। इससे वह सभी पापों से मुक्त हो गया है और 'कितेव' तथा 'सुन्ननि' का आश्रय ग्रहण करने वाले भव-जाल में ही पड़े हैं। वे प्रयत्न करके हार गए, किन्तु मुक्त न हो सके !

अलंकार—(१) पढ़त पढ़त.....जानी—विशेषोक्ति ।

(२) जो रे..... जाई—वक्रोक्ति ।

राग—गौरी ।

(७७)

का नांगे का बाँधे चाँम ।

जो नहिं चीन्हसि आतमरांम ॥ टेक ॥

नांगे फिरें जोग जो होई, बन का मिरिंग मुकुति गया कोई ।

मूँड मुडाएँ जो सिधि होई, सरगहि^१ भेंड़ न पहुँची कोई ॥

बिडु राखि जो तरिऐ^२ भाई, तौ खुसरै^३ क्यूँ न परम गति पाई ।

कहै^४ कवीर सुनौं रे भाई, राम नाम बिनु किन सिधि पाई ॥

शब्दार्थ—नांगे = नग्न । चाँम = व्याघ्रचर्म या मृगछाला । खुसरै = (अ० खुसियः = अडकोश, खुस = हानि पहुँचाना) = बाधीया करना ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में बाह्याढम्बर की निरर्थकता बताते हुए कवीर कहते हैं कि प्रभु-भक्ति से ही सच्ची मिट्टि प्राप्त हो सकती है ।

व्याख्या—वह कहते हैं कि यदि आत्मतत्त्व को नहीं पहचाना है तो नग्न रहने अथवा मृगछाला धारण करने से क्या लाभ ? यदि नंगे फिरने से मोक्ष प्राप्त हो जाता तो जंगल का कोई भी पशु मोक्ष को प्राप्त हो गया होता । यदि सिर मुँडाने से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती तो भेंड़, जिसके पूरे शरीर के बाल मुड़ जाते हैं, अवश्य ही सीधे स्वर्ग को पहुँच जाती । यदि केवल वीर्य-रक्षा से मोक्ष प्राप्त हो जाता तो घोड़ा और बैल, जिनका बविया किया जाता है, मोक्ष को क्यों नहीं प्राप्त कर लेते । कवीर कहते हैं कि हे भाई ! सुनो । प्रभु की भक्ति के बिना किसने सिद्धि पाई है ?

१. ना० प्र०—स्वर्ग ही । २. खेलै है । ३. ना० प्र०—कौण । ४. ना० प्र० में इसके पूर्व एक पंक्ति और है— पड़े सुनें उपजै अहंकारा, अधधर हूँ वार न पारा ।

तुलनीय—सिद्ध सरहपाद ने भी बाह्याडम्बर का खण्डन करते हुए लिखा है—
जइ णगा विअ होइ मुक्ति, ता सुणह सिआलह ।
लोमुपाडणें अत्थि सिद्धि, ता जुबइ णिअम्बह ॥
पिच्छीगहणे दिट्ठ मोक्ख, ता मोरह चमरह ।
उच्छे भोअणे होइ जाण, ता करिह तुरगह ॥

(दोहा कोश, पृ० २)

अलंकार—अंतिम पंक्ति में वक्रोक्ति ।

राग—गौरी ।

(७८)

काया बौरी चलत प्रांन काहे रोई ।

कहत हंस सुन काया बौरी, मोर तोर संग न होई ॥ टेक ॥

काया पाइ बहुत सुख कीन्हां, नित उठि मलि मलि घोई ।

सो तन छिया छार होइ जैहै, नांउं न लेइहै कोई ॥

सिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक, सेस सहस मुख जोई ।

जिन जिन देह धरी त्रिभुवन मै, थिर न रहा है कोई ॥

पाप पुनि दोइ जनम संघाती, समुझि देखु नर लोई ।

कहै कबीर प्रभु पूरन की गति, बूझै बिरला कोई ॥

शब्दार्थ—बौरी=पागल । छिया (सं० क्षिया)=मलिन, धृणित वस्तु । छार (सं० क्षार)=राख । जोई=देखते हैं । लोई=लोग । पूरन=पूर्ण । बिरला= (सं० विरल)=कोई कोई । संघाती=साथी ।

संदर्भ—इस पद में बताया गया है कि काया का कोई महत्व नहीं है । मृत्यु के समय इसका जीव से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता । यह या तो भस्म हो जाती है या मिट्टी में मिल जाती है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि प्राण निकलने पर यह बावली काया क्यों रोती है ? जीव कहता है कि हे बावली काया ! अब मेरा तेरा साथ नहीं रहेगा । जब तक मैं शरीर में रहा, तब तक उसके द्वारा बहुत सुख का भोग किया और नित्य प्रति उसको स्वच्छ करते रहे । अब वही शरीर अंत समय में एक धृणित वस्तु के समान हो जायगा और जलाने पर भस्म में परिणत हो जायगा तथा इसका कोई नाम तक न लेगा । शिव, सनक, सनन्दन, ब्रह्मा तथा हजार नेत्रों से देखने वाले जेष्ठनाग आदि जिन लोगों ने तीनों लोकों में शरीर धारण किया है, वे जीवित न रह सके । सभी को शरीर छोड़ना पडा । हे मानव ! अच्छी तरह समझ कर देख लो । अपने साथ जाने वाले

केवल पाप और पुण्य ही हैं, जो जीव के सदा के साथी हैं। कवीर कहते हैं कि पूर्ण अर्थात् परमात्मा के मर्म को विरले ही समझ पाते हैं।

राग—विहागड़ा।

(७९)

काया मांजसि कौन गुनां ।

घट भीतरि है मलनां ॥ टेक ॥

ह्रिदै कपट मुखि ग्यानों, झूठै कहा बिलोवसि पांनों^१ ।

तूँबी अठसठि तीरय न्हाई, कड़ुवापन तऊ न जाई ।

कहै कवीर विचारी, भव सागर तारि मुरारी ॥

शब्दार्थ—गुनां=गुण के लिए, उपयोग के किए। मलनां=गन्दगी। मुखि=मुख में। बिलोवसि=बिलोता है, मथता है। पानी बिलोना (मुहा०)=निरर्थक श्रम करना। तूँबी=कड़वी लौकी। अठसठि=अड़सठ अर्थात् अनेक।

संदर्भ—ब्राह्म स्वच्छता से कोई लाभ नहीं, आंतरिक पवित्रता होनी चाहिए। वह केवल प्रभु-भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है।

व्याख्या—ब्राह्मणधर्म की निरर्थकता का प्रतिपादन करते हुए कवीर कहते हैं कि हे मनुष्यो! तुम्हारे शरीर के भीतर अनेक प्रकार के विकार विद्यमान हैं और तुम केवल बाहरी शरीर को मल-मल कर धोते हो। इससे क्या लाभ होगा? तुम्हारे हृदय में कपट भरा है, किन्तु मुख से ज्ञान की बड़ी-बड़ी बातें करते हो। ऐसा वाक्यज्ञान पानी मथकर मक्खन निकालने के प्रयाम के समान निरर्थक है। कड़वी लौकी चाहे अनेक तीर्थों में डुबकी लगाए, फिर भी उसका कड़ुवापन दूर नहीं हो सकता अर्थात् बाहरी मज्जन से आन्तरिक विकार नहीं दूर हो सकता। कवीर विचारकर कहते हैं कि केवल प्रभु में ही भव-सागर से उद्धार करने की शक्ति है। अतः चित्त का मल दूर कर उनकी भक्ति करो।

तुलनीय—हृदय कपट वर वेष धरि, वचन कहहि गडि छोलि ।

अव के लोग मयूर ज्यों, क्यों मिलिए मन खोलि ॥

—(तुलसी-दोहावली)

×

×

×

वाक्य ग्यान अत्यन्त निपुन, भव पार न पावइ कोई ।

जिमि गृह मध्य दीप की वातनि, तम निवृत्त नहि होई ॥

अलंकार—(१) तूंची.....न जाई—दृष्टान्त ।

(२) मुरारी... परिकराकुर । '

राग—सोरठ ।

(८०)

काहे कूँ भीति बनाऊँ टाटी, का जानूँ कहाँ परिहै माटी ॥ टेक ॥
काहे कूँ मंदिर महल चिनाऊँ, मुँवां पीछें घड़ी एक रहन न पाऊँ ।
काहे कूँ छाऊँ उँच उँचेरा, साढे तीन हाय घर मेरा ।
कहै कबीर नर गरव न कीजे, जेता तन तेती भुँइ लीजे ॥

शब्दार्थ—भीति=दीवाल । टाटी=टट्टी । माटी=शरीर की मिट्टी । चिनाऊँ=वनवाऊँ । भुँइ=जमीन ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में शरीर की नश्वरता का प्रतिपादन किया गया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि यह जीवन क्षणिक है, नश्वर है । अतः इसके लिए ऊँची-ऊँची दीवाल के बड़े-बड़े महल और पदों के लिए टट्टियाँ बनाने में क्या लाभ ? इस शरीर की मिट्टी कहाँ गिरेगी ? इसे कौन जानता है ? बड़े-बड़े महल बनाने से क्या लाभ ? मरने के बाद उसमें एक घड़ी भी रहना संभव न होगा । ऊँची-ऊँची छत छाने से क्या लाभ ? यह शरीर केवल साढे तीन हाय का है । कबीर कहते हैं कि इस नश्वर शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए । साढे तीन हाय के इस शरीर के लिए उतनी ही भूमि पर्याप्त है ।

राग—भैरव ।

(८१)

काहे बीहो मेरे साथी, हूँ हाथी हरि केरा ।
चौरासी लख जाके मुख में, सो च्यंत करैगा मेरा ॥ टेक ॥
कहौ कौन षिवै कहौ कौन गाजै, कहाँ थै पाँनी निसरै ।
ऐसी कला अनंत है जाकै, सो हँम कौं क्यूँ बिसरै ॥
जिनि ब्रह्मण्ड रच्यौ बहु रचना, बाव बरन ससि सूर ।
पाइक पंच पुहमि जाकै प्रकटै, सो क्यूँ कहिए दूरा ॥
नैन नासिका जिनि हरि सिरजै, दसन बसन विधि काया ।
साधू जन कौं सो क्यूँ बिसरै, ऐसा है राँम राया ॥
को काहूँ का मरम न जानै, मै सरनांगति तेरी ।
कहै कबीर बाप राँम राया, हुरमति राखहु मेरी ॥

शब्दार्थ—बीहो=डरते हो । हाथी=हाथ का सहारा । च्यत=चिता ।
पिवै=नष्ट होता है । गजै=गर्जन करता है । वाव=वायु । वरन=वरुण । ससि=
चन्द्र । मूरा=सूर्य । पाइक=पावक । पुहुमि=पृथ्वी । दसन=दाँत । वसन=
वस्त्र । काया=शरीर । विधि=व्यवस्था । हुरमति (फा०)=प्रतिष्ठा ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में प्रभु के अनुग्रह में विश्वास का उपदेश दिया गया है ।

व्याख्या—जीवों को सम्बोधित करते हुए कबीर कहते हैं कि हे मेरे साथियो !
तुम क्यों भयभीत होते हो ? मैं हरि के हाथ का सहारा हूँ अर्थात् सद्गुरु के द्वारा जीव
को प्रभु की सहायता मिलती रहती है । जिसके भीतर चौरासी लाख योनियाँ हैं अर्थात्
जो सर्वव्यापी है, वह मेरी (जीव की) चिन्ता स्वयं करेगा ।

प्रभु की दया के दृष्टान्त चतुर्दिक विद्यमान है । यह जल कहाँ से आता है ?
कौन नष्ट होता है, कौन गर्जन करता है और कहाँ से वर्षा का जल आता है ? अर्थात्
जलाशय से जल भाप बनकर ऊपर जाता है, वही मेघ के रूप में गर्जन करता है और
फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है । यह सब प्रभु-कृपा का ही फल है । जो प्रभु
अनंतकला-सम्पन्न है, वह हमें क्यों भूल जाएगा ? जिस ईश्वर ने ब्रह्माण्ड में नाना
प्रकार की सृष्टि की है तथा वायु, वरुण, चन्द्र, सूर्य, पंच-पावक, पृथ्वी आदि का
निर्माण किया है, उसे अपने से दूर क्यों समझते हो ? जिस प्रभु ने नेत्र, नासिका, दाँत
आदि शरीर के अंगों को बनाया है और जिसके द्वारा हमें वस्त्र प्राप्त होता है, वह
जगत् का स्वामी राम संतजनो को कैसे विस्मृत कर सकता है ? कबीर कहते हैं कि
कोई किसी का मर्म नहीं जानता है । हे प्रभु ! मैं आपकी गरण में हूँ । आप मेरी प्रतिष्ठा
की रक्षा कीजिए ।

राग—आसावरी ।

(८२)

काहे मेरै बांम्हन हरि न कहहि ।

राम न बोलहि पांडे दोजक भरहि ॥ टेक ॥

जिहि मुख वेदु गाइत्री उचरै, सो क्यों बांम्हन विसर करै ।

जाके पाइ जगत सभ लागै, सो पंडित जिउ घात करै ॥

आपन ऊँच नीच धरि भोजनु, धीन करम करि उदर भरहि ।

ग्रहन अमावस रुचि रुचि मांगहि, कर दीपकु लै कूप परहि ॥

तू बांम्हन मैं कासी क जुलहा, मोहि तोहि वरावरी कैसे कै बनहि ।

कहै कबीर हम राम लागि उवरे, वेदु भरोसे पांडे झुवि मरहि ॥

शब्दार्थ—दोजक (फा० दोजख)=नरक । विसर=भूलना । जिउघात=
जीववध । धीन=धृणित, धिनौना ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद मे भक्ति की महिमा का प्रतिपादन करते हुए कबीर कहते हैं कि जातिगत श्रेष्ठता तथा बाह्याचार से उद्धार संभव नहीं है, केवल भक्ति से ही भव-सागर पार किया जा सकता है ।

व्याख्या—वह कहते हैं कि हे ब्राह्मणो ! उच्च जाति मे जन्म लेने के गर्व मे प्रभु की भक्ति क्यों भूल जाते हो ? जो हृदय से राम-भक्त नहीं है, वह नि संदेह नरक मे जाता है ? जिम मुख से तुम वेद-गायत्री आदि का उच्चार करते हो, उस मुख से राम नाम का जप और अच्छे ढंग मे होना चाहिए । आश्चर्य है कि उससे प्रभु-नाम क्यों नहीं लेते ? उसे कैसे भूल जाने हो ?

जिनको श्रेष्ठ और महान् समझकर लोग चरणस्पर्श करते हैं, आश्चर्य है कि वही ब्राह्मण बलिदान के लिए जीव-वध करते हैं । स्वयं श्रेष्ठ बनते हैं, किन्तु सामान्य से सामान्य यजमान के यहाँ बलिदान आदि धृष्ट कर्म करके, उमी के यहाँ अपना उदर पोषण करते हैं । ग्रहण, अमावस्या आदि विशेष पर्वों पर तथाकथित नीच कहे जाने वाले यजमानों के यहाँ भी प्रसन्नतापूर्वक दान ग्रहण करते हैं । इस प्रकार ज्ञानी बनते हुए भी वे भव-कूप मे गिरते हैं ।

तुम अपने को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहते हो और मे साधारण जुलाहा हूँ । भला मेरी और तुम्हारी बराबरी कैसे हो सकती है ? हाँ, इतना न भूल जाना कि मैं हूँ तो जुलाहा, किन्तु उस काशी का, जिसके विषय में तुम्हारी धारणा और धोषणा है कि वहाँ का प्रत्येक निवासी मोक्ष का अधिकारी है । कबीर कहते हैं कि मुझे वेद का ज्ञान नहीं है, किन्तु राम के भरोसे मैं भव-सागर पार कर जाऊँगा और वेद (कर्म-काण्ड) का आश्रय लिए हुए तुम डूब मरोगे ।

अलंकार—(१) जाकै पाइ..... करै—वक्रोक्ति ।

(२) घर दीपक लै कूप परहि—लोकोक्ति ।

राग—आसावरी ।

(८३)

काहे रे नलिनी तूँ कुम्हिलानी ।

तेरे हो नालि सरोवर पाँनी ॥ टेक ॥

जल मै उतपति जल मै वास, जल मै नलिनी तोर निवास ।

ना तल तपति न ऊपरि आगि, तोर हेतु कहु कासनि लाग ॥

कहै कबीर जे उदिक समौन, ते नहि मुए हमारे जान ॥

शब्दार्थ—नलिनी=कमलनी (प्र० अ०) जीव । नालि=जड़ (प्र० अ०) सम्पर्क । सरोवर=(प्र० अ०) आत्मिक चेतना का प्रसार । हेतु=प्रेम । उदिक=जल ।

संदर्भ—जीव का मूल अर्थात् आत्म-चैतन्य आनंदस्वरूप है। जीव उससे सम्पर्क स्थापित न रखकर, बाह्य विषयो में अनुरक्त रहता है। उसके दुःख का यही कारण है।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि हे जीव ! तू क्यों म्लान है ? सांसारिक सुख-दुःख, हर्ष-विषाद के द्वन्द्व में पड़ा रहना ही जीव का अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति अनभिज्ञ होना है। इस तथ्य को कमलिनी के प्रतीक द्वारा स्पष्ट करते हुए वह कहते हैं कि कमलिनी के नाल का मूल सरोवर में रहता है, जहाँ से उसे सदैव तरलता प्राप्त होती रहती है तथा उसकी उत्पत्ति सरोवर से होती है, उसके जल में ही उसका वास रहता है। न तो उसके तल में ताप है और न ऊपर आग है। फिर उसके कुम्हलाने का क्या कारण हो सकता है ? कवि पूछता है कि इन सारी अनुकूल परिस्थितियों के होते हुए भी तू क्यों मुरझाई हुई है ? तेरा प्रेम किससे हो गया है ? वस्तुतः तेरा स्नेह उस मूल स्रोत से नहीं है जो तेरे जीवन का आधार है। तू किसी अन्य में अनुरक्त है, यही तेरे मुरझाने का कारण हो सकता है।

जीव का मूल आत्मा है, जो सच्चिदानन्द है। जीव उससे संयुक्त न होकर सांसारिक विषयों में अनुरक्त रहता है। यही उसकी म्लानता का कारण है। जिसके मूल में आनन्द का अगाध सागर है, वह तभी म्लान हो सकता है, जब वह उससे सम्पर्क स्थापित न करके, उससे प्रेरणा न ग्रहण करके बाह्य विषयो में आनन्द खोजता है। कवीर कहते हैं कि जो जीव उस आनन्द रूपी जल के समान है, जो सबको तरल करता रहता है और शान्ति पहुँचाता रहता है तथा जिस जीव ने उससे पूर्ण सम्पर्क स्थापित कर लिया है, वह हमारी समझ से अमर है। उसने अमृतत्व का पान कर लिया है।

टिप्पणी—उदक—उदक का तद्भव। यह शब्द 'उन्दी' घातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है—क्लेदन, भिगो कर रखना। 'उदक' से आनन्द की उपमा बहुत व्यञ्जक है। जिस प्रकार उदक अपनी तरलता से सबको शान्त और प्रसन्न रखता है, उसी प्रकार मूल चैतन्य, जो आनन्दस्वरूप है, अपने प्रभाव से सबको शान्ति और आनन्द प्रदान करता रहता है। म्लानता तभी आती है जब हम उससे सम्पर्क न रखकर विषयों में अनुरक्त हो जाते हैं।

तैत्तिरीय उपनिषद् (३।६।१) में कहा गया है—

आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानादानन्दाद्वि खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्त्यानन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति ॥

‘आनन्द ब्रह्म है। आनन्द से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। उसी आनन्द के द्वारा जीवित रहते हैं। आनन्द की ओर ही सब प्राणी जाते हैं अर्थात् उसी की खोज में रहते हैं और उसी में अन्ततोगत्वा लीन हो जाते हैं।’

अलंकार—अन्योक्ति ।

राग—गौरी ।

(८४)

कुसल खेम अरु सही सलामति, ए दोइ काकों दीन्हां रे ।
 आवत जात दुहुधां लूटे, सरब तत्त^१ हरि लीन्हां रे ॥ टेक ॥
 सुरनर मुनि जति^२ पीर अवलिया, मीरां पैदा कीन्हां रे* ।
 कोटिक भए कहाँ लगि बरनों, सभनि पयांनां दीन्हां रे ॥
 धरती पवन अकास जाहिगे^३, चंद जाहिगे^४ सूर रे ।
 हंम नाहीं तुम नांही रे भाई, रहै राम भरपूरा रे ॥
 कुसलहि कुसल करत जग खीनां, पड़ै काल भौ^५ पासी रे ।
 कहै कबीर सबै जग बिनसै^६, रहै राम अविनासी रे ॥

शब्दार्थ—खेम = क्षेम । सही (फा०) = सरल, अरुण । सलामति (अ०) =
 स्वस्थ, सुरक्षित । दुहुधा = दोनो ओर । सरब तत्त = सर्व तत्त्व, चैतन्य तत्त्व ।
 जति = यती, साधक । पीर (फा०) = धर्मगुरु । अवलिया (अ०) = साधक, सत ।
 मीरां (फा० 'मीर' का बहुवचन) = बड़े लोग । पयांनां = प्रयाण । सूर = सूर्य ।
 खीना = क्षीण । भरपूरा = परिपूर्ण, व्याप्त । पासी = पाश, फंदा । भौ = ससार ।

संदर्भ—ससार में सभी पदार्थ नश्वर हैं, केवल राम अविनाशी हैं ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि इस ससार में भला ऐसा कौन है जिसको प्रभु ने पूर्ण
 रूप से प्रसन्नता, सम्पन्नता, अरुणता और स्वास्थ्य प्रदान किया हो । इस ससार में
 जन्म और मृत्यु दोनों के समय हम लूटे जाते हैं अर्थात् दोनों अवस्थाओं में हम मोह-
 ग्रस्त रहते हैं और अपने चैतन्य-तत्त्व से, जो हमारा सब कुछ है, अलग हो जाते हैं ।
 इस संसार में सुर, नर, मुनि, यती, पीर, ओलिया और बड़े-बड़े सरदार आदि करोड़ों
 की संख्या में पैदा हुए । मैं उनका कहाँ तक वर्णन करूँ ? उन सबको भी इस संसार से
 जाना पड़ा । फिर साधारण जन की क्या बात है ? इस संसार में पृथ्वी, वायु, आकाश,
 चन्द्र और सूर्य आदि सभी नश्वर हैं । हे भाई ! न हम रहेंगे, न तुम रहोगे । केवल
 एक राम अविनाशी है, जो सभी बिनश्वर है । 'कुशल कुशल' कहते हुए संसार का
 प्रत्येक व्यक्ति प्रतिक्षण क्षीण होता जाता है । सारा ससार काल के फंदे में है । कबीर

१. ना प्र०—सर्व तत्त ।

* ना० प्र० की प्रति में यहाँ निम्न दो पंक्तियाँ और हैं—माया मोह मद में पाया,
 मुगुध कै यह मेरी रे । दिवस चारि भलै मन रंजै, यह नाहीं किस केरी रे ॥

२. ना० प्र०—जन । ३. ना० प्र०—जाइगा ४. ना० प्र०—जाइगा । ५. तिवारी—भैं ६. ना०
 प्र०—बिनस्या ।

कहते हैं कि सारा संसार विनश्वर है, केवल एक राम अविनाशी हैं। अतः नश्वर पदार्थों को छोड़कर अविनाशी प्रभु की शरण में जाओ।

अलंकार—कुसल खेम—वक्रोक्ति।

राग—विलावल।

(८५)

कैसे तरो नाथ कैसे तरो, अब बहु कुटिल भरो।
 कैसी तेरी सेवा पूजा, कैसी तेरो ध्यान।
 ऊपर उजर देखो वक्र^१ अनुमान ॥
 भाव तो भुवंग देखो, अति विविचारी।
 सुरति सचान तेरी मति तौ मँजारी ॥
 अति रे विरोध देखो, अति रे अयान^२।
 छव दरसन देखो, भेख लपटाना ॥
 कहँ कबीर सुनो नर^३ वन्दा।
 डाइनि डिभ सकल जग खंदा ॥

शब्दार्थ—तरो=उद्धार। नाथ = नाथ योगी। कुटिल = कपट, छल। उजर = उज्ज्वल, निर्मल। भुवंग = सर्प। विविचारी = व्यभिचारी, भ्रष्ट। सचान = वाज। मँजारी = विल्ली। अयान = अज्ञान। वन्दा = सेवक। सुरति = स्वरूप, आकार। डाइनि = डाकिनी (प्र० अ०) माया। डिभ = पापंड। खंदा = खा जाने वाली।
 सद्भ—इस पद में कबीर ने बाह्याडम्बर का विरोध किया है और यह संकेत किया है कि आत्मसाक्षात्कार इससे सर्वथा भिन्न है।

व्याख्या—पापंडी नाथयोगियों को सम्बोधित करते हुए कबीर कहते हैं 'क है योगियो ! तुम्हारा उद्धार कैसे हो सकता है ? तुम कपट से भरे हुए हो। तुम्हारी कथनी-करनी में बहुत बड़ा अंतर है। तुम्हारे द्वारा की जाने वाली प्रभु-सेवा, पूजा और ध्यान कपटाचरण के कारण निरर्थक है। तुम वगुले की तरह ऊपर से उज्ज्वल बने रहते हो, किन्तु भीतर से कुटिल हो। तुम्हारा हृदय सर्प के समान कुटिल है। तुम मार्गभ्रष्ट हो। तुम्हारा रूप और आकार वाज के समान है और तुम्हारी बुद्धि विल्ली के समान है। तुम्हारी कथनी-करनी में अत्यधिक विरोध है। तुम लोग अत्यंत अज्ञानी हो। पद् दर्शन (जोगी, जगम, शेवड़ा, संन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण) केवल वैश तक सीमित है अर्थात् तुम लोग विविष्ट सम्प्रदाय के अनुसार केवल वैश-भूपा धारण

१. वि०-वग। २. शुक्र०- सयाना, वि०-दिवाना। ३. वि०-नल।

करते हो। उससे सम्बद्ध तत्त्व-दर्शन से अनभिज्ञ हो। कबीर कहते हैं कि हे भक्त जनो ! सुनो। माया रूपी डाकिनी और पापंड ने सारे मसार का भक्षण कर डाला है।

अलंकार—(१) तीसरी पंक्ति में रूपक।

(२) डाइनि में रूपकातिशयोक्ति।

(८६)

कैसे नगर करौ कुटवारी^१।

मांसु^२ पसारि गोघ^३ रखवारी ॥ टेक ॥

वैल बियाइ गाइ भई वांझ, बछरहि दूहै तीनिउं^४ सांझ।

मूसा^५ खेवट नाव बिलइया, सोवै दादुर सर्प^६ पहरिया।

नित उठि स्यार सिंघ सौं जूझै^७, कहै कबीर कोई बिरला वूझै ॥

शब्दार्थ—नगर = (प्र० अ०) शरीर। कुटवारी = कोतवाली, रखवाली, रक्षा (सं० कोटपाल)। मांसु = (प्र० अ०) विषय। गोघ = (प्र० अ०) लोभ। वैल = (प्र० अ०) अविवेक। बियाइ = जन्म देना। बछरहि = बछड़े को (प्र० अ०) इन्द्रियाँ। तीनिउं सांझ = तीन सध्या (प्रातः, मध्याह्न, साय)। मूसा = चूहा (प्र० अ०) काम। खेवट = मल्लाह। बिलइया = बिल्ली (प्र० अ०) प्रज्ञा। दादुर = मेढक (प्र० अ०) मोह, अविद्या। सर्प = (प्र० अ०) शास्त्रीय ज्ञान। पहरिया = रक्षक, पहरेदार। स्यार = शृगाल (प्र० अ०) तृष्णा। सिंघ = (प्र० अ०) जीव।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में उलटवासी के माध्यम से कबीर ने यह बतलाया है कि मानव जीवन की यही विडम्बना है कि उसकी दुर्बलताओं के विनाशकारी तत्व ही उसके रक्षक बन गए हैं। इस रहस्य को समझे विना कल्याण संभव नहीं।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मैं (जीव) इस शरीर रूपी नगर की रखवाली कैसे करूँ ? यहाँ विचित्र वैषम्य है। मास (विषय) फैला हुआ है और उसकी रखवाली करने वाला है—गोघ (लोभ), जिसके कारण मनुष्य बराबर विषयो में आसक्त रहता है। यहाँ वैल बियाता है अर्थात् अविवेक के द्वारा सभी कर्म सम्पन्न होते हैं और गाय वंध्या है अर्थात् विवेक कार्य करने में असमर्थ है। बछड़ों का तीन प्रहर (प्रातः, दोपहर, साय) अर्थात् सदा दोहन होता है अर्थात् इन्द्रियों के द्वारा सदा विषय-रस का भोग होता रहता है। यहाँ मूसा 'खेने वाला' है और बिलार 'नाव' है। तात्पर्य है कि काम प्रज्ञा रूपी नाव को बहा ले जाता है। गीता में भी कहा गया

१ वि०—को अस करइ नगर कोटवलिया। २. ना० प्र०—चंचल पुरिष विचपन नारी।

३. वि०—फैलाय ४. वि०—तिनि तिनि। ५. वि०—मुस भौ नाव मँजार कँडिहरिया। ६. वि०—सर्प

७ ना० प्र०—स्यँघ सँ जूझै। ८. वि०—कविर का पद जन बिरला वूझै।

है कि जिस प्रकार जल में वायु नाव का हरण कर लेता है, उसी प्रकार इन्द्रियानुगामी मन वाले पुंस्व की बुद्धि को एक ही इन्द्रिय हरण कर लेती है :—

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोज्ञविधीयते ।

तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ॥ (२।६७)

सामान्यतः सर्प दादुर का भक्षक होता है, किन्तु यहाँ मेढक सो रहा है और सर्प उसका पहरेदार बना है अर्थात् मोह बिना किसी बाधा के विश्राम कर रहा है और शास्त्रीय ज्ञान उसके विश्राम में सहायक बनकर उसकी रखवाली करता है । कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्र-ज्ञान के कारण मोह-निद्रा का भंग नहीं होने पाता । शास्त्र-ज्ञान से मोह को सहारा मिलता रहता है ! सियार (तृष्णा) नित्य सिंह (जीव) से युद्ध करता रहता है । कबीर कहते हैं कि इस वैपरीत्य के रहस्य को कोई विरला ही समझ सकता है ।

राग—गौरी ।

(८७)

कोई पीवै रे रस राँम नाँम का, जो पीवै सो जोगी रे ।
संतौ सेवा करौ राँम को, और न दूजा भोगी रे ॥ टेक ॥
यहु रस तौ सब फीका भया, ब्रह्म अगति परजारी रे ।
ईश्वर गौरी पीवन लागे, राम तनी मतिवारो रे ।
चंद सूर दोइ भाठी कीन्हों, सुषमनि चिगवा लागी रे ।
अमृत कूँपी साँचा पुरया, मेरी त्रिष्णां भागी रे ।
यहु रस पीवै गूगाँ गहिला, ताकी कोई न बूझै सार रे ।
कहै कबीर महारस महंगा, कोई पीवेगा पीवनहार^१ रे ॥

शब्दार्थ—परजारी=प्रज्वलित । ईश्वर=जिव । गौरी=पार्वती । तनी=के लिए । चंद=(प्र० अ०) इड़ा । सूर=सूर्य (प्र० अ०) पिगला । चिगवा=नालिका । पुरया=पूरा हो गया । साँचा=सचमुच । गहिला=पागल, वावला । सार=रहस्य ।

संदर्भ—इस पद में कबीर ने बताया है कि यदि कोई ऐसा रस है जिससे तृष्णा सदा के लिए चली जाय तो वह केवल राम रस है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि क्या कोई ऐसा पुरुष है जो राम रस का पान कर सके ? यदि है तो वास्तव में वही योगी है ।

हे सतो ! राम की भक्ति करो । राम का भक्त ही वास्तविक भोगी है अर्थात् वास्तविक आनन्द का भोक्ता है । ब्रह्माग्नि प्रज्वलित होने पर अर्थात् चित् स्वरूप का अनुभव होने पर राम रस का आनन्द मिलता है । तब उसके सामने अन्य सब रस फीके हो जाते हैं । राम के लिए मतवाले होकर उस रस का पान शंकर और पार्वती भी करते हैं ।

मैंने इडा-पिंगला की भट्टी बनाई और सुपुम्ना की नालिका से राम रस टपकाया । इस अमृत रस का पान कर मैं सचमुच पूर्ण हो गया और मेरी सारी तृष्णा सदा के लिए समाप्त हो गई । इस रस को पीनेवाला (सासारिक दृष्टि से) भूँगा और बावला हो जाता है । उसका रहस्य कोई समझ नहीं पाता । कबीर कहते हैं कि यह रस अलम्ब्य और अमूल्य है । कोई बिरला पुरुष ही इस रस के पीने का अधिकारी हो सकता है ।

अलंकार—(१) कोई पीवै रे—काकु वक्रोक्ति ।

(२) चन्द सूर..... 'लागी रे—रूपक ।

(३) कोई पीवेगा—काकु वक्रोक्ति ।

राग—गौरी ।

(८८)

कोई राम रसिक रस पियहुगे, पियहुगे सुख^१ जियहुगे ।
फल अलंकृत^२ बीज नहि^३ बोकला, सुख पंछी रस खायो ।
चुवै न बूँद अंग नहि भोजै, दास भँवर संग लायो^४ ॥
निगम रिसाल चारि फल लागे, तामे तीन समाई ।
एक द्वार चाहै सभ कोई, जतन जतन कहु बिरले पाई ॥
गए बसंत ग्रीसम रितु आई, बहुरि न तर तर^५ आवै ।
कहै कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन सो पावै ॥

शब्दार्थ—फल = (प्र० अ०) मोक्ष । अलंकृत = सुन्दर । बीज = (प्र० अ०) अविद्या । बोकला = छिलका, आवरण । सुख = (१) शुक (२) शुकदेव मुनि । भँवर = भ्रमर (प्र० अ०) भक्त लोग । रिसाल = रसाल, आम । निगम = वेद । समाई = लगे हुए हैं, पीछे पड़े हैं, समाए हुए हैं, अनुरक्त । कहु = कोई । बसन्त = (प्र० अ०) युवावस्था । ग्रीसम = (प्र० अ०) वृद्धावस्था । तर = वृक्ष (प्र० अ०) ससार । तर = नीचे । मगन = निमज्जित, डुबकी लगाना ।

१. शुक०—युग । २. शुक०—अंकित । ३. शुक०—नहीं । ४. वि०—लाई ५. शुक०—तरवर, वि०—बहुरि न तरिवर तर ।

संदर्भ—मानव शरीर दुर्लभ है। वह साधन - धाम और मोक्ष का द्वार है। जो इस तन को पाकर राम रस का पान करते हैं, वही मोक्ष के अधिकारी हैं।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि राम रस का पान करने वाले विरले ही होते हैं, किन्तु जो उसका पान करते हैं, वे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और आवागमन से मुक्त हो जाते हैं।

मोक्ष रूपी फल ऐसा सुन्दर और विचित्र है कि उसमें न तो बीज होता है और न छिलका अर्थात् मोक्ष की स्थिति में अविद्या रूपी बीज और आवरण रूपी उसका छिलका नहीं रह जाता है। उस फल का रसास्वादन शुकदेव मुनि जैसा शुक पक्षी ही करता है। यह फल ऐसा विशिष्ट है कि उसके रसास्वादन में न तो एक वृंद रस टपकता है और न अंग भीगता है। तात्पर्य यह है कि मोक्ष का आनन्द आन्तरिक है, स्वरूप में ही भासता है। भक्त जन (सिद्ध-महात्मा) अपने साथ सत् पुरुषों (भ्रमर) का भी उद्धार करते हैं। वेद रूपी आम्रवृक्ष में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-रूपी चार फल लगते हैं। सामान्यतः मनुष्य उनमें से तीन (धर्म, अर्थ, काम) में अनुरक्त कहता है। चौथा फल (मोक्ष) बहुत दूर है अर्थात् वह प्रत्यक्ष नहीं है। उसको चाहते सभी हैं, किन्तु विरले पुरुष ही प्रयत्न से उसे प्राप्त कर पाते हैं।

अंत में कबीर चेतावनी देते हैं कि वसंत रूपी युवावस्था के बीत जाने पर शीघ्र ऋतु रूपी वृद्धावस्था आती है, तब इस संसार से चला जाना होगा और पुनः इस संसार रूपी वृक्ष के नीचे आना सम्भव न होगा अर्थात् मानव शरीर बार-बार नहीं मिलेगा। अतः प्रभु की भक्ति करो। वह स्वामी (राम) सुख के सागर है। उनमें जो निमज्जित होता है, वही मोक्ष-फल को प्राप्त करता है।

टिप्पणी—अविद्या (माया) ही संसार का बीज है। उसके दो कार्य होते हैं—आवरण और विक्षेप। स्वरूप का आवरण हो जाता है और जगत् की सृष्टि हो जाती है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति, व्यतिरेक।

(८९)

को न मुवा^१ कहूँ पंडित जनां ।

सो समुझाहूँ कहूँ मोहि^२ सनां ॥ टेक ॥

मूएँ ब्रह्मा बिस्तु महेसा, पारबती सुत मुएँ गनेसा ।

मूएँ चंद मुएँ रवि सेसा, मुएँ हनुमत जिन्हि बांधल सेता ।

मूएँ कृष्ण मुएँ करतारा, एक न मुवा जो सिरजनहारा ।

कहै कबीर मुवा नहिँ सोई, जाकै आवागवन न होई ॥

शब्दार्थ—जनां=जन, लोग। मोहि सना=मुझसे। मूए=मर गए। सेसा=शेषनाग। सेता=सेतु, पुल। करतारा=ब्रह्मा। सिरजनहारा=सृष्टि का मूल, शुद्ध चैतन्य।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे पण्डित जनों! तुम बड़े विद्वान् बनते हो। मुझे समझाकर यह बताओ कि ऐसा कौन है जिसकी मृत्यु नहीं हुई है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश का भी एक कल्प के अनन्तर अन्त हो गया और पार्वती के पुत्र गणेश भी न रहे। प्रलय के समय चन्द्र, सूर्य और शेष का भी अन्त हो गया। बहुत बड़े वीर हनुमान, जिन्होंने समुद्र पर पुल बाँधा था, वह भी न रहे। कृष्ण भी चले गए और ब्रह्मा का भी अवसान हो गया। एक शुद्ध चैतन्य का, जो सारी सृष्टि का मूल है, कभी अन्त नहीं होता। वह अविनाशी है। कबीर कहते हैं कि जो मुक्त हो गया है और संसार के आवागमन के चक्कर से छूट गया है, वह मृत्यु के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

अलंकार—को न मुवा—वक्रोक्ति।

राग—गौरी।

(९०)

कौन विचारि करत हौ पूजा,

आत्मराम अवर नहि पूजा ॥ टेक ॥

बिनु परतीतैं पाती तोरै, ग्यान बिना देवलि सिर फोरै।

लुचरी लपसी आप सँघारै, द्वारै ठाढ़ा राम पुकारै।

पर आत्म जौ तत्त बिचारै, कहि कबीर ताकै बलिहारै ॥

शब्दार्थ—परतीतैं=प्रतीति, श्रद्धा। देवलि=देवालय में। लुचरी=पूड़ी। लपसी=पतला हलुवा। सँघारै=खा जाना। बलिहारै=न्यौछावर होना।

सदभं—इस पद में बताया गया है कि अन्तरात्मा की उपासना ही सच्ची भक्ति है।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि क्या समझकर पूजा करते हो? तुम्हारा आत्मा ही ईश्वर है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। परमात्मा का वास शरीर में ही है। इधर-उधर मन्दिर आदि में उसे खोजना व्यर्थ है। प्रायः लोग बिना श्रद्धा के ही देवताओं पर चढ़ाने के लिए फूल-पत्ती तोड़ते हैं और बिना ज्ञान के ही मन्दिर में जाकर माथा-पच्ची करते हैं। ऐसे लोग पूड़ी-हलुवा आदि स्वादिष्ट व्यञ्जन स्वयं खा जाते हैं और द्वार पर खड़े राम नाम की पुकार करने वाले भिक्षुक की उपेक्षा करते हैं अथवा इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि इस शरीर रूपी मन्दिर के द्वार पर स्थित आत्मा-राम, जो आह्वान कर रहा है, उसकी उपेक्षा करते हैं। कबीर करते हैं कि जो इस तत्त्व को समझता है कि आत्मा ही परमात्मा है, मैं उसपर बलिहारी जाता हूँ।

राग—गौरी।

(९१)

कौन मरै कौन जनमै आई ।

सरग नरक कौनै गति पाई ॥ टेक ॥

पंच तत अविगत तैं^१ उतपनां एकै किया निवासा ।

विछरे तत फिरि सहजि समांनां रेख रही नहि आसा ॥

जल में कुंभ कुंभ में जल है बाहरि भीतरि पानी ।

फूटा कुंभ जल जल है समांनां यह तत कथौ गियानी ॥

आदै गगनां अंतै गगनां मट्टे गगनां भाई ।

कहै कबीर करम किस लागै झूठो संक उपाई ॥

शब्दार्थ—अविगत = अजेय, चैतन्य । उतपनां = उत्पन्न हुआ । सहजि = सदा सिद्ध चैतन्य में । रेख = चिह्न । जल = (प्र० अ०) चैतन्य । कुम्भ = घट (प्र० अ०) शरीर । तत = तत्त्व, रहस्य, वास्तविकता । आदै = आदि में । गगनां = (प्र० अ०) चैतन्य । संक = शंका । उपाई = उत्पन्न किया । किस लागै = किसको लगता है, किससे सम्बन्ध हो सकता है ।

संदर्भ—इस पद में कबीर ने यह प्रतिपादित किया है कि यद्यपि सारी सृष्टि, स्थिति और संहार के मूल में शुद्ध चैतन्य रहता है तथापि उसका न जन्म होता है, न मरण । उसका कर्म से भी कोई सम्बन्ध नहीं है । ये बातें शरीरवारी जीव पर लागू होती हैं ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि लोगों का यह भ्रम है कि चैतन्य का जन्म और मरण होता है । वस्तुतः उस शाश्वत चैतन्य का न जन्म होता है, न मरण । वह न स्वर्ग जाता है, न नरक । परमतत्त्व चैतन्य के अतिरिक्त है क्या ? फिर कौन जन्म लेता है, कौन मृत्यु को प्राप्त होता है, कौन स्वर्ग-नरक जाता है ? यह सब भ्रम मात्र है ।

पाँचो तत्त्व (पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, पवन) एक अजेय, अविकारी चैतन्य से उत्पन्न हुए हैं । उसी से सब सृष्टि है और उसी में सब निवास करते हैं अर्थात् उसी में सबकी स्थिति है । वही पाँच तत्त्व जिस सहज चैतन्य से आए थे, पुनः उसीमें इस प्रकार समा जाते हैं कि उनकी पृथक्ता का न कोई चिह्न (रेखा) रह जाता है और न उनके अलग अस्तित्व की सम्भावना । कहने का तात्पर्य यह है कि परम चैतन्य से ही सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों होते हैं ।

जैसे सागर या नदी में डूबोए गए घट के भीतर जल रहता है और उसके बाहर भी चारों ओर जल व्याप्त रहता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर भी चैतन्य है

और बाहर भी । घट के समान शरीर उपाधि मात्र है । जैसे घट के फूटने से उसके भीतर का जल, उमी जलाशय में मिल जाता है, उमी प्रकार शरीर रूपी उपाधि के विनष्ट होने पर भीतर का व्यष्टि चैतन्य उमी समष्टि चैतन्य में मिल जाता है । हे ज्ञानी मन्यमानी लोगो ! इस रहस्य को यदि समझते हो तो स्पष्ट करो ।

जैसे आकाश अविच्छिन्न है, वह विभु है, सर्वव्यापी है; उसी प्रकार चैतन्य आदि, मध्य और अन्त सर्वत्र व्याप्त है । वह अखण्ड है । कवीर कहते हैं कि कर्म का सम्बन्ध किससे है ? इस विषय में वही भ्रान्ति है । वस्तुतः शुद्ध चैतन्य का कर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है । लोग उसके सम्बन्ध में यह शंका व्यर्थ में उत्पन्न करते हैं । केवल शरीरधारी जीव का अपने कर्मानुसार जन्म-मरण और स्वर्ग-नरक होता है, निष्कर्म चैतन्य का नहीं ।

टिप्पणी—इस पद में कवीर ने पूर्ण अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है । साख्य-वादियों की तरह वह यह नहीं मानते कि पाँचो तत्व प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं । उनके अनुसार परम चैतन्य से ही उनकी सृष्टि है, उन्ही में उनकी स्थिति है और उसी में उनका विलय होता है ।

तुलनीय—कोन मरै कोन जनमै आई... श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है—

न जायते म्रियते वा कदाचिन्,
नाय भूत्वा भविता वा न भूय ।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ (२।२०)

अर्थात् आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है, न मरता है और न यह होकर पुनः होने वाला है । आत्मा अजर, नित्य, शाश्वत और पुरातन है । शरीर के नष्ट होने पर यह नाश नहीं होता है ।

अलंकार—वक्रोक्ति, रूपकातिशयोक्ति ।

राग—गौरी ।

(१२)

क्या मागौ^१ किछु थिर न रहाई ।

देखत नैन चला^१ जग जाई ॥ टेक ॥

इक लख पूत सवा लख नाती, तिहि रावन घर दिंआ न वाती ।

लंका सा कोट समुंद सी खाई, तिहि^३ रावन की खबरि न पाई ॥

आवत संग न जात संगती, कहा भयो दरि बाँधे हाथी ।

कहै कवीर अंत की वारी, हाथ झारि जैसे चला^१ जुवारी ॥

शब्दार्थ थिर = स्थिर । कोट = दुर्ग, गढ़ । दरि = द्वार पर (सप्तमी प्रयोग) ।

व्याख्या—संसार की नश्वरता का वर्णन करते हुए कवीरदास कहते हैं कि मैं प्रभु से सांसारिक ऐश्वर्य क्या मागूँ ? संसार में कुछ भी तो स्थिर नहीं है । आँखों के सामने ही संसार की सभी वस्तुएँ नष्ट होती चली जाती हैं । जिस रावण के एक लाख पुत्र और सवा लाख पौत्र थे अर्थात् जिसका परिवार बहुत बड़ा था, उसके घर में भी दीपक जलाने वाला तक न रहा अर्थात् सनी कालग्रस्त हो गए । जिस रावण का लंका जैसा विशाल दुर्ग था, जिसके चारों ओर समुद्र की खाई लहलहाती थी, ऐसे ऐश्वर्यसम्पन्न रावण का अंत इस प्रकार हुआ कि उसका कुछ भी ऐसा अवगोप न रहा, जो उसका पता दे । चाहे कोई कितना ही ऐश्वर्यवान् क्यों न हो, उसके द्वार पर चाहे भी जितने हाथी क्यों न बँधे हों, साधारण मानव के समान उसे भी इस संसार में अकेले ही आना होता है और सबको छोड़कर अकेले ही जाना पड़ता है । कवीर कहते हैं कि अंत में सबको उसी प्रकार खाली हाथ जाना पड़ता है जैसे हारा हुआ जुवारी हाथझाड़कर द्यूतस्थल से चला जाता है ।

अलंकार—(१) इकलख पूत—निवर्णना, लोकोक्ति ।

(२) हाथ झारि जैसे—उपमा ।

राग—गौरी ।

(९३)

क्यों^२ लीजै गढ़ वंका भाई ।

दोवर कोट अरु तेवर^३ खाई ॥ टेक ॥

कांमु किवार^४ दुख सुख दरबानी पाप पुनि दरवाजा ।

क्रोध प्रधान लोभ बड़ दुंदर मनु सैवासी राजा ॥

स्वाद सनाह टोप ममिता कौ^५ कुबुद्धि कमान^६ चढ़ाई ।

तिसनां तीर रहै घट^७ भीतरि यहु^८ गढु लिअौ न जाई ॥

प्रेम पलीता सुरति नालि करि गोला ग्यान चलाया ।

ब्रह्म अग्नि सहजै^९ परजाली एकहि^{१०} चोट ढहाया ॥

सतु संतोखु लै लरनै^{११} लागा तोरे दुइ^{१२} दरवाजा ।

साध संगति अरु गुर की क्रिपा तैं^{१३} पकर्यौ गढ़ की राजा ।

१. ना० प्र०—चले । २. ना० प्र०—क्यों । ३. ना० प्र०—तेवर । ४. ना० प्र०—किवार ।

५. ना० प्र०—का । ६. ना० प्र०—कमान । ७. ना० प्र०—तन । ८. ना० प्र०—सुबुद्धि हाथि नहीं

आई । ९. ना० प्र०—ले दिया पलीता । १०. ना० प्र०—एकै । ११. ना० प्र०—दस । १२. ना०

प्र०—थे ।

भगवंत भीरि सकति सुमिरन की काटि काल की फांसी^१ ।

दास कबीर चढ़्यो^२ गढ़ ऊपरि राज लियो^३ अविनासी ॥

शब्दार्थ—वका = वक्र, टेढ़ा, दुर्गम । दोवर = दोहरा । कोट = प्राचीर, किले की रक्षा के लिए बनाई गई चहारदीवारी । तेवर = नेहरा । दरबानी = पहरेदारी । दुंदर = द्वन्द्व करने वाला, संघर्ष करने वाला । मैवासी = गढ़पति । मनाह = मन्नाह, कवच । टोप = शिरस्त्राण । कमान = धनुष । तिमना = तृष्णा । तीर = द्राण । पलीता = तोप में आग लगाने की मोटी वस्ती । स्वाद = विषय सुख । नालि = नली । परजाली = प्रज्वलित हुई । सतु = सत्य । भीरि = पुञ्ज, समूह । सकति = शक्ति । फांसी = बंधन ।

संदर्भ—इस पद में कबीर ने रूपक शैली में शरीर को एक दुर्गम किला बताया है और उस पर विजय प्राप्त करने की कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए विजय-प्राप्ति का उपाय भी बताया है ।

व्याख्या—वह कहते हैं कि हे भाई ! इस शरीर रूपी दुर्गम गढ़ पर विजय कैसे प्राप्त हो सकती है ? यह दो प्राचीरों (आनंदमय और विज्ञानमय कोप) में घिरा हुआ है । इस शरीर रूपी दुर्ग में काम ही किवाड़ है अर्थात् इच्छा में ही चित्तवृत्तियाँ बाहर जाती हैं और विषयों का आकर्षण भीतर आता है । काम ही आने-जाने का मार्ग है और दुःख तथा सुख इसके दो पहरेदार हैं । जीव जिनसे अपना मुख मम-ज्ञता है, उन्हें भीतर आने देता है और जिनमें अपना दुःख समझता है, उन्हें भीतर नहीं आने देता है अर्थात् जीव की सभी प्रवृत्तियाँ राग-द्वेष से प्रेरित होती हैं । इस किवाड़ में दो पट लगे हैं—एक पुण्य अर्थात् शुभ कर्मों का और दूसरा पाप अर्थात् अशुभ कर्मों का ।

गीता में कहा गया है 'काम एष क्रोध एष रजोगुणममुद्भव.' अर्थात् साधारण जीव की प्रवृत्तियाँ रजोगुण में उत्पन्न काम और क्रोध से ही प्रेरित होती हैं । क्रोध काम की ही अतृप्ति का प्ररूप (Aspect) है । यत काम की पूर्ति सदैव नहीं होती, अत अधिकतर प्रधानता क्रोध की रहती है । इसीलिए कबीर ने कहा है कि इस गढ़ का 'प्रधान' क्रोध है । इसमें लोभ अपनी तृप्ति के लिए संघर्ष करता रहता है । अहंकारी मन इस गढ़ का स्वामी है ।

यहाँ तक कबीर ने शरीर रूपी दुर्ग का चित्रण किया है । अब वह इस पर विजय प्राप्त करने की कठिनाइयों का उल्लेख कर रहे हैं । वह कहते हैं कि प्रदल अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित मन रूपी गढ़पति के द्वारा अधिकृत शरीर रूपी दुर्ग पर विजय प्राप्त

करना इसलिए कठिन है क्योंकि उसने स्वाद अर्थात् विषय सुखरूपी कवच धारण कर रखा है, ममत्व का गिरस्त्राण बाँधे हुए है, क्रुद्धि का वनस्पति चढ़ा रखा है और भीतर से तृष्णा के तीर चलाता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस गढ़ के भीतर राज्य करने वाला मन प्रायः निम्न प्रवृत्तियों को ही अपना इष्ट समझता है। उसमें विवेक नहीं होता, वह दुर्बुद्धि से प्रेरित रहता है, विषय-सुख को ही जीवन का लक्ष्य समझता है। स्वाद रूपी कवच धारण करने का भाव यह है कि जिनसे इन्द्रियों की तृप्ति नहीं होती, मन उन विचारों और आदर्शों को भीतर प्रविष्ट नहीं होने देता। ममत्व के टोप या गिरस्त्राण का भाव यह है कि जीव जिन निम्न प्रवृत्तियों के 'मेरेपन' से घिरा हुआ है, उन पर सद्बुद्धियों का आघात नहीं होने देना चाहता है। वह भीतर से विषय-सुख के प्राप्त्यर्थ कामनाओं के तीर निरन्तर चलाता रहता है। इसलिए इस दुर्ग पर अधिकार करना कठिन है।

ऐसे शरीर रूपी दुर्ग पर विजय-प्राप्ति का उपाय बताते हुए कबीर कहते हैं कि सुरति रूपी तोप की नली में ज्ञान का गोला रखकर उसमें प्रेम रूपी बत्ती लगानी चाहिए, तब सरलतापूर्वक ब्रह्माग्नि प्रज्वलित हो जाएगी और एक ही प्रहार में यह गढ़ ध्वस्त हो जाएगा। यहाँ सुरति अर्थात् ध्यान नाल है, गोला ज्ञान है, प्रेम पत्नीता है अर्थात् ध्यान, ज्ञान और प्रेम या भक्ति के समन्वित उपाय से ही परम चैतन्य ज्योति का साक्षात्कार होता है (ब्रह्म अग्नि सृष्टि परजाली) और शरीर में जीव का अव्यास विनष्ट हो जाता है।

कबीर कहते हैं कि मैं सत्य और संतोष की सेना लेकर युद्ध करने लगा और पाप तथा पुण्य रूपी दोनों दरवाजों को तोड़ डाला अर्थात् शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों से परे हो गया। सत्संग और गुरु-कृपा से मैंने इस गढ़ के राजा अहंकारी मन को बश में कर लिया। भागवत कर्मों के पुञ्ज और प्रभु-स्मरण की शक्ति से मैंने काल के पाग को काट डाला और इस गढ़ पर अधिकार प्राप्त कर अविनाशी साम्राज्य अर्थात् अमर पद को प्राप्त कर लिया।

अलंकार—सांग रूपक।

राग—भैरव।

१६

(९४)

खसम विनु तेली को बैल भयो।

बैठत नाहि साधु की संगति, नाथे जनम गयो ॥

वहि बहि मरहु पचहु निज स्वारथ, जम कौं दंड सह्यो।

घन दारा सुत राज काज हित, माथे भार^२ गह्यो ॥

खसमहि छाँड़ि विषय रंग राते, पाप के बीज बयो ।
झूठि मुक्ति नर आस जिवन^१ की, प्रेत को जूठन खायो ॥
लख चौरासी जीव जन्तु में, सागर जात बह्यो ।
कहैं कवीर सुनहु हो संतो, स्वान की पूँछ गह्यो ॥

शब्दार्थ—खसम = ईश्वर, स्वामी । नाधे = जुते हुए । पच्छु = हेरान होना ।
दण्ड = यातना । दारा = पत्नी । हित = लिए । मायर = सागर (प्र० अ०)
ससार ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में बताया गया है कि मनुष्य वास्तविक प्रभु की सेवा न करके अपने स्वार्थवश विषयो में अनुरक्त रहता है और प्रेत-पूजा करता है । अतः वह जन्म-मरण से मुक्त नहीं हो पाता ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि प्रभु की उपेक्षा करके तेली के बेल के समान निरन्तर सामारिक कर्मों में जुते रहे । लोग सत्संग नहीं करते, मारा जीवन सकाम कर्म में बीत जाता है । मनुष्य स्वार्थ के वश में होकर जीवन भर भटकता हुआ व्याकुल रहता है और यम की यातना सहता है । वह स्त्री, पुत्र, धन तथा राजकार्य के लिए अपने सिर पर काम का बोझ लिए रहता है । प्रभु को छोड़कर विषयो में अनुरक्त रहता है तथा स्वार्थवश नाना प्रकार के अशुभ कर्म करके पाप का बीज बोता है । वह मुक्ति को असत्य समझते हुए, जीवन के प्रति ममत्व रखते हुए प्रेत को भोग लगाकर उसका जूठा प्रसाद खाता है । इस प्रकार चौरासी लाख योनियों के ससार-सागर में बहता रहता है अर्थात् नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेता रहता है । कवीर कहते हैं कि हे मतो सुनो ! मनुष्य स्वान की पूँछ पकड़कर इस भव-सागर को पार करना चाहता है अर्थात् निर्वल आश्रय से मुक्ति चाहता है ।

विशेष—(१) तेली को बेल भयो—मुहाविर ।

(२) स्वान की पूँछ गह्यो—मुहाविर ।

(९५)

गुर बिन दाता कोई नहीं, जग सांगनहारा ।
तोनि लोक ब्रह्मांड में, सब के भरतारा ॥ टेक ॥
अपराधी तीरथ चले, तीरथ कहा तारै ।
कांम क्रोध मल भरि रहे, कहा देह पखारै ॥
कागद की नौका बनी, बिचि लोहा भारा ।
सबद भेद बूझे बिनां, बूझै मझधारा ॥

कहै कवीर भूलौ कहा, कहं दूँदत डोलै ।
विन सतगुर नहि पाइए, घट ही में बोलै ॥

शब्दार्थ—भरतारा = कर्ता, स्वामी । तारै = उद्धार करना । पखारै = प्रक्षालन करना, धोना, स्वच्छ करना । भेद = रहस्य ।

व्याख्या—आध्यात्मिक दृष्टि से संसार में सभी निष्कृष्ट हैं, दाता एक मात्र गुरु हैं । वही अखिल ब्रह्माण्ड, तीनों लोकों में सभी का आध्यात्मिक भरण-पोषण करने वाले हैं । प्रायः पापी मानव अपने पाप से मुक्त होने के लिए तोर्य-यात्रा करते हैं । किन्तु तीर्थों में यह धमता कहाँ है कि उनका उद्धार कर सकें । मानव के भीतर काम-क्रोध आदि अनेक विकार भरे पड़े हैं । शरीर के धोने मात्र से क्या लाभ ?

यह पार्थिव शरीर कागज की नौका के समान अगस्त्य और भंगुर है और इस पर पाप-कर्म रूपी लोहे का भार लदा हुआ है । गन्ध का रहस्य जाने बिना यह नौका भव-सागर की बीच धारा में ही डूब जाएगी । कवीर चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे जीव ! तुम भ्रमवश अपने रक्षक को खोजते हुए इधर-उधर कहाँ भटक रहे हो ? वह तो तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है । किन्तु सद्गुरु के उपदेश के बिना उससे तुम्हारा सम्पर्क नहीं हो सकता ।

टिप्पणी—(१) कवीर ने अन्यत्र तन को कागद की नौका कहा है—

मन रे तन कागद का पुतला ।
लागै बूँद विनसि जाइ छिन में गरव करै क्या इतना ॥

(२) गुरु को दाता बताते हुए जैन कवि दानतराय ने कहा है कि—
गुरु समान दाता नहि कोई ।

भानु प्रकास न नासत जाको, सो अँधियारा डारै खोई ॥

(दानत पद संग्रह, पृ०-१०)

(३) शरीर के प्रक्षालन से मन का पाप नहीं मिट सकता । इस संदर्भ में जैन कवि मुनि रामसिंह का कथन है—

तित्यडं तित्य भमेहि बढ धोयड चम्पु जलेण ।

एहु मणु किम धोएसि तुहुं मडलड पावमलेण ॥

(दोहापाहड-पद १६३)

(४) विन सतगुर नहि पाइए घट ही में बोलै—

मानव का जीवन शरीर, प्राण और मन का योग है । प्राण के दो रूप हैं—एक सामान्य तथा सर्वव्यापी और दूसरा विशेष जैसे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान-जो पंच-प्राण कहलाते हैं । ये शरीर को सचेष्ट रखते हैं । प्राण शरीर और मन को

जोड़ने की कड़ी है। प्राण का स्वभाव है—उच्चार। यह उच्चार दो प्रकार का होता है—व्यक्त और अव्यक्त। हम मुख से जो ध्वनि करते हैं, वह व्यक्त और आहत नाद या उच्चार है। सर्वव्यापी प्राण में 'हं' स ' का जो निरन्तर अव्यक्त नाद होता रहता है, वह अनाहत नाद है। (हं स का ही 'हस' रह गया। सन्तो ने जीव को 'हंस' कहा है)। यह नाद प्रत्येक व्यक्ति के घट के भीतर होता रहता है। किन्तु सामान्यतः उसकी जानकारी नहीं होती। गुरु जब उपदेश द्वारा मन को उस अनाहत नाद में स्थापित कर देता है, तब जीव अपने वास्तविक स्वरूप को समझकर मुक्त हो जाता है। इसी को कबीर ने कहा है—'बिन सतगुरु नहिं पाइए घट ही में बोलै ।'

राग—विलावल।

(९६)

गुणां का भेद न्यारौ न्यारौ।

कोई जानै जाननहारौ ॥ टेक ॥

सोइ गजराज राजकुल मंडन, जाके मस्तकि मोती।
और सकल ए भार लदाऊ, महिषी सुत कै गोती ॥
सोई भुवंग जाकै मस्तकि मनि है, जोति उजालै खेलै।
और सबै सावन कै भुनगा, जगत पगां तलि पेलै ॥
सोई सुमेर उदात उजागर, जामैं घातु निवासा।
अर सकल पाखांन बराबरि, टांकी अगिनि प्रकासा ॥
सोइ तिरिया जाकै पातिव्रत, आग्यांकार न लोपै।
और सकल ए कूकरि सूकरि, सुंदरि नाउँ न ओपै ॥
कहै कबीर सोई जन गरुवा, रांस भगति ब्रतधारी।
और सकल ए पेट भरन कौं, बहुबिधि वानां धारी ॥

शब्दार्थ—गुणा=गुणों का। महिषी=भैस। गोती=गोत्रवाले। भुनगा=कीड़े, पतंगे। पगा=पैरो के। पेलै=कुचला जाता है। उदात=विशद, बड़ा। उजागर=प्रसिद्ध, प्रकाशित। टांकी=छेनी। ओपै=उसका। गरुवा=भारी, महान्। वाना=वेप।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में कबीर ने बताया है कि श्रेष्ठता या महत्ता का लक्षण गुण है, वेश नहीं। सत का लक्षण भक्ति है, बाह्याडम्बर नहीं।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि गुणों का भेद बाहरी दिखावे से भिन्न है। गुणों का महत्व विरले पारखी ही जानते हैं। वह बाहरी रूप और वेश से भिन्न होता है।

सच्चा गजराज वह है जो राजकुल की शोभा हो और जिसके मस्तक में मोती

हो। इसके अतिरिक्त और सभी हाथी भार लादने वाले भैंसे के समान होते हैं। सच्चा सर्प वही है जिसले मस्तक में मणि होती है, जिसके प्रकाश में वह विचरण करता है, अन्य सभी सर्प सावन के पतिंगो के समान हैं जिनको लोग पैरो के नीचे कुचलते रहते हैं। वही सुमेर पर्वत विशाल और प्रकाशित है जिसमें बहुमूल्य वातुएँ रहती हैं, अन्य सब साधारण पत्थर हैं जिनको छेन से काटने से आग निकलती है। उनमें केवल आग की चमक रहती है, वातु की नहीं। सच्ची नारी वही है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है और कभी पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती, अन्य सभी स्त्रियाँ कुतिया और गूकरी के समान हैं। उनके लिए 'मुन्दरी' गन्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। कवीर कहते हैं कि वही जन महान् है जिन्होंने प्रभु की भक्ति का व्रत धारण कर रखा है। और सभी केवल उदरपूर्ति के लिए नाना प्रकार के वेश धारण करते हैं।

अलंकार—दृष्टान्त।

राग—आसावरी।

(९७)

गोकुल नाइक बीठुला, मेरा^१ मनु लागा^२ तोहि रे।
बहुतक दिन बिछुरे भए, तेरी औंसेरि आवै मोहि रे ॥ टेक ॥
करम कोटि कौ ग्रह रच्यौ रे, नेह गए^३ की आस रे।
आपहि आप बंधाइया, दोइ^४ लोचन मरहि पियास रे ॥
आपा पर संमि चीन्हिए, तब दीसै सरव समान।
इहि पद नरहरि भेंटिए, तू छाँड़ि कपट अभिमान रे ॥
नां कतहूँ चलि जाइए, नां लीजै सिरि भार।
रसना रसहि बिचारिए, सारंग श्रीरंग धार रे ॥
साधन^५ तैं सिधि पाइए, किवा होइम होइ।
जे दिढ़ ग्यान न ऊपजै, तौ अहटि सरै^६ जनि कोइ रे ॥
एक जुगुति एकै मिलै, किवा जोग कि भोग।
इन दोनिउ^७ फल पाइए, राम नाम सिधि जोग रे ॥
तुम्ह^८ जिनि जानौं गीत है, यह निज ब्रह्म बिचार।
केवल कहि समझाइया, आतम साधन सार रे ॥

१. ना० ५०-मेरो। २. ना० प्र०-लागा। ३. ना० प्र०-कए। ४. ना० प्र०-द्वै। ५. ना० प्र०-साधै मिधि ऐसी पाटण। ६. ना० प्र०-रहै। ७. ना० प्र०-दूनु। ८. इस चरण के बाद ना० प्र० की पंक्ति में दो पंक्तियाँ और हैं—

प्रेम भगति ऐसी कीजिए, मुखि अमृत वरिषै चंद।

आपही आप विचारिए, तब केता होइ अनंद रे ॥

चरन कंचल चित लाइए, राम नाम गुन गाइ ।
कहे कबीर संसा नहीं, भुगुति^१ मुकुति गति पाइ रे ॥

शब्दार्थ—नाटक = नायक, स्वामी । वीठुला = विट्ठल, कृष्ण । बीसेरि = चित्तन, बेचनी, उचाट । आस = आशा, कामना । समि = वरावर । सारंग श्रीरंग = सारंगपाणि विष्णु । पद = स्थिति । किवा = अथवा । जे = यदि । अह्ति = दुःखित होकर । होइम = होने वाला । जुगुति = युक्ति, उपाय । मार = निचोड़ । भुगुति = भोग । मुकुति = मोक्ष ।

व्याख्या—हे गोकुल के स्वामी विट्ठल (कृष्ण) ! मेरा हृदय तुममें अनुरक्त है । जब से तुमसे वियुक्त होकर मैं जीव-भाव में आया हूँ, तब से न जाने कितने युग बीत गए । वियोग के कारण मुझे तुम्हारी याद में बटी बेचनी रहती है ।

जब से जीव इस शरीर में आया, तब से वह तुमसे वियुक्त ही नहीं हो गया, अपितु तुम्हारे प्रति विद्यमान स्वाभाविक स्नेह को भी भुला दिया और वह स्नेह मसार के प्रति उन्मुख हो गया । किंतु उसके पुनर्जागरण की आशा बनी हुई है । मेरे बंधन का अन्य कोई कारण नहीं है । मैंने स्वयं ही अपने अज्ञान और राग-द्वेष से अपने को बंधन में डाल रखा है । परंतु अब तुम्हारे प्रति प्रेम जग गया है और मेरे नेत्र तुम्हारे दर्शन ले लिए प्यासे हैं ।

हे जीव ! तू अपने और पराए को गम रूप से देख, तभी तुझको सब कुछ एक गमान प्रतीत होगा । कष्ट और अहंता को छोड़कर जब तू समत्व-भाव की स्थिति को पहुँचेगा, तभी तू प्रभु से मिलने का पात्र बनेगा । इस स्थिति को पहुँचने के लिए तुझे न तो कही तीर्थादि जाने की आवश्यकता है और न कष्ट-साध्य साधनाओं का भार मिर पर लादने की आवश्यकता है । इसके लिए तो केवल सारंगपाणि विष्णु, जो रम-स्वरूप हैं (रसो वै स), उनका अपनी रमना से आस्वादन कर और उन्हें हृदय में धारण कर । इसी साधन से तुझे सिद्धि प्राप्त होगी अथवा दूसरे शब्दों में जो होने वाला है, वह होकर रहेगा । यदि तुझमें प्रारंभ में बृह ज्ञान नहीं उत्पन्न होता तो दुःखी और निराश होने की आवश्यकता नहीं है ।

सामान्यतः एक उपाय में एक ही वस्तु की प्राप्ति होती है—भोग या योग । किंतु राम नाम की मिद्धि होने पर—भोग और योग—दोनों फल प्राप्त होंगे ।

तुम लोग यह न समझो कि यह पद केवल गाने के आनंद के लिए बनाया गया है । इसमें अपने अनुभव से प्राप्त ब्रह्मज्ञान का प्रतिपादन किया गया है । इसमें आत्म-ज्ञान के साधन का सार समझाया गया है । प्रभु के चरण-कमल में चित्त को

केन्द्रित कर राम-नाम का निरंतर जप करो । कबीर कहते हैं कि इससे भुक्ति और मुक्ति दोनों की प्राप्ति होगी, इसमें तृणमात्र सदेह नहीं है ।

टिप्पणी—(१) आपा पर संमि चीन्हिए.....

एकत्व-बुद्धि सम्बंधी यही भाव ईशावास्योपनिषद् में सुन्दर ढंग से इस प्रकार व्यक्त किया गया है—

यस्तु सर्वाणि भूतानि
आत्मन्येवानुपश्यति ।
सर्वभूतेषु चात्मानं
ततो न विजुगुप्सते ॥ ६ ॥
यस्मिन् सर्वाणि भूतानि
आत्मैवाभूद्विजानतः ।
तत्र को मोहः कः शोक
एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥

‘ जो निरन्तर आत्मा में ही समस्त प्राणियों और समस्त प्राणियों में आत्मा को देखता है, वह किसी से जुगुप्सा नहीं करता ।’

“जिसकी दृष्टि में आत्मा ही सर्वभूत हो गया है, उस निरन्तर एकत्व देखने वाले विज्ञानी पुरुष को मोह कहाँ, शोक कहाँ ।”

(२) रसनां रसहि विचारिए.....

आँख, कान आदि इन्द्रियो द्वारा हम जो कुछ ग्रहण करते हैं, उसमें ग्राहक और ग्राह्य का भेद बना रहता है । किंतु रसना द्वारा जिस रस का आस्वादन करते हैं, वह हमारे शरीर का अंग बन जाता है, उसे हम आत्मसात् कर लेते हैं । यहाँ प्रेम रूपी रसना द्वारा राम-रस को आत्मसात् करने का संकेत है ।

(३) इन दोनिउँ फल पाइए

समस्त सासारिक भोगों में इन्द्रियाँ किसी विषय के प्रति आकृष्ट होती हैं । इसी को भोग कहते हैं । किंतु यह वास्तविक भोग नहीं है, क्योंकि यहाँ हम विवश होकर उनके प्रति विच जाते हैं । अतएव हम स्वयं भोग्य बन जाते हैं । वास्तविक भोग वही है जहाँ विषय के द्वारा विच जाने की विवशता नहीं रहती । यह स्थिति राम-रस की तृप्ति से ही प्राप्त होती है । इसीलिए कबीर ने कहा है कि वहाँ योग और भोग दोनों फल प्राप्त होते हैं । राम-रस से युक्त होना योग है और विवशता के बिना आनंद की प्राप्ति भोग है ।

(४) तुम्ह जिनि जानी गीत है..... ।

इन पक्तियों के द्वारा कवीर ने यह स्पष्ट किया है कि उनका काव्य मनोरंजन के लिए नहीं है। उसका उद्देश्य है—लोक मंगल। उन्होंने यह भी बताया है कि उनकी कविता निजी अनुभूति का निचोड़ है। वह कल्पना-प्रसूत नहीं है।

राग—गौरी।

(९८)

गोविंद हम ऐसैं अपराधी^१।

जिन^२ प्रभु जीउ पिंडु था दीया, तिसकी भाव भगति नहि साधी ॥ टेक ॥

कवन^३ काज सिरजे जग भीतरि, जनमि कवन फल^४ पाया।

भवनिधि^५ तरन चरन^६ चितामनि, इक^७ निमिख न यहु मनु लाया ॥

पर निंदा पर घन पर दारा, पर अपवादहि सूरा।

आवागवन^८ होत है फुनि फुनि, तापर^९ संग न चूरा ॥

कांस क्रोध माया मद मंछर, ए संतति मो^{१०} मांही।

दाया धरम ग्यांन गुर सेवा, ए सुपनंतरि^{११} नांही ॥

दीनदयाल^{१२} क्रिपाल दमोदर, भगत बछल भै हारी।

कहै^{१३} कवीर घोर मति राखहु, सांसति करी हमारी ॥

शब्दार्थ—पिंडु = शरीर। साधी = सम्पन्न किया। निरजे = सम्पादित किया।

तरन = उद्धार करने के लिए। दारा = स्त्री। अपवादहि = निंदा। सूरा = वीर। फुनि

फुनि = पुन पुनः। तापर = फिर भी। चूरा = विचूर्ण होना, नष्ट होना। मंछर =

मत्सर। सतत = सतत, निरन्तर। सुपनंतरि = स्वप्न में भी। दामोदर = कृष्ण। भै

हारी = भवसागर का हरण करने वाले, आवागमन से छुटकारा देनेवाले। राखहु =

रक्षा करो। घोर = स्थिर। सांसति = शासित, अनुशासित।

व्याख्या—हे गोविन्द ! हम ऐसे अपराधी हैं कि जिस प्रभु ने यह शरीर और प्राण दिया, उसके प्रति हम इतने कृतघ्न रहे कि हमने कभी उसको उपासना नहीं की। हमने ससार में कौन-सा अच्छा कार्य सम्पादित किया और जन्म लेकर कौन-सा

१. ना० प्र०, गुप्त-माधव मैं ऐसा अपराधी। २. ना० प्र०, गुप्त-तेरी भगति होत (हेत)

नहि साधी। ३. ना० प्र०, गुप्त-कारनि कवन आइ जग जनम्याँ। ४. ना० प्र०, गुप्त-सचु।

५. ना० प्र०, गुप्त-भौ जल। ६. तिवारी-तारन। ७. ना० प्र०, गुप्त-ता चित घड़ न लाया।

८. ना० प्र०, गुप्त-तायें आवागवन होइ। ९. तिवारी-यहु परमग। १०. ना० प्र०, गुप्त-हँस।

११. ना० प्र०, गुप्त-प्रभु सुपिनै। १२. ना० प्र०, गुप्त-तुम्ह कृपाल दयाल। १३. तिवारी-

कहत कवीर भोर जन।

पुरुषार्थ सिद्ध किया। संसार रूपी सागर से पार ले जाने वाले चरण रूपी चिंतामणि में मैंने एक क्षण भी मन नहीं लगाया। दूसरे की निंदा करने में, दूसरे का धन अपहृत करने में, दूसरे की स्त्री के प्रति आसक्ति का भाव रखने में तथा दूसरे की बुराई करने में ही मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता रहा। जिन कर्मों से संसार में बार-बार आना-जाना लगा रहता है, मैं उनको छोड़ न सका। काम, क्रोध, माया, मद, मत्सर आदि अवगुण मेरे भीतर स्थायी रूप से निवास करते हैं और दया, धर्म, ज्ञान, गुरु की सेवा आदि गुण स्वप्न में भी मेरे भीतर नहीं आ सके हैं।

कवीर कहते हैं कि हे प्रभु ! आप दोनों पर दया करने वाले, कृपाल, भक्त-वत्सल तथा भव का हरण करनेवाले अर्थात् आवागमन से छुटकारा दिलाने वाले हैं। अतः अपनी भक्ति में मेरी बुद्धि को स्थिर कीजिए और मेरे जीवन को अपने अनुयासन में लाइए।

अलंकार—(१) कवन काज सिरजे—वक्रोक्ति।

(२) चरन चिंतामनि—रूपक।

राग—रामकली।

(९९)

गोविंदे^१ तुम्हें धरपों भारी।

सरनाई^२ आयौ क्यूँ गहिये, यह कौन बात तुम्हारी ॥ टेक ॥

घूष दाझतैं छाँह तकाई, मति तरवर सच पाऊँ।

तरवर माँहैं उवाला निकसै, तौ क्या लेइ बुझाऊँ ॥

जे वन जलैं त जल कँ धावै, मति जल सीतल होई।

जलही माँहि अगिनि जे निकसै, और न दूजा कोई ॥

तारन^३ तिरन तिरन तूँ तारन, और न दूजा जानौँ।

कहैं कबीर सरनाई आयौ, आनै^४ देव नहि मानौँ ॥

शब्दार्थ—घूष = सांसारिक ताप। दाझतैं = दग्ध होते हुए। छाँह = भक्ति की छाया। तकाई = खोज। मति = यह इच्छा कि। सच = सुख। जे = यदि। तारन = तारनेवाला, उद्धार करनेवाला। तिरन = उद्धार करने का साधन।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में प्रपत्तिमूला भक्ति पर जोर दिया गया है।

व्याख्या—हे गोविंद ! मैं तुमसे बहुत डरता हूँ। मैं आपकी गरण में आया

१. ना० प्र०—गोविंदे। २. ना० प्र०—सरनाई। ३. ना० प्र०—तारण तिरण तिरण तूँ तारण। ४. ना० प्र०—अपनों।

हैं। आप उपेक्षा से क्यों ग्रहण कर रहे हैं ? आपका यह कैसा व्यवहार है ? सांसारिक ताप से जलते हुए मैंने भक्ति रूपी वृक्ष की छाया को इस विश्वान के साथ खोजा था कि उसके सानिध्य में सुख और शांति मिलेगी। यदि उस वृक्ष से ही ज्वाला निकलने लगे तो फिर किस साधन से ताप को शांत किया जाय ? यदि मंगार स्त्री वन का पथिक उसे जलता हुआ देखता है तो वह जल (प्रभु की शरण) की ओर इन आया से भागता है कि उसे वहाँ शीतलता मिलेगी। किन्तु यदि उस जल (शरणागति) में ही अग्नि निकलने लगे तो फिर उसका दूसरा आश्रय क्या हो सकता है ? हे प्रभु ! तू ही उद्धार करने वाला है और तू ही उद्धार का साधन भी है अर्थात् तू ही कारण और कारण दोनों हैं। तेरे अतिरिक्त दूसरा कोई आश्रयदाता नहीं है। कवीर कहते हैं कि मैं तेरी शरण में आया हूँ, अन्य किसी देव को नहीं जानता।

अलंकार—(१) तीसरी पंक्ति में दृष्टान्त।

(२) चौथी पंक्ति में वक्रोक्ति।

(३) छठी पंक्ति में विरोधाभास।

राग—गौरी।

(१००)

गोविंदै तुम्हारै वनि कदली मेरो मन अहेरा खेलै।
वपु बारी अनंगु मिरगा^१ रचि रचि सर मेलै^२ ॥ टेक ॥
चित्त तरउवा पवन खेदा सहज मूल बांधा।
ध्यान धनुख जोग करम ग्यान वान सांधा।
खट चक्र कंवल बेधा जारि उजारा कीन्हां।
कांस क्रोध लोभ मोह हाँकि सावज^३ दोन्हां ॥
गगन मंडल रोकि बारा तहां दिवस न रातो।
कहै कवीर छाँड़ि चले बिछुरे सब साथी ॥

शब्दार्थ—वनि कदली=कदली वन में (प्र० अ०) शरीर में। अहेरा=शिकार। वपु=शरीर। बारी=वाटिका। अनंगु=कामदेव। मिरगा=मृग, पशु। मेलै=चला रहा है। तरउवा=खेदा करनेवालों के सहयोगी पदाति। खेदा=हाँका करने वाले। सांधा=संधान किया। गगन मण्डल=ब्रह्मरन्ध्र। बेधा=भेदन किया। सावज=जगली जानवर। बारा=बाड़ा।

संदर्भ—इस पद में साधना द्वारा साधक के चित्त के विकारों की पराजय दिखाई गई है।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि हे प्रभु ! आपके कदली वन (शरीर) में मेरा साधक मन गिकार खेल रहा है । यह शरीर ही वाटिका है, काम जंगली पशु है, जिन पर मन शक्ति-भर वाण चलाता है । इस आखेट में चित्त के सहयोग में प्राणायाम हँकवा लगाकर विकारों को सहज स्वरूप की जड़ से दौंध देता है । यह मन ध्यान का धनुष लेकर योग की क्रिया द्वारा ज्ञान-वाण लक्ष्य की ओर सधान करता है । तब कुण्डलिनी का जागरण होता है । वह पट्चक्रों का भेदन करती हुई ज्ञानाग्नि जलाकर आन्तरिक प्रकाश विकीर्ण कर देती है । काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार रूपी जंगली जान-वर हँकवा लगाकर गिकारी (साधक मन) की ओर कर दिए जाते हैं । ये सभी विकार ब्रह्मरन्ध्र रूपी वाड़े में बंद कर दिए जाते हैं । वह पद काल और देग से परे है । कवीर कहते हैं कि इस साधक मन के गिकार द्वारा सभी विकार (साथी) छोड़-कर चले जाते हैं ।

विशेष—पट्चक्रों की स्थिति और उनका आकार इस प्रकार बताया गया है—

चक्र	स्थान	कमल दल (आकार)
(१) मूलाधार	जननेन्द्रिय के नीचे मेरुदण्ड का प्रदेश	४ दल
(२) स्वाधिष्ठान	जननेन्द्रिय के ऊपर मेरुदण्ड का प्रदेश	६ दल
(३) मणिपूर	नाभि का प्रदेश	१० दल
(४) अनाहत	हृदय का प्रदेश	१२ दल
(५) विशुद्ध	कण्ठ के नीचे	१६ दल
(६) आज्ञा	श्रूमध्य का प्रदेश	२ दल

अलंकार—साग रूपक ।

राग—आसावरी ।

(१०१)

चतुराई न चतुरभज पड़े ।

जब लगि मन माघौ न लगइऐ ॥ टेक ॥

क्या जपु क्या तपु क्या ब्रत पूजा, जाके हृदै भाव है दूजा ।

परिहर लोभ अरु लोकाचार, परिहर काम, क्रोध, हंकार ।

✓ करम करत बंधे अहंमेउ, मिलि पाथर की करहीं सेउ ।

कहै कवीर जौ रहै सुभाइ, भोरै भाइ मिलै रघुराइ ॥

शब्दार्थ—चतुरभुज=विष्णु । दूजा (१) द्वैत भाव (२) अनन्यता का भाव । परिहर=छोड़ो । हंकार=अहंकार । अहंमेउ = अहंता । सुभाइ=सुंदर सहज भाव । भोरै=भोले, सरल, सीधे । भाइ=भाव ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि जब तक मन पूर्ण रूप से प्रभु में लीन न हो जाय, तब तक केवल बौद्धिक पाण्डित्य से प्रभु को नहीं प्राप्त किया जा सकता, चाहे कोई बहुत बड़ा विद्वान् ही क्यों न हो ? जिसके हृदय में द्वैत-भाव बना हुआ है और प्रेम की अनन्यता विद्यमान नहीं है, वह चाहे जितना जप, तप, व्रत, पूजा आदि करे, किन्तु प्रभु का साक्षात्कार नहीं कर सकता । लोगो में प्रचलित बाह्याचार तथा लोभ, काम, क्रोध, अहंकार आदि का परित्याग करो । लोग अपनी अहंता के साथ कर्म करते हुए बधन में पड़े रहते हैं और मुक्ति के लिए सब लोग मिलकर मूर्ति की पूजा करते हैं । मनुष्य चाहे यज्ञादि का अनुष्ठान करे, चाहे देव-देवी की पूजा करे, जब तक उसमें अहंता का भाव बना हुआ है, वह बधन में ही रहेगा, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती । कवीर कहते हैं कि यदि हृदय में सुन्दर सहज भाव से प्रभु के प्रति अनन्य लगन है तो बहुत ही सरल रीति से राम मिल जाएंगे ।

अलंकार—(१) प्रथम पंक्ति में यमक की ध्वनि ।

(२) 'दूजा' शब्द में श्लेष ।

राग—गौरी

(१०२)

चलत कत टेढ़े टेढ़े टेढ़े^१ ।

नऊँ दुवार नरक घरि मूँदे दुरगंधि ही के वेढ़े^२ ॥ टेक ॥

जे^३ जारै तौ होइ भसम तन गाड़े^४ क्रिमि कोट खाई ।

सूकर स्वांन काग कौ भविखन तामै कहा भलाई ॥

फूटे नैन हिरदै नहि^५ सूझै मति एकौ नहि जानीं ।

कांम^६ क्रोध तिसनां के मारे बूड़ि मुएहु विनु पांतीं ॥

रांम^७ न जपहु कवन भ्रम भूले तुम तैं काल न दूरी ।

कोटि जतन करि यहु तन राखहु अंत अवस्था धूरी ॥

वालू के घरवा मंहि वैसे^८ चेतत नाहि अयांनं ।

कहै कवीर एक रांम भजे विनु^९ बूड़े बहुत सियांनं^{१०} ॥

शब्दार्थ—नऊँ दुवार—नव द्वार (दो नेत्र, दो कान, दो नासा द्वार, मुरु और मल-मूत्र के द्वार ।

१. ना० प्र०—टेढ़ो टेढ़ो रे । २. ना० प्र०—को वैढी रे । ३. हंस०—ज । ४. ना० प्र०—रहित किरम जल खाई । ५. ना० प्र०—नाहीं । ६. ना० प्र०—माया मोह ममिता सँ बाँध्यों । ७. ना० प्र०—ये दो पंक्तियाँ ना० प्र० की प्रति में नहीं हैं । ८. ना० प्र०—मैं वैढो । ९. ना० प्र०—भगती विन । १०. ना० प्र०—सयाना ।

वेड़े=घिरा हुआ स्थान । क्रिमि=कृमि, कीड़ा । कीट=कीड़ा । भक्षिण=भक्षण, भोजन । स्वान=कुत्ता । तिसनां=तृष्णा । धूरी=धूलि । अयानां=अज्ञानी ।

संदर्भ—इस पद में शरीर की नश्वरता का प्रतिपादन किया गया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे मानव ! तू गर्व में क्यों ऐठा हुआ चलता है ? तू किस घात पर गर्व करता है ? इस शरीर के नवो छिद्रों को नरक में रखकर मुद्रित कर दिया गया है अर्थात् वे गंदगी से लबालब भरे हुए हैं । वे केवल दुर्गंधि ही के स्थान हैं । यदि इस शरीर को जला दिया जाय तो भस्ममात्र अवशेष रह जाता है और यदि उसको गाढ़ा जाय तो कीड़े-मकोड़े खा जाते हैं । यह शरीर गूकर, इवान और कौए का भोजन है । ऐसे शरीर से क्या भलाई हो सकती है ? तुम्हारी आँखें अज्ञानवश फूट गई हैं । तुम्हें तथ्य नहीं दिखाई पड़ता । तुम्हारा हृदय भाव-गून्घ हो गया है । अतः तुम्हें सत्य की अनुभूति नहीं होती । तुम्हें मदबुद्धि भी नहीं है अर्थात् तुम न तो प्रत्यक्ष से सत्य को जान पाते हो, न भाव से और न बुद्धि से । काम, क्रोध और तृष्णा के वश में आकर तुम अंधकार के गर्त में इतना पड़ गए कि बिना पानी के डूब गए अर्थात् विषयों की तृष्णा में तुम विनष्ट हो गए । तुम राम का स्मरण नहीं करते, किस भ्रम में पड़े हो ? क्या तुम समझने हो कि अमर हो ? याद रखो कि काल तुमसे दूर नहीं है । चाहे करोड़ों प्रयत्न करके तुम इस तन को सुरक्षित रखो, इसकी अंतिम अवस्था तो धूल में मिल जाना ही है । हे अज्ञानी ! तुम यह नहीं समझते हो कि तुम रेत के सहल में बैठे हो । यह शरीर वैसे ही नश्वर है जैसे वालू का घर । कबीर कहते हैं कि राम की भक्ति के बिना बड़े-बड़े तथाकथित ज्ञानी भी इस भव-मागर में डूब मरे ।

अलंकार—(१) सूकर स्वान ... भलाई—वक्रोक्ति ।

(२) बूढ़ि मुएहु विनु पानी—विभावना ।

(३) कहै कबीर ... सियांनां—विनोक्ति, विरोधाभास ।

राग—केदार ।

(१०३)

चलन चलन सब^१ कोइ कहत है ।

नां जानौं वैकुण्ठ कहाँ है ॥ टेक ॥

जो जन एक परमिति^२ नहि जानै, बातनि ही वैकुण्ठ बखानै ।

जब लग मन^३ वैकुण्ठ का^४ आसा, तब लग नहि हरि^५ चरन निवासा ।

कहे सुने कैसे पतिअइअ, जब लग तहाँ आप नहि जइअ ।

कहै कबीर यह कहिअ काहि, साध संगति वैकुण्ठहि आहि ॥

१. ना० प्र०—सबको । २. ना० प्र०—प्रमिति । ३. ना० प्र०—है । ४. ना० प्र०, गुप्त-की । ५. गुप्त—नहीं हरि के ।

शब्दायं—वैकुण्ठ=स्वर्ग, विलास का लोक । परमिति=सीमा । मनि=मन मे । पतिअइयै=प्रतीति करना, विश्वास करना ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में कबीर ने साधारण लोगों के इस विश्वास पर प्रहार किया है कि कही 'वैकुण्ठ' नामक विशेष आनंद का लोक है और यह बतलाया है कि सत्संग ही वास्तविक वैकुण्ठ है । उसी मे पूरा आनंद है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि सभी लोग जीवन का परम लक्ष्य वैकुण्ठ या स्वर्ग मानते हैं और वही पहुँचने की बात करते हैं । परन्तु न जाने यह वैकुण्ठ या स्वर्ग है कहाँ ? प्रायः लोगो को तो एक योजन की सीमा तक का ज्ञान नहीं होता, किन्तु वे लम्बी-चौड़ी बातें करते हैं वैकुण्ठ की, जिसके ठीर-ठिकाने का कोई पता ही नहीं है । जब तक वैकुण्ठ मे निवास कर उसके मुखोपभोग की कामना बनी हुई है, तब तक प्रभु के चरणों मे निवास नहीं हो सकता अर्थात् उनमे अनुराग नहीं हो सकता । जब तक वैकुण्ठ मे जाकर उसके सुख का किसी ने अनुभव न किया हो, तब तक शास्त्रों के कहने और सुनने से उमका कैसे विश्वास किया जा सकता है ? कबीर कहते हैं कि यह किसे समझाया जाय कि सत्संग ही वास्तविक वैकुण्ठ है ।

तुलनीय—नाहं वमामि वैकुण्ठं योगिनाम् हृदये न च ।

मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥

अलंकार—(१) चलन चलन—पुनरुक्तिवदाभास ।

(२) कहिए काहि—वक्रोक्ति ।

राग—गौरी ।

(१०४)

चलहु^१ विचारी रहहु संभारी कहता हूँ जु पुकारी ।

रांम नांम अंतर गति नाहीं तौ जनम जुवा ज्यौं हारी ॥ टेक ॥

मूँड मुड़ाइ फूल का बैठे, कांननि पहिरि मंजूसा ।

वाहरि देह खेह लपटानों, भीतरि तौ घर मूसा ॥

गालिब नगरी गाँडें बसाया, हांम कांम हंकारी ।

घालि रसरिया जव जम खैचै, तव का पति रहै तुम्हारी ॥

छाँड़ि कपूर गाँठि बिख बांधा^२, मूल हुषा नहि^३ लाहा ।

मेरे रांम की अबै पद नगरी, कहै कबीर जुलाहा ॥

शब्दायं—अंतर=भीतर, हृदय में । जुवा=बाजी । मंजूसा=मुद्रा, शीशे की

वालियाँ । खेह = राख । भूमा = अपहृत । गालिव (अ०) = शक्तिशाली । हांमं = अहंभाव । हंकारी = अहंकारयुक्त । घालि = डालकर । पति = प्रतिष्ठा । कपूर = (प्र० अ०) रामभक्ति । विप = (प्र० अ०) दम्भ । लाहा = लाभ । मूल = आत्मतत्त्व ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में बाह्याडम्बर की निरर्थकता बताते हुए भक्ति की महिमा का प्रतिपादन किया गया है ।

व्याख्या—कवीर चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मैं पुकार करके कहता हूँ कि हे जीवो ! जीवन में विचार करके रहो और विषय वासना, माया आदि के प्रभाव से बचकर चलो । यदि तुम्हारे हृदय में राम नाम के प्रति भक्ति नहीं है तो तुम जन्म-रूपी दाँव हार गए अर्थात् तुम्हारा जीवन व्यर्थ गया ।

बाह्य वेशभूषा की निरर्थकता बताते हुए वह कहते हैं कि मिर मुंडाकर और कानों में मुद्रा धारण कर व्यर्थ ही गर्व में फूले बैठे हो । बाह्य शरीर में तुम भस्म लपेटे हुए हो, किन्तु भीतर विषय-वासनाओं ने तुम्हारे हृदय-घन को छूट लिया है ।

तुम इस शरीर रूपी नगरी को शक्तिशाली समझकर, अहंभाव एवं काम-वासना से उन्मत्त रहते हो, किन्तु जब यमराज उसमें रस्सी डालकर खींचेंगे, तब तुम्हारी क्या शान रह जाएगी ?

तुमने राम भक्ति रूपी कपूर को त्यागकर दम्भ रूपी विप को अपनी गाँठ में बाँध लिया है । इससे तुम्हें आत्मतत्त्व रूपी मूल धन भी नहीं प्राप्त हुआ । कवीर कहते हैं कि राम भक्ति से अभय पद मिलता है । अतएव राम की सच्ची भक्ति करो, बाह्याडम्बर से कोई लाभ नहीं ।

अलंकार—(१) जनम जुवा ज्याँ हारी—उपमा ।

(२) घालि रसरिया—तुम्हारी—वक्रोक्ति ।

(३) कपूर, त्रिल में रूपकातिशयोक्ति ।

राग—गौरी ।

(१०५)

चारि दिन अपनी नौवति चले बजाइ ।

उतानै खटिया गड़िले मटिया, संगि न कछुँ लै जाइ ॥ टेक ॥

देहरी बैठी मेहरी रोवै, द्वारै लगि सगी माइ ।

मरहट लौं सब लोग कुटुम्ब मिलि, हंस अकेला जाइ ॥

वहि सुत वहि बित वहि पुर पाटन, बहुरि न देखै आइ ।

कहत कवीर भजन विनु वंदे, जनम अकारथ जाइ ॥

शब्दार्थ—नीवति = उत्सव पर बजने वाला मंगलसूचक वाजा, शहनाई ।
उताने (सं० उत्तान) = पीठ के बल लेटा हुआ । खटिया = चारपाई, टिकठी । देहरी =
देहली, द्वार । मेहरी = पत्नी । मरहट = श्मशान । वित = वित्त, धन । हंस = जीव ।
पाटन (सं० पट्टन) = नगर । बंदे (फा०) = दास, उपासक ।

संदर्भ—ससार की नश्वरता का वर्णन किया गया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मनुष्य अल्पकाल के लिए ऐश्वर्य भोगकर इस
ससार से चला जाता है । उसका ऐश्वर्य नश्वर है और वह भी नश्वर है । शव को
टिकठी (त्रिकाष्ठी) पर उतान लिटाकर लोग उसे मिट्टी में गाड़ देते हैं । वह नाथ
मे कुछ भी नहीं ले जाता । जीवन-साहचरी पत्नी देहली तक शव के साथ जाती है
और वही बैठकर रोती है तथा सगी माता दरवाजे से लगकर रोती है । स्वजन-
परिजन श्मशान तक शव ले जाते हैं । बेचारा जीव संसार से अकेला ही जाता है
और फिर अपने पुत्र, धन, गांव और नगर को देखने के लिए लौटकर नहीं आता ।
कबीर कहते हैं कि हे उपासक साधुओ ! राम की भक्ति के बिना यह राग जीवन
निरर्थक चला जाता है ।

अलंकार—अंतिम पंक्ति में विनोक्ति ।

राग—केदार ।

(१०६)

चलि चलि रे भँवरा कंवल पास ।

तेरी भँवरी बोलै अति उदास ॥ टेक ॥

मैं^१ तोहि बरजेउँ बार बार, तैं बन बन सोध्यो डार डार ।
तैं अनेक पुहुप का^२ लियौ है भोग, सुख न भयो तन^३ बढ़्यौ रोग ।
दिनां चारि के सुरंग फूल, तेहि^४ लखि भँवरा रह्यौ भूल ।
बनसपती^५ जब लागै आगि, तव^६ भँवरा कहाँ जैहौ भागि ।
पुहुप पुरानें गए सूख^७, तब भँवरहि लागी अधिक भूख ।
उड़ि न सकत^८ बल गयो छूटि, तब भँवरी रोवै^९ सोस कूटि ।
दह दिसि जोवै मधुपराइ, तब भँवरी लै चली सिर चढ़ाइ ।
कहै कबीर मन कौ सुभाव, इक^{१०} नाम बिना सब जम कौ दाव ॥

१. ना० प्र०—हौं ज कहत तोहें बार बार, मैं सब बन सोध्यो डार डार । २. ना० प्र०—
कौ । ३. ना० प्र०—तब बढ़्यौ है रोग । ४. ना० प्र०—तिनहि देखि कहा रह्यौ है भूल ।
५. ना० प्र०—या बनसपती मैं लागैगी आगि । ६. ना० प्र०—अब तू जैहौ कहा भागि ।
७. ना० प्र०—भए सूख । ८. ना० प्र०—जाइ । ९. ना० प्र०—रौंनौ । १०. ना० प्र०—रामभगति
बिन जम कौ दाव ।

शब्दार्थ—भंवरा = भ्रमर (प्र०अ०) मन । कंवल = कमल - (प्र०अ०) प्रभु । भंवरी = भ्रमरी (प्र०अ०) विवेक-बुद्धि, ऋतम्भरा प्रजा । वन-वन = (प्र०अ०) विषय वासना । सोध्यो = खोजा । वरजेउं = मना किया । सुरंग = सुंदर रंग वाले । लखि = देखकर । वनसपती = जंगल (प्र०अ०) संसार । दह दिसि = दस दिशाएँ (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वायव्य (उत्तर + पश्चिम) ईशान (उत्तर + पूर्व) नैऋत (दक्षिण + पश्चिम) आग्नेय (पूर्व + दक्षिण) ऊपर और नीचे) (ला०अ०) चारो ओर ।

व्याख्या—मानव की उच्चतर विवेक-बुद्धि मन को संवोधित करते हुए कहती है कि हे भ्रमर रूपी मन ! तू विषय-पुष्पो को छोड़कर प्रभु के चरण रूपी कमल-पुष्प के पास जा । विवेक-बुद्धि रूपी भ्रमरी खिन्न होकर कहती है कि रे मन ! मैंने तुझे अनेक बार मना किया, किन्तु तू लोभ में पड़कर जंगल-जंगल में प्रत्येक वृक्ष की शाखा पर पुष्पो का रस खोजता रहा अर्थात् तू कंचन, कामिनी, कादम्ब में अनुरक्त रहा । तूने नाना प्रकार के विषय-पुष्पो का रस-पान किया है । किन्तु तुझे वास्तविक आनंद न मिला, प्रत्युत तेरा तन क्षीण होता गया और तू रोग का शिकार होता गया । विषय रूपी रंग-विरंगे पुष्पो का सौंदर्य केवल चार दिन का है, क्षणिक है । किन्तु हे मन रूपी भ्रमर ! तू उनके बाह्य, दिखावटी सौंदर्य को देखकर मोहवश आसक्त रहता है । हे भ्रमर ! जब पूरे जंगल में आग लगेगी, तब तुम भागकर कहाँ जाओगे ? अर्थात् हे मन ! जब काल रूपी अग्नि विषयो का विनाश कर देगी, तब तुम किसका आश्रय लेकर मुग्न भोगोगे ?

मन रूपी भ्रमर विवेक-बुद्धि रूपी भ्रमरी की चेतावनी पर ध्यान नहीं देता । एक ओर तो धीरे-धीरे विषय-पुष्प कुम्हलाकर सूख जाते हैं और दूसरी ओर भ्रमर की तृष्णा बलवती होती जाती है । किन्तु वार्धक्य के कारण, शक्तिहीन होने में वह उड़कर पुष्पो तक नहीं पहुँच पाता । इस विषम परिस्थिति में भ्रमरी अपना सिर घुनकर रोती है कि मैंने इसको इतना अधिक समझाया, किन्तु इसने मेरी एक न मानी । अब इसकी कितनी दुर्दशा हो रही है । इस प्रकार विषय अर्थात् भोग्यपदार्थों का चाकचिक्य धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है, दूसरी ओर मन की वासना और बलवती होती जाती है । किन्तु वार्धक्य के कारण भोग संभव नहीं हो पाता । इस विषम परिस्थिति के कारण विवेक-बुद्धि खिन्न हो जाती है । मन रूपी भ्रमर भी विपाद को प्राप्त होकर विवशता का अनुभव करते हुए चारो ओर असहाय होकर भटकता फिरता है । तब वह विवेक-बुद्धि की गरण लेता है । वह उसे प्रभु की ओर उन्मुख करती है । कबीर कहते हैं कि साधारणतः विषयो की ओर प्रवृत्त होना मन का स्वभाव है । किन्तु जब तक वह विषयो में आसक्त रहता है, तब तक यमराज के चंगुल से छुटकारा

नहीं प्राप्त कर सकता अर्थात् आवागमन का चक्कर लगा रहता है। जब मन विषयों से विमुख होकर प्रभु की ओर उन्मुख होता है और उनका सुमिरन करता है, तब यमराज का दांव नहीं लगता।

टिप्पणी (१) साधारणतः मन इन्द्रियो के पीछे चलता रहता है। इसीलिए वह विषयों के आकर्षण से प्रभावित होता रहता है। ऐसी स्थिति में उसकी बुद्धि उसी प्रकार अपहृत हो जाती है जैसे जल में वायु के द्वारा नौका अपहृत हो जाती है।

इन्द्रियाणा हि चरता यन्मनोऽनुविधीयते।

तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाविमिबाम्भसि ॥ (२।६७)

—श्रीमद्भगवद्गीता

(२) मानव में मन से ऊपर विवेक-बुद्धि या विमला प्रज्ञा है। वह प्रभु की ओर ले जाने वाली है। मन जब उससे युक्त होता है, तब उसको 'बुद्धियोग' कहते हैं। 'बुद्धियोग' ब्रह्म से तादात्म्य कराता है:—

दूरेण ह्यवर कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय।

बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतव ॥ (२।४९)

—श्रीमद्भगवद्गीता

इसीलिए कबीर ने कहा है कि मन विवेक-बुद्धि की शरण लेने पर ही ब्रह्म की ओर उन्मुख होता है।

अलंकार—(१) रूपकातिशयोक्ति।

(२) तै अनेक पुहुप—विशेषोक्ति।

(३) इक नाम बिना—विनोक्ति।

राग—बसंत।

(१०७)

चातक कहाँ पुकारै^१ दूरी, सो जल जगत रहा भरपूरी।
जेहि जल नाद विंदु को^२ भेदा, षट कर्म सहित उपानेउ बेदा।
जेहि जल जीव सीव को^३ बासा, सो जल धरती^४ अमर परगासा।
जेहि^५ जल उपजल सकल सरीरा, सो जल भेद न जानु^६ कबीरा ॥

शब्दार्थ—चातक = (प्र० अ०) जीव। जल = (प्र० अ०) ब्रह्म। उपानेउ = उत्पन्न हुए। सीव = शिव। धरती = मृत्यु लोक। अमर = देवलोक। उपजल = पैदा हुए।

१. वि०—पुकारौ। २. वि०—का। ३. वि०—का। ४. शुक०—धरती। ५. वि०—जिहि।
६. वि०—जाने।

संदर्भ—चैतन्य परम तत्त्व सर्वत्र विद्यमान है । उसे कही अन्यत्र एक स्थान पर खोजने की आवश्यकता नहीं है । उसे अपने भीतर खोजना चाहिए ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि हे जीव ! तू ब्रह्म रूपी जल को दूर समझकर क्यों पुकार करता है ? ब्रह्म सकल ब्रह्माण्ड-व्यापी है । जिस जल से नाद-विंदु का भेद हुआ है तथा जिससे पद कर्म सहित वेद भी उत्पन्न हुए हैं, जिस जल रूपी ब्रह्म में उपहित (जीव) और अनुपहित (गिव) दोनों प्रकार की आत्माएँ निवास करती हैं, वही चैतन्य मृत्युलोक और देवलोक दोनों में प्रकाशित है । जिस चैतन्य से सभी प्राणी उत्पन्न हुए हैं, अज्ञानी जीव उसके मर्म को नहीं जानता है ।

तुलनीय— आत्मान चेद् विजानीयादयमस्मीति पुरुष ।

किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत् ॥

(बृहद् ०-४।४।१२)

यदि पुरुष यह जान जाय कि मैं आत्मा हूँ तो फिर उसको क्या इच्छा रह जाएगी और फिर किस काम के लिए इस शरीर को तृप्त करेगा ?

टिप्पणी—(१) नाद-विंदु

परम तत्त्व की अभिव्यक्ति की मूल अव्यक्त ध्वनि के रूप में विद्यमान शक्ति को 'नाद' कहने है । वही शक्ति जब सृष्टि के लिए घनीभूत होती है, तब 'विंदु' कहलाती है । चैतन्य रूपी नाद से पहले विंदु की अभिव्यक्ति होती है । फिर वही सृष्टि के रूप में प्रसरित होता है ।

(२) पद कर्म—यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

(१०८)

छाकि पर्यो आतम मतिवारा ।

पियत^१ राँम रस करत बिचारा ॥ टेक ॥

बहुत मोलि महँगे गुड़ पावा, लै कसाव रस राँम चुवावा ।

तन पाटन मै कीन्ह पसारा, माँगि माँगि रस पिये^२ बिचारा ।

कहै कवीर फावी मतिवारी, पियत^३ राँम रस लगी खुमारी ॥

शब्दार्थ—छाकि पर्यो = तृप्त हो गया । कसाव = कसैलापन । पाटन = छत । मैं (फा०) = गराव । फावी = अच्छा लगा । खुमारी (अ०) = नशा ।

संदर्भ—इस पद में भक्ति-रस के आनंद का वर्णन किया गया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि प्रभु का भक्ति-रस पीकर आत्मा तृप्त हो गया । वह राम-रस पीते हुए उसी के आनंद में मग्न है ।

गुरु-कृपा से बड़ी कठिनाई से मुझे गुट-रूपी भक्ति की प्राप्ति हुई, साधना रूपी कपाय से मैंने उसमें से राम-रस टपकाया । राम-रस रूपी वाष्पों का प्रसार सारे तन में ऊपर से नीचे तक हो गया, फिर भी साधक उमसे अघाता नहीं और बार-बार उसे पीने की इच्छा प्रकट करता है । कबीर कहते हैं कि उन रमाभ्यास का उद्रेक बहुत प्रिय लगा । उस भक्ति-रस के पान की मस्ती में मैं डूब रहा हूँ ।

अलंकार—(१) तन पाटन—रूपक ।

(२) पूरे पद में रूपकातिशयोक्ति ।

राग—गौरी ।

(१०९)

जंत्री जंत्र अनूपम बाजै, बाके अस्ट गगन मुख गाजै ।
तूही बाजै तूही गाजै, तुही^१ लिए कर डोलै ।
एक सबद मैंह^२ राग छतीसौ, अनहद बानी बोलै ॥
मुख के^३ नाल स्रवन के तुम्बा^४, सतगुरु साज बनाया ।
जिम्बा^५ तार नासिका चरई, माया मोम लगाया ॥
गगन मंडल मैंह भौ^६ उजियारा, उलटा फेर लगाया ।
कहैं कबिर जन भए विवेकी, जिन्ह जंत्री^७ मन लाया ॥

शब्दार्थ—जंत्री = वादक (प्र० अ०) चेतन देव । जंत्र = वाद्य (प्र० अ०) शरीर । अस्ट गगन = सुरति कमल, सातवे चक्र के ऊपर । गाजै = गरजता रहता है । नाल = वीणा की डाँडी । तुबा = लौकी का बना तुबा । फेर = फेरा । गगन मंडल = सहस्रार । चरई = तार की खूँटी ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में वीणा के रूपक द्वारा शरीर में निरन्तर निनादित होने वाली अनहद बानी का उल्लेख किया गया है । यह शरीर ही वीणा है, जिसमें चेतन देव (आत्मा) वादक के रूप में ध्वनि उत्पन्न करते रहते हैं ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि इस शरीर रूपी वाद्य में एक वादक (चेतन देव) है, जो विचित्र नाद करते रहते हैं । उस चेतन देव (आत्मा) के द्वारा सुरति-

१. वि०—तूहि । २. शुक०—मैं । ३. वि०—को । ४. वि०—को तुंमा । ५. वि०—जीभ के । ६. शक०—मँदिल में भयो । ७. वि०—जंत्री सौं ।

कमल रूपी मुख मे ध्वनि होती रहती है। वही वाद्य है, वही वादक है और वही प्राण रूपी हाथ मे यंत्र लिए रहता है। एक ही सार शब्द मे संगीत के छत्तीसो रागों की व्यञ्जकता विद्यमान है। वह वाणी अनाहत है, बिना आघात के उत्पन्न है।

वीणा मे एक लम्बी डाँड़ी होती है। उसके ऊपर सारिकाएँ (पदें) होती हैं, जो मोम के द्वारा चिपकाई रहती हैं जिससे वे अपने स्थान पर स्थिर रहे। उन पदों के ऊपर से तार दौड़ाए जाते हैं। तार को उतारने-चढ़ाने के लिए किनारे-किनारे खूंटियाँ लगी रहती हैं। नीचे एक बड़ा-सा लौकी का तुवा होता है जिसके द्वारा स्वर प्रतिध्वनित होता रहता है।

इसी रूपक के माध्यम से वह कहते हैं कि शरीर रूपी वीणा मे मुख ही डाँड़ी है, कान तुंवा है, जिह्वा तार है, नासिका तार की खूंटी है और माया ही वह मोम है जिससे सारिकाएँ चिपकी रहती हैं। सद्गुरु के द्वारा ही इस वाद्य का प्रयोग हो सकता है। जब साधना मे उदान शक्ति के द्वारा प्राण मूलधार से ऊपर उलटकर ब्रह्मरन्ध्र की ओर चलता है, तब ब्रह्मरन्ध्र मे एक ज्योति उत्पन्न होती है। कबीर कहते हैं कि जो इस यन्त्री (चेतन देव) मे मन लगाता है, वास्तव मे वही जानी है।

टिप्पणी—कुण्डलिनी के जागरण पर पहले नाद होता है, फिर वह ज्योति मे परिणत हो जाता है। यह चैतन्य का प्रकाश है, यह सूर्य-चन्द्र से रहित प्रकाश है। यही कबीर का सुरतिशब्दयोग है।

अलंकार—साग रूपक।

(११०)

जहं सतगुर खेलत रितु वसंत ।

परम जोति जहं साध संत ॥ टेक ॥

तीन लोक तैं भिन्न राज, अनहद धुनि जहँ वज्रै वाज ।

चहुँ दिसि जोति की वहै धार, विरला जन कोइ उतरै पार ।

कोटि क्रिस्न जहँ जोरै हाथ, कोटि विष्णु जहँ नावै माथ ।

कोटिक ब्रह्मा पढ़ै पुरांन, कोटि महेस जहँ धरै ध्यान ।

कोटि सरसती धारै राग, कोटि इन्द्र जहं गवन लाग ।

सुर गंधर्व मुनि गने न जाइ, जहाँ साहेब प्रगटे आप आइ ।

जब वसंत गहि राग लीन्ह, सतगुर सबद उचार कीन्ह ।

कहै कबीर मन हृदय लाइ, नरक उधारन नाँउँ आहि ॥

कलस = घड़ा । पवन = प्राणवायु । विनर = विना । जानि = जाने हुए । परनऊँ = परिणय किया, विवाह किया । रँगि राता = प्रेम में अनुरक्त ।

संदर्भ—इस पद में यह बताया गया है कि अनाहत नाद में ध्यान लगाने से परम चैतन्य का साक्षात्कार हो जाता है ।

व्याख्या—परम चैतन्य अनाहत नाद के रूप में भीतर ध्वनित हो रहा है । साधक का ध्यान उसी आश्रित नाद में लग जाता है । साधक अपना ध्यान त्रिकुटी में जमाता है अर्थात् जब उमका चित्त त्रिकुटी में स्थित हो जाता है, तब कपाल कुहर में उसे सींगी का नाद सुनाई पड़ता है । उसी गगन मंडल में साधक ने अपनी दुकान बनाई है अर्थात् वहाँ वह साधना करता है और निराकार की भक्ति का निर्वाह करता है ।

आध्यात्मिक सुरा के निर्माण की प्रक्रिया बताते हुए कबीर कहते हैं कि कपाल कुहर ही भट्टी है, नाद-ध्वनन रस टपकाने वाली नली है और तन्मयता एक कलश है । इसी कलश में चिदानन्द रूपी सुरा टपकती रहती है । यह महारस टपककर भक्ति-रस में मिल जाता है । इन प्रक्रिया में एक विचित्र बात यह होती है कि प्राणशक्ति उस रस का पान करने के लिए एक प्याला नजाती है । अन्नमय, प्राणमय और मनोमय नामक तीन भवन हैं । उनमें एक परम-चैतन्य यागी (जिसका मिलन हो गया है) का वास है । साधना के पूर्व यहाँ जो अहंकार रूपी राजा रहता था, वह अब कहाँ चला गया ? अर्थात् उसका अस्तित्व समाप्त हो गया । कबीर कहते हैं कि मैंने पूर्व-परिचय के बिना ही पुरुषोत्तम से विवाह कर लिया और अब उन्हीं के प्रेम में पूर्ण अनुरक्त हो गया हूँ । संसार के लोग न जाने किस भ्रम में भूले हुए हैं । मैं तो राम में अनुरक्त हूँ, जो कि पूर्ण रसायन है ।

टिप्पणी—रसायन—यह आयुर्वेद का शब्द है । रसायन वह औषधि है जो एक धातु को दूसरी धातु में बदल देती है—जैसे ताँबे को सोना कर देना । इसी को योरोप में 'आलकेमी', अरब देशों में 'कीमिया' और भारत में 'रसायन' कहते हैं । आयुर्वेद में लक्षण द्वारा रसायन उस औषध को कहते हैं जो रीरीर की धातुओं को रूपान्तरित कर देती है । कबीर राम को ऐसा रसायन कहते हैं जो जीव को परम चैतन्य में बदल देता है ।

अलंकार—(१) सांग रूपक ।

(२) कहीं कहीं वसै राजा—वक्रोक्ति ।

राम—रामकली ।

(११३)

जतन विनु मिरगनि खेत उजारे ।

टारे टरत नहीं निस बासुरि, बिडरत नाँहि बिडारे ॥ टेक ॥

अपनै अपनै रस के लोभी, करतव न्यारे न्यारे ।

अति अभिमान बढ़त नहि^१ काहू, बहुत लोग पचि हारे ॥

बुधि मेरी किरषी गुर मेरो बिझुका, अविखर दोइ रखवारे ।

कहै कबीर अव चरन^२ न देखिहाँ, बेरियाँ^३ भली संभारे ॥

शब्दार्थ—मिरगनि = मृग, पशु (प्र० अ०) पागविक वृत्तियाँ—काम, क्रोध आदि । खेत = (प्र० अ०) जीवन-क्षेत्र । बिडरत = भागते । बिडारे = भगाने से । बढ़त नहि काहू = किसी को कुछ ममझने नहीं । पचि = प्रयत्न करके । किरषी = कृषि, किसान । बिझुका = खेत में जन्तुओं को डराने के लिए खड़ा किया गया पुतला । अविखर दोइ = दो अक्षर—र म । बेरियाँ = बेला, अवसर ।

संदर्भ—इस पद में कबीर चेतावनी देते हैं कि पागविक वृत्तियों से बचना बहुत कठिन है । उनसे गुरु की महायता और राम की भक्ति से ही बचा जा सकता है ।

व्याख्या—कबीरदास कहते हैं कि सावधानी और साधना के अभाव में काम, क्रोध आदि पागविक वृत्तियों ने जीवन-क्षेत्र को नष्ट कर डाला है । ये वृत्तियाँ इतनी प्रबल होती हैं कि दिन-रात अपना प्रभाव बनाए रहती हैं और किसी प्रकार भी हटाने में नहीं हटती और भगाने में नहीं भागती अर्थात् जीवन में उनका सस्कार इतना प्रबल है कि उनमें मुक्ति नहीं मिलती । प्रत्येक वृत्ति का विषय अलग-अलग होता है और उस विषय-स्वाध के प्रति उसका महज अनुराग रहता है । प्रत्येक वृत्ति का कार्य भी भिन्न है, जैसे काम की वृत्ति है—विषय को अपने अधिकार में करके उसका आस्वादन करना, क्रोध की वृत्ति है—प्रतिकूल का विनाश करना आदि । ये वृत्तियाँ इतनी प्रबल होती हैं कि वे अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती । वे विचार, विवेक आदि को धक्का देकर अलग कर देती हैं । बड़े-बड़े ऋषि-मुनियों ने भी प्रयत्न करके अन्ततः इनसे हार मान ली है ।

कबीर कहते हैं कि मेरे जीवन-क्षेत्र में बुद्धि द्वारा कुशल कृषि-कार्य हुआ है । मेरे गुरु ऐसे उद्धारक हैं, जिनके भय से पागविक वृत्तियाँ दूर भागती हैं, जैसे 'बिझुका' देखकर भयाक्रान्त पशु-पक्षी खेत से भाग जाते हैं । 'र' और 'म' ये दो अक्षर (राम)

मेरे संरक्षक हैं । काम, क्रोध आदि वृत्तियों रूपी पशुओं के द्वारा अब मैं किसी भी प्रकार से अपने जीवन-क्षेत्र को चरने न दूँगा अर्थात् उनसे पूर्णरूपेण अपने को बचा कर रखूँगा । इस प्रकार समय या अवसर के रहते हुए मैं अपने जीवन-क्षेत्र को सम्हाल कर रखूँगा ।

अलंकार—(१) प्रारम्भ की चार पक्तियों में रूपकातिशयोक्ति ।

(२) अंतिम दो पक्तियों में सांग रूपक ।

(३) अति अभिमान.....हारे—विशेषोक्ति ।

राग—मल्लार ।

(११४)

जब हैं आत्म तत्त विचारा ।

तब निरवैर भया सबहिन हैं, काँप क्रोध गहि डारा ॥ टेक ॥

व्यापक ब्रह्म सबनि मैं एकै, को पंडित को जोगी ।

राणाँ राव कवन सूँ कहिए, कवन वैद को रोगी ॥

इनमें आप आप सबहिन हैं, आप आपसूँ खेलै ।

नाँनाँ भाँति गढ़े सब भाँड़े, रूप धरे धरि मेलै ॥

सोचि विचारि सबै जग देखा,^१ निरगुन कोई न बतावै ।

कहै कबीर गुँनी^२ अरु पंडित, मिलि लीला जस गावै ॥

शब्दार्थ—निरवैर=द्वेषरहित । भाँड़े=वर्तन (प्र० अ०) जीव ।

संदर्भ—परमतत्त्व सब में समान रूप से विद्यमान है । परन्तु वह ज्ञेय के रूप में नहीं जाना जा सकता, केवल ज्ञाता के रूप में उसका साक्षात्कार हो सकता है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि जब से मैंने आत्म-तत्त्व को विचारपूर्वक समझ लिया है, तब से सभी के प्रति द्वेषभाव समाप्त हो गया है और काम, क्रोध को पकड़कर मैंने फेंक दिया है । तत्त्व की दृष्टि से सभी एक हैं । एक ही व्यापक ब्रह्म सबमें विद्यमान है । सांसारिक दृष्टि से पंडित और योगी होते हैं । तात्त्विक दृष्टि से न कोई पंडित है, न योगी । किसे राणा कहे, किसे राव ? किसे वैद्य कहे, किसे रोगी ? तात्त्विक दृष्टि से सभी एक समान हैं । इन सबमें एक ही परम तत्त्व विद्यमान है, वही सबमें है । वह परमतत्त्व स्वयं से क्रीड़ा कर रहा है । सारा संसार उसी की लीला है । जैसे एक ही मिट्टी से नाना प्रकार के वर्तन बनते हैं, वैसे ही एक ही भागवती शक्ति से नाना प्रकार के जीव तैयार होते हैं । इस प्रकार आकार अनेक है, किन्तु सबके भीतर तत्त्व एक ही

हैं। मैंने सारे संसार को छान मारा है और अच्छी तरह से विचार करके देखा है कि निर्गुण तत्व का पता किसी को नहीं है। उसकी लीला का यशोगान तो सभी गुणी और पंडित करते हैं। किन्तु वह स्वयं क्या है? यह कोई नहीं बता पाता।

टिप्पणी—यहाँ 'लीला' शब्द का अर्थ है—विव्व में परमतत्व की अभिव्यक्ति। इसका सम्बन्ध सगुण राम या कृष्ण की लीला से नहीं है।

अलंकार—(१) तीमरी, चौथी पंक्ति में वक्रोक्ति।

(२) छठी पंक्ति में दृष्टान्त।

राग—रामकली।

(११५)

जस मांसु पशु की तस मांसु नर^१ की, रुधिर रुधिर एक सारा जी।
पशु के मांसु भखै^२ सब कोई, नरहि^३ न भखै^४ सियारा जी।
ब्रह्म कुलाल मेदिनी भइया, उपजि विनसि कित गइया जी।
मांसु मछरिया तव^५ तुम खइयो, जो खेतन में वोइया जी।
माटी के करि देवी देवा, काटि काटि जिव देइया जी।
जो^६ तोहरी है साँची देवी, खेत चरत क्यों न लेइया जी।
कहैं कबीर सुनो हो संतो, राम नाम नित^७ लेइया जी।
जो कछु किएउ जीभ^८ के स्वारथ, बदल पराया देइया जी॥

शब्दार्थ—एक सारा=एक समान, एक सरीखा। कुलाल = कुम्भकार।
मेदिनी = भूमि। भइया = हुई। कित = कितने ही।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा और मांस-भक्षण का विरोध किया गया है।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि वस्तुतः पशु और मानव का मांस और रुधिर एक समान है। पशु का मांस सभी लोग खाते हैं, किन्तु नर के मांस को जल्दी सियार भी नहीं खाता। ब्रह्म रूपी कुम्भकार पृथ्वी रूपी मिट्टी से जीवों का निर्माण करता है। ऐसे न जाने कितने जीव उत्पन्न हुए और नष्ट हो गए। मांस-मछली के भोजन का तभी औचित्य हो सकता है, यदि वह शक-भाजी की तरह खेत में बोया जाता हो। प्रायः लोग मिट्टी की देव-देवी की मूर्तियाँ बनाते हैं और उनके सामने पशुओं को काटकर वलि चढ़ाते हैं। यदि देवी में वास्तव के कुछ शक्ति हैं तो उन पशुओं को,

१. वि०-नल। २. शुक०-भच्छे। ३. वि०-नलहि। ४. शुक०-भच्छे। ५. शुक०, वि०-तै पै। ६. वि०-जो तोहरा है साँचा देवा। ७. वि०-निज। ८. शुक०-जिभ्या।

खेत में चरते समय ही, वह पकड़कर क्यों नहीं खा लेती ? कबीर कहते हैं कि नित्य-प्रति राम का भजन करना चाहिए। जो कोई जिह्वा के स्वाद के लिए मास-मछली का भोजन करता है, उसे एक दिन बदला चुकाना पड़ेगा।

अलंकार—(१) तीसरी पंक्ति में रूपक।

(२) छठी पंक्ति में वक्रोक्ति।

(११६)

जाइ पूछौ गोविंद पढ़िया पंडिता, तेरा कौन गुरु कौन चेला ।
अपनै रूप कौ आपहि जानै, आपै रहै अकेला । टेक ॥
बाँझ का पूत बाप बिनु जाया, विना^१ पाउँ तरवर चढ़िया ।
अस बिनु पाखर गज बिनु गुड़िया, बिनु षंडै संग्रामहि जुड़िया ॥
बीज बिनु अंकुर पेड़ बिनु तरवर, बिनु साखा तरवर फलिया ।
रूप बिनु नारी पुहुप बिनु परिमल, बिनु नीरै सरवर भरिया ॥
देव बिनु देहुरा पत्र बिनु पूजा, बिनु पंखा^२ भंवरा बिलंबिया ।
सूरा होइ सु परम पद पावै, कीट पतंग होइ सब जरिया ॥
दीपक बिनु जोति जोति बिनु दीपक, हृद बिन अनाहद सबद बागा ।
चेतनां होइ सु चेत लीजौ, कबीर हरि के अंगि लागे ॥

शब्दार्थ—पढ़िया पंडिता = शास्त्रज्ञ पंडित। पाउँ = पैं। अकेला = कैवल्य।
अस = अश्व। तरवर = वृक्ष (प्र० अ०) शरीर। पाखर = कवच, लोहे का झूल।
पड़ै = तलवार। पेड़ = तना। गुड़िया = हौदा। परिमल = सुगंध। सरवर =
सरोवर, तालाब। जुड़िया = जुटा रहता है। देहुरा = देवालय, मन्दिर। हृद बिन =
बिना सीमा के, निरन्तर। पंखा = पख। बिलंबिया = मँडरा रहा है। बागा =
गूँजता है।

संदर्भ—इस पद में बताया गया है कि परमात्मा सांसारिक कार्य-कारण-भाव तथा साधनों के बिना सब कुछ करने में समर्थ है और बिना सासारिक माध्यमों के उसमें असीम सौंदर्य और ज्योति विद्यमान है।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे शास्त्र के ज्ञाता पंडितो ! जाकर गोविंद से पूछो कि तुम्हारा कौन गुरु है और कौन चेला ? गुरु-शिष्य का सम्बन्ध केवल व्यावहारिक साधना में होता है। तत्त्वतः न कोई गुरु है, न कोई चेला। आत्मतत्त्व अपने स्वरूप को स्वयं जानता है। वह कैवल्य में प्रतिष्ठित है। वह किसी पर आश्रित नहीं।

वह (परम तत्व) बंध्या का पुत्र है और बिना बाप के उत्पन्न हुआ है अर्थात् वह उत्पाद्य नहीं है । वह बिना पैर के वृक्ष पर चढ़ता है अर्थात् वह शरीर में किसी सहारे के बिना प्रतिष्ठित होता है । उसकी स्थिति वैसी ही है जैसे घोड़े की बिना झूल की तथा हाथी की बिना हौदे की और बिना अस्त्र के योद्धा की । वह बिना किसी उपकरण के जीवन-मंग्राम में तत्पर रहता है ।

वह बिना अंकुर का बीज है, बिना तने का वृक्ष है और वह ऐसा वृक्ष है जो बिना शाखा के फल देता है अर्थात् उनमें सामारिक कार्य-करण-भाव नहीं है । उसमें बिना किमी रूप के सौंदर्य है, बिना पुष्प के सुगंध है और बिना जल के वह सरोवर है । अर्थात् सामारिक साधनों के बिना उसमें अनुपम सौंदर्य, सुगंध, शान्ति एवं शीतलता है ।

वह बिना देवालय के ही अन्तःकरण में देव रूप में विद्यमान है, उसकी पूजा बिना पत्र-पुष्प के होती है । वह बिना पंखों के भ्रमर के समान अन्तःकरण पर मँडराता रहता है ।

जो जीव गूर होते हैं, अपनी निर्वलताओं पर आधिपत्य जमा सकते हैं, वे ही उपर्युक्त आत्म-पद को प्राप्त करते हैं । अन्य सब लोग कीट-पतंग के समान विषय-दीप में जल जाते हैं । वह परम पद दीपक (ध्यात्रय) के बिना ही प्रकाशमान है । वहाँ निरन्तर अनाहत ध्वनि गुँजती रहती है । कबीरदास कहते हैं कि जिसमें समझ हो, वह इस रहस्य को जान ले । कबीर भगवान् में लीन हो गया है ।

तुलसीदास ने भी कहा है—

बिनु पद चलै मुनै बिनु बाना,
कर बिनु करम करै विधि नाना ।

आनन रहित सकल रस भोगी,
बिनु बानी वकता बड़ जोगी ।

तन बिनु परस नयन बिनु देखा,
ग्रहै ध्यान बिनु बास असेषा ।

असि सब भाँति अलौकिक करनी,
महिमा जासु जाइ नहि वरनी ॥

(मानस)

अलंकार—विभावना, उल्लेख ।

राग—रामकली ।

जाइ रे दिन ही दिन देहा ।

करि लै वीरी राम सनेहा ॥ टेक ॥

वालापन गयो जोवन जासी, जरा^१ मरन भी संकट आसी ।

पलटे केस नैन जल छाया, मूरिख चेत बुढ़ापा आया ।

राम कहत लज्जा^२ क्यूँ कीजै, पल पल आउ घटै तन छीजै ।

लज्जा कहै मै^३ जम की दासी, एक^४ हाथि मुदिगर दूजै हाथि पासी ।

कहै कबीर तिन^५ सरवस हार्यौ, राम नाम जिन मनहुँ विसार्यौ^६ ॥

शब्दार्थ—जाइ रे=क्षीण हो रहा है । जासी (प०)=जाएगी । भी=भय । आसी (प०)=आ जाएगा । पलटे=बदल गया । छीजै=क्षीण होना । पासी=पाश, फंदा । मनहुँ=मन से भी ।

संभव—इस पद में कबीरदास चेतावनी देते हैं कि शरीर नश्वर है । अतः समय रहते हुए भगवान् का स्मरण करो ।

व्याख्या—वह कहत है कि यह शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण हो रहा है । अतएव हे दावले जीव ! राम से प्रेम कर लो । बाल्यकाल बीत गया, उसी प्रकार युवावस्था भी बीत जाएगी । तब वृद्धावस्था और मृत्यु का संकट आ जाएगा । यही संसार का स्वभाव है । वृद्धावस्था आने पर बाल काल से श्वेत हो जाते हैं और आँखों में पानी डवडवाया रहता है । हे मूढ जीव ! तू अब भी चेत जा । बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने लगे । राम नाम का उच्चारण करते हुए तुझे सकोच क्यों हो रहा है ? प्रत्येक क्षण तेरी आयु घट रही है और शरीर क्षीण हो रहा है । तू यदि अब भी राम का भजन नहीं करता है तो सारा अवसर निकल जाएगा । लज्जा कहती है कि मैं यमराज की दासी हूँ । मेरे प्रभाव से ही मूढ जीव राम नाम का जप नहीं कर पाता । मेरे एक हाथ में मुगदर रहता है और दूसरे हाथ में फंदा । इसी मुगदर से जीव मारा जाता है और फंदे से बांधा जाता है । कबीर कहते हैं कि जिन्होंने मन से भी राम नाम को भुला दिया, उनका सम्पूर्ण जीवन निरर्थक हो गया ।

अलंकार—लज्जा कहै—मानवीकरण ।

राम—आसावरी ।

(११८)

जागि रे जीव जागि रे ।

चोरन कौं बर बहुत कहत हैं, उठि उठि पहरै लागि रे ॥ टेक ॥

ररा करि टोप समों करि बखतर, ग्यान रतन करि पाग रे ।

ऐसैं जो अजराइल मारै, मस्तकि आवै भाग रे ॥

ऐसी जागनी जे को जागै, ता हरि देइ सुहाग रे ।

कहै कबीर जग्या ही चाहिए, क्या गृह क्या वैराग रे ॥

शब्दार्थ—टोप = गिरस्त्राण । बखतर = कवच । पाग = खड्ग, तलवार ।

अजराइल = जीर्ण न होने वाला, टिकाऊ ।

संदर्भ—इस पद में कबीर ने बताया है कि इसी जरीर में स्थित काम, क्रोध, मद, लोभ आदि चोरो से निरन्तर सावधान रहना चाहिए ।

व्याख्या—हे जीव ! सदा सावधान रह । सभी कहते हैं कि काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि चोर हैं । इनसे निरन्तर सावधान रहना चाहिए । रकार का गिरस्त्राण और मकार का कवच बनाओ तथा हाथ में ज्ञान-रत्न रूपी तलवार धारण करो । इस पद्धति से साधारणतः जीर्ण न होने वाले अज्ञान के ऊपर इस प्रकार प्रहार करो कि उसका अहंकार रूपी मस्तक तुम्हारे अधिकार में आ जाए । इस प्रकार जगकर जो सावधान रहता है, उसे ही प्रभु मौभाग्य प्रदान करते हैं । कबीर कहते हैं कि चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, सभी को उपर्युक्त चोगे में सावधान रहना चाहिए ।

तुलनीय—मैं केहि कहाँ विपति अति भारी,

श्रीरघुवीर धीर हितकारी ।

मम हृदय भवन प्रभु तोरा,

तहँ वसे आइ बहु चोरा ।

अति कठिन करहि वरजोरा,

मानहि नहि विनय निहोरा ॥ १२५ ॥

—विनयपत्रिका

राग—भैरव ।

(११९)

जानों जानीं रे राजा राम की कहांनीं ।

अंतरि जोति राम परकासै, गुरुमुखि विरलै जानीं ॥ टेक ॥

तरुवर एक अनंत डार, साखा पुहुप पत्र रस भरिया ।

यहु अंम्रित की बाड़ी है रे, तिनि हरि पूरी करिया ॥

पुहुप वास भंवरा इक राता, बारह लै उर धरिया ।
 सोरह मंझै पवन झकोरै, आकासै फरु फरिया ॥
 सहज समाधि विरिख यहु सींचा, धरती जलहरु सोखा ।
 कहै कबीर तामु मे चेला, जिनि यहु विरवा पेखा ॥

शब्दार्थ—कहानी=कृति, रहस्य । तग्वर=वृक्ष (प्र० अ०) शरीर ।
 भंवरा=भ्रमर (प्र० अ०) जीवात्मा । पुहुप=पुष्प (प्र० अ०) कमलदल चक्र ।
 राता=अनुरक्त । बारह=अनाहत चक्र के दल (प्रत्येक दल में एक अधर की कल्पना
 की गई है । इस चक्र में 'क' से 'ठ' तक) । सोलह=विशुद्धाख्य चक्र (इसमें सभी
 स्वर होते हैं—अ से अ तक) । पवन=प्राणवायु । आकासे=शून्य चक्र । फरु=फल ।
 फरिया=फलता है । धरती=मूलाधार चक्र । जलहरु=जलधर, जलाशय (प्र० अ०)
 शक्तिपुञ्ज । सोखा=खींचा । पेखा=देखा, अनुभव किया ।

संदर्भ—इस पद में कबीर ने सहज समाधि के द्वारा आन्तरिक ज्योति के
 साक्षात्कार का वर्णन किया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मैंने प्रभु द्वारा की गई मानव-सृष्टि का रहस्य
 समझ लिया है । मानव शरीर के अन्तस् में परमात्मा की एक ज्योति प्रकाशित हो
 रही है जो कि अन्तरात्मा या प्रत्यगात्मा है । गुरु-कृपा से कोई विरला ही उसका
 अनुभव कर पाता है ।

वृक्ष के रूपक द्वारा कबीर मानव शरीर की आन्तरिक रचना का उल्लेख
 करते हुए कहते हैं कि इस शरीर रूपी वृक्ष में एक सुषुम्ना रूपी तना है और उसमें
 अनेक नाडियाँ रूपी शाखाएँ तथा चक्र रूपी पुष्प हैं । वह प्राण रूपी रस से परिपूरित
 है । इस शरीर रूपी वृक्ष के पत्र-पुष्पादि अमृत के उद्यान के समान हैं, जिन्हें प्रभु ने ही
 पूर्णता प्रदान की है ।

इन चक्रों में एक बारह दल वाला अनाहत चक्र रूपी कमल है, जिस पर
 जीवात्मा रूपी भ्रमर मँडराता रहता है अर्थात् उसमें समाविष्ट होता है । सोलह दल
 वाले विशुद्धाख्य चक्र रूपी-कमल में प्राण संचरित होता रहता है और शून्य चक्र में
 पूर्णता का फल लगता है । सह्यार अथवा शून्य चक्र में कुण्डलिनी के पहुँचने
 पर जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है अर्थात् अपनी अन्त-
 ज्योति का साक्षात्कार करता है । मूलाधार (धरती) में स्थित शक्तिपुञ्ज
 जलाशय के समान है, जिसके द्वारा यह वृक्ष सिंचित होता है । साधना द्वारा प्राण
 (इड़ा) और अपान (पिंगला) वायु के तुल्यबल हो जाने पर उदान वायु के प्रतिघात
 से कुण्डलिनी का जागरण होता है । यह सहज समाधि है । इसमें कुण्डलिनी सुषुम्ना

मार्ग से ऊर्ध्वमुख प्रसरण करती हुई सहस्रार अथवा शून्यचक्र में जा मिलती है। इसके आनंद-रस से सारा वृक्ष सिंचित होता है। कवीर कहते हैं कि इस विचित्र वृक्ष का जिसने अनुभव कर लिया है, मैं उसको गुरुवत् मानने को तैयार हूँ।

टिप्पणी—सहज समाधि

चित्त का आन्तरिक, स्वाभाविक स्थिति में लीन हो जाना सहज समाधि है। इसका एक साधन है—इड़ा और पिंगला के तुल्यबल हो जाने पर कुण्डलिनी का जागरण और उसका सहस्रार में मिलन। तांत्रिक सहजयानियों और नाथपंथियों की की यही विशेष साधना-पद्धति है।

अलंकार—रूपकातिगयोक्ति।

राग—रामकली।

(१२०)

जारौ मैं या जग को चतुराई ।

राम भजन नहिं करत बावरे, जिनि यह जुगुति बनाई ॥ टेक ॥

माया जोरि जोरि करै इकठी, हम खैहैं लरिका व्योसाई ।

सो धन चोर मूसि लै जावै, रहा सहा लै जाइ जंवाई ॥

यह साया जैसे कलवारिनि, मद पियाइ राखै वौराई ।

एक तौ पड़े धरनि पर लोटै, एक कहै चोखी दे माई ॥

या साया सुर नर मुनि डंहके, पीर पयंवर कौ धरि खाई ।

जे जन रहै राम कै सरनै, हाथ मलै तिनकौं पछिताई ॥

कहै कवीर सुनौ भाई साधौ, लै फाँसी हमहूँ पै आई ।

गुर परताप साध की संगति, हरि भजि चलयौ निसान बजाई ॥

शब्दार्थ—जुगुति = युक्ति। व्योसाई = व्यवसाय करेगा। जंवाई = जामाता, दामाद। चोखी = तले-भुने पदार्थ। डंहके = ठगा। निसान = डका।

संदर्भ—इस पद में कवीर ने माया के मादक और मोहक रूप का चित्रण किया है और यह बताया है कि प्रभु के भक्तों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि संसार के लोग भौतिक प्रगति के चक्कर में पड़े रहते हैं। यह माया का खेल है। इससे सावधान रहने की अपेक्षा है। लोग धन कमाने और भौतिक उन्नति में पड़े रहकर, उस प्रभु का स्मरण नहीं करते, जिसने यह कौतुक रचा है।

लोग इस दृष्टि से धन एकत्र करने में लगे रहते हैं कि हम अपने जीवन में इसका भोग करेंगे और हमारे बाद लड़के इसमें व्यवसाय करेंगे। परिश्रम से एकत्र किए गए उस धन को चोर चुरा ले जाते हैं और जेब सम्पत्ति दामाद उठा ले जाता है।

माया का कार्य कलवारिन के सदृश होता है, जो मद पिलाकर लोगों को उन्मत्त कर देती है। उसके प्रभाव से कुछ लोग जमीन पर बेहोश पड़े रहते हैं और कुछ और अधिक पीने के लिए चटपटे पदार्थ खाने को माँगते हैं। इस माया ने देवी और मुनियों को ठगा है तथा पीर-पैगम्बर को भी इसने नष्ट कर डाला है। जो राम के भक्त हैं, यह माया उनको वश में नहीं कर पाती। अतः हाथ मल-मलकर पछताकर रह जाती है। कबीर कहते हैं कि हे संतो ! वह अपना मोहक फंदा लेकर मेरे पास भी आई थी। लेकिन मैं गुरु के प्रताप एवं सत्संग के बल से डके की चोट निकल गया। उसके बधन में नहीं आया।

अलंकार—यह माया जैसे कलवारिन—उपमा।

राग—कनडी।

✓ (१२१)

जिअत न मारि^१ मुवा मति लावै ।

मांस बिहूनां^२ घरि मति आवै हो कंता ॥ टेक ॥

उर बिनु खुर बिनु चंचु बिनु बपु बिहूनां सोई रे ।

सो सावज^३ किन^३ मारै कंता जाकै रगत मास नां होई रे ।

पैली पार कै पारधी ताकी धनुही पनच नहीं रे ।

होत^४ पात चुगि जात मिरगवा ता भ्रिग कै सोस नहीं रे ।

मारा भ्रिगा जीवता राखा यहु गुरु ग्यांन सही^५ रे ।

कहै कबीर स्वांमों तुम्हरे मिलन कौं बेली है पर पात नहीं रे ॥

शब्दार्थ—कंता = (प्र० अ०) साधक। मुवा = मरा हुआ। बिहूनां = बिहीन, रहित। बपु = शरीर। सावज = मृग, शिकार। रगत = रक्त। पैली पार = श्रेष्ठ। पारधी = शिकारी। पनच = प्रत्यञ्चा।

सदभं—इस पद में सद्गुरु ने उपदेश दिया है कि मन को वश में करने के लिए ऐसी कृच्छ्र साधना नहीं करनी चाहिए जिससे मन सर्वथा निश्चेष्ट, निश्शक्त और

१. ना० प्र०—जिनि मारै। २. ना० प्र०—स्यावज। ३. ना० प्र०—जिनि। ४. ना० प्र०—ता बेली को हूँक्यौ मृग लौ, ता मृग कैसी सनहीं रे। ५. ना प्र०—मही।

निष्प्राण हो जाय, क्योंकि उसी के द्वारा साधना में आगे बढ़ना है। मन को केवल शुद्ध और रूपान्तरित कर दो।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि मन रूपी पशु का ऐसा गिकार करो कि वह जीवित रहे, सर्वथा नष्ट न हो जाय। उसका गिकार अवश्य करो अर्थात् उसे वग मे करो। किन्तु उसे मृत रूप में मत लाओ अर्थात् उसे सर्वथा निष्प्राण, निर्जीव मत बनाओ। और साथ ही साथ ऐसा भी न हो कि तुम बिना मांस के चले आओ, उसे बिना मारे हुए उसका मांस ले आओ अर्थात् मन को सर्वथा नष्ट व निष्प्राण न करो, किन्तु उसमें चेतनता द्वारा आगे बढ़ने का जो सामर्थ्य है, वह गेप रह जाय, जिससे उसका उपयोग हो सके।

हे साधक ! तुम उस पशु का गिकार क्यों नहीं करते जिसके न उर है, न खुर है; न चंचु है, न गरीर है और न रक्त-मांस है। जो अत्यन्त सूक्ष्म है, फिर भी है वह पशु। श्रेष्ठ गिकारी वह है जिसके पास न धनुष है और न प्रत्यञ्चा, किन्तु फिर भी वह गिकार करने में दक्ष है। हे साधक ! तुम ऐसे ही गिकारी बनो।

मानव में ऊर्ध्व की ओर चढ़ने की एक गुप्त आकांक्षा रूपी वेलि विद्यमान है, किन्तु उस वेलि में अन्तर्मुखता, शुद्धता आदि पत्ते लगने नहीं पाते, क्योंकि विषयासक्त मन रूपी पशु उसको चर जाता है। हमें इसका पता भी नहीं चल पाता, क्योंकि उस मृग के सींग नहीं हैं अर्थात् वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म है। सद्गुरु ने यह सच्चा ज्ञान वतलाया है कि इस मृग को ऐसा मारो कि वह जीवित रहे अर्थात् उसकी पूर्व अवस्था समाप्त हो जाय और वह एक नवीन, पवित्र रूप में परिणत हो जाय। कवीर कहते हैं कि हे स्वामी ! मानव में तुम्हारे मिलन के लिए आकांक्षा रूपी वेलि तो विद्यमान है, परन्तु उसमें शुद्धता, पवित्रता, अन्तर्मुखता आदि पत्ते विषयासक्त मन रूपी मृग के कारण नहीं रहने पाते।

टिप्पणी—साधना में मन को वशीभूत करने की तीन प्रक्रियाएँ हैं—

- (१) कृच्छ्र तपस्या, उपवास, व्रत आदि के द्वारा मन को सर्वथा शुष्क, नीरस और निष्प्राण बना देना।
- (२) मन का मार्गान्तरीकरण के द्वारा उदात्तीकरण।
- (३) मन को रूपान्तरित कर देना, जिसमें मन मरता नहीं, केवल उसका स्वभाव बदल जाता है। साधना की यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसी को कवीर ने अन्यत्र 'मारन' और 'जारन' कहा है, जो अलकी-मिया के द्वारा सिद्ध किया जाता है। कवीर इसी तीसरी प्रक्रिया के पक्ष में हैं। मन को सर्वथा शुष्क और असमर्थ बना देने से भक्ति किसके द्वारा होगी ?

अलंकार—(१) उर विनु खुर विनु—विभावना ।

(२) सो सावज... होई रे—विशेषोक्ति ।

(३) मारा भगा जीवता राखा—विरोधाभास ।

राग—आसावरी ।

(१२२)

जिअ रे जाहिगा^१ में जानां ।

जो^२ देख्या सो बहुरि न पेख्या, माटी सँ लपटाना ॥ टेक ॥

बलकल^३ बस्तर किता पहिरवा, क्या^४ वन मद्धे वासा ।

कहा मुग्ध रे पाहन पूजे, क्या जल^५ डारे गाता ।

ग्यांती^६ ध्यांती बहु उपदेसी, इहु जगु सगलो धंधा ।

कह कबीर इक रांम नांम विनु, या जगु माया अंधा ॥

शब्दार्थ—जिअ=जीव । जाहिगा=चला जाएगा । पेख्या=देखा । बस्तर=वस्त्र । बलकल=बलकल, पेड की छाल । पहिरवा=पहनावा । मुग्ध=मुग्ध, मूर्ख । गाता=गात्र, शरीर । सगलो=सकल ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में बताया गया है कि कोई व्यक्ति चाहे जितना तप, पूजा करे, किन्तु संसार से जीव का जाना अनिवार्य है । प्रभु-भक्ति से ही वह संसार के आवागमन से वच सकता है ?

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मैंने अच्छी तरह से समझ लिया है कि इस जीव को एक दिन संसार छोड़कर जाना है । सभी की मृत्यु अवश्यभावी है । मैंने जिस किसी को यहाँ से जाते देखा है, उसे फिर यहाँ वापस आते नहीं देखा । शरीर मिट्टी में मिल जाता है और जीव यहाँ से चला जाता है ।

मनुष्य चाहे जितनी धोर तपस्या और अर्चना करे, किन्तु वह मृत्यु से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता । वह चाहे वृक्ष की छाल पहनकर तपस्या करे अथवा जंगल में जाकर वास करे, किन्तु उसे इस संसार से जाना ही होगा । हे मूर्ख मानव ! तू चाहे कितना ही प्रस्तर-विग्रह की पूजा करे और चाहे जितना जल में स्नान करके अपने को स्वच्छ करे, किन्तु मृत्यु से वच नहीं सकता । कबीर कहते हैं कि बड़े-बड़े ज्ञानियों, योगियों और उपदेशकों के बाह्याचार केवल सासारिक धंधे हैं । इनसे आत्म-

१. ना० प्र०—जियरा जाहिगो । २. तिवारी—जत तत देखै बहुरि न पेखै संगि माया लपटाना । ३. ना० प्र०—बाकुल । ४. ना० प्र०—का तप वनखंडि वासा । ५. ना० प्र०—काजल । ६. ना० प्र०—कहै कबीर सुर मुनि उपदेसा, लोका पंथि लगाई । सुनौ संतौ सुमिरौ भगत जन, हरि विन जनम गवाई ॥

लाभ नहीं हो सकता और न व्यक्ति मृत्यु से बच सकता है। अतः भगवान् की भक्ति करो, जिससे इस मरणशील संसार में आना ही न पड़े। राम नाम के जप के बिना यह सारा संसार माया द्वारा प्रवृत्त अंधकार में भटक रहा है।

तुलनीय—जप माला छापा तिलक, सरै न एको काम।

मन काँचै नाचै वृथा, साँचै राँचै राम ॥ —विहारी

अलंकार—(१) वलकल.....वासा—वक्रोक्ति।

(२) कह कवीरअंधा—विनोक्ति।

राग—गौरी।

✓ (१२३)

जियरा जाहुगे हंस जानीं।

आवैगो कोई लहरि लोभ की बूड़ैगा बिनु पानीं ॥ टेक ॥

राज करंता राजा जाइगा रूप दिपंती रानीं।

जोग करंता जोगी जाइगा कथा सुनंता ग्यानी।

चंद जाइगा सूर जाइगा जाइगा पवन औ पानीं।

कहै कवीर तेरा संत न जाइगा राम भगति ठहरांनी ॥

शब्दार्थ—दिपंती = चमकती हुई, दीप्तिमती। ठहरानी = प्रतिष्ठित।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में यह बतलाया गया है कि संसार में लोभ की प्रवृत्ति रहती है। इससे कोई नहीं बच सकता और संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। राम का भक्त इन दोनों में बच सकता है।

व्याख्या—कवीर चेतावनी देते हैं कि हे जीव ! हम जानते हैं कि तेरा हृदय लोभ की एक तरंग में बह जाएगा और तू बिना पानी के ही डूब जाएगा अर्थात् लोभ के एक साधारण झटके से नष्ट हो जाएगा।

लोभ के प्रवाह में बड़े-बड़े ऐश्वर्य-सम्पन्न राजा बह जाते हैं और अपने सौंदर्य की कांति पर गर्व करने वाली रानी का भी पैर उसके आगे नहीं टिकता, वह भी बह जाती है। बड़े-बड़े योगियों का योगबल भी उसका सामना नहीं कर पाता है। उनकी भी च्युति हो जाती है और वे जानी जो निरंतर वेद-शास्त्रों की कथा सुनकर अपने को प्रबुद्ध मान बैठे हैं, लोभ की धारा में बह जाते हैं।

संसार में कोई इतना शक्तिशाली नहीं है, जो परिवर्तन से बच सके। सूर्य, चंद्र, पवन और जल आदि सभी का एक दिन अंत होने वाला है। केवल वेही संत, जो राम की भक्ति में प्रतिष्ठित हैं, विनाश से बच सकेंगे।

अलंकार—बूड़ैगा बिनु पानी—विभावना।

राग—गौरी।

(१२४)

जिहि नर^१ राम भगति नहि साधो ।

सो जनमत कस^२ न मुओ अपराधो ॥ टेक ॥

जिहि कुल पूत न ग्यांन विचारी, वाकी विधवा कस^३ न भई महतारी ।

मुचि मुचि गरभ^४ भई किन बांझ, सूकर^५ रूप फिरै कलि मांझ ।

कहै कबीर नर सुन्दर रूप^६, राम भगति विनु कुचिल कुरूप ॥

शब्दायं—नाथी=सम्पन्न किया । मुआ=मर गया । महतारी=माता ।
मुनि मुचि=मोचन करके, गिराकर । कुचिल=कुचैला, गंदा । भई=थी ।

संदर्भ—इस पद में बताया गया है कि प्रभु-भक्ति के बिना मानव जीवन
व्यर्थ है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि जिसने राम-भक्ति नहीं की, वह पापी जन्मते ही
क्यों न मर गया ? जिग कुल में उत्पन्न पुत्र ने मानव जीवन की सार्थकता पर ध्यान
नहीं दिया, उसकी माँ विधवा ही होती तो अच्छा होता । उसके विधवा रहने से
सन्तान ही न होती । यदि ऐसी माँ गर्भवती ही हो गई तो गर्भ गिराकर वह बांझ
ही क्यों न हो गई ? भक्ति-विहीन नर कलिकाल में सुअर के समान फिरता रहता
है । कबीर कहते हैं कि कोई भी मनुष्य देखने में चाहे जितना सुन्दर और रूपवान
क्यों न हो, किन्तु राम-भक्ति के बिना वह मलिन और कुरूप ही समझा जाएगा ।

तुलनीय—पुत्रवती जुवती जग मोई । रघुपति भगत जासु सुत होई ॥

—मानस

×

×

×

मुलगी अग वालक सो नहि नेहु, कहा जप जोग समाधि किए ।

नर ने मर सूकर स्वान समान, कहा जग में फलु कौन किए ॥

—कवितावली

अलंकार—अंतिम पंक्ति में विनोक्ति ।

राग—गौरी ।

(१२५)

जोगिया के नगर वसो मति कोई^१, जो रे वसै सो जोगिया होई^२ ।

वहिं जोगिया के उलटा ज्ञाना, कारा चोला नाहि मियाना^३ ।

१. ना० प्र०—जा नरि । २. ना० प्र०—काहे । ३. ना० प्र०—काहे । ४. ना० प्र०—गरभ मुचे
मुनि । ५. गिरारी—बुद्धि । ६. ना० प्र०—सुरूप । ७. वि०—कोय । ८. वि०—क्षोय । ९. शुक०—
ये । १०. शुक०—नहीं म्याना ।

प्रगट सो कंथा गुप्ताधारी, तामें मूल सजीवन भारी ।
वहि^१ जोगिया की जुगुति^२ जो बूझे, राम रमै तेहि त्रिभुवन सूझै ।
अम्रित^३ वेली छिन छिन पीवै, कहै कबीर सो^४ जुग जुग जीवै ॥

शब्दार्थ—जोगिया=अज्ञानी योगी । कारा=काला (प्र० अ०) अज्ञान ।
चोला=वस्त्र । मियाना (फा० मियानः) = मध्यम आकार का । कथा=गुदड़ी (प्र० अ०)
त्याग । अधारी=लकड़ी की टेंक (प्र० अ०) लोभ या काम । मूल सजीवन=सार-
वस्तु । जुगुति=रहस्य । अम्रित वेलि=सहस्रार से टपकने वाला अमर रस ।

संदर्भ—इस पद में योगियों के पापंड पर प्रहार करते हुए कबीर ने वास्तविक
योग अथवा साधि-चैतन्य का संकेत किया है ।

व्याख्या—वह कहते हैं कि अज्ञानी योगियों के नगर में कोई न वसे अर्थात्
कोई उनके चक्कर में न पड़े, क्योंकि जो उनके प्रभाव में आ जाएगा, वह भी उसी
प्रकार अज्ञान से घिरा रहेगा । इन योगियों में विपरीत ज्ञान होता है । वे अज्ञान
के वस्त्र से आपाद मस्तक ढँक रहते हैं । वह वस्त्र कहीं से छोटा नहीं पड़ता (नाहि
मियाना) अर्थात् वे अज्ञान से पूर्ण रूप से आवृत हैं । वे लोग बाहर से त्याग की
प्रतीक गुदड़ी पहने रहते हैं और गुप्त रूप से भीतर काम, लोभ को अधारी (आश्रय)
लिए रहते हैं । वास्तविक सजीवन मूल (साधि चैतन्य) उसके कहीं भीतर है जिसकी
जानकारी उनको नहीं है । ऐसे तथाकथित योगियों के भेद या बनावटी रहस्य को
जो जान लेता है, वह राम में रमण करने लगता है अर्थात् वह योग के वास्तविक लक्ष्य
साधि-चैतन्य का साक्षात्कार कर लेता है और तीनों लोकों को साधिरूप में
देखने लगता है, किसी में आसक्त नहीं होता । वह सिद्ध हो जाता है और सहस्रार से
टपकने वाले अमृत-रस का प्रत्येक क्षण पान करते हुए अमर हो जाता है ।

टिप्पणी—वहि जोगिया के उलटा ज्ञान—अविद्या के कारण ज्ञान उल्टा हो
जाता है । उसे योग की पारिभाषिक शब्दावली में 'विपर्यास' कहते हैं । इस 'विपर्यास'
का 'पार्तजल योग सूत्र' में इस प्रकार वर्णन है —

‘अनित्याश्चुचिदुःखानात्मसु, नित्यश्चुसुखाऽऽत्मख्यातिरविद्या’ ॥ २/५ ॥

(१२६)

जोगिया फिरि गयौ गगन^५ मझारी ।

रह्यौ^६ समाइ पंच तजि नारी ॥ टेक ॥

१. शुक०—वो । २. शुक०—जुक्ति । ३. शुक०—अमृत । ४. शुक० की प्रति में 'सो'
नहीं है । ५. वि०—नगर । ६. वि०—जाइ समान पाँच जहाँ नारी ।

गयो दिसावरि कौन^१ बतावै, जोगिया बहुरि गुफा नहि आवै ।
जरि गौ कथा धजा गयो टूटी, भजि गौ डंड खपर गयो फूटी ।
कहै^२ कवीर जोगी जुगुति कमाई, गगन गया सो आवै न जाई ॥

शब्दार्थ --जोगिया=योगी, साधक । गगन=आकाश, चिदाकाश । मझारी=मध्य । पंच नारी=(प्र०अ०) पंच प्राण । दिमावरि=अन्य देश । गुफा=(प्र०अ०) शरीर । धजा=ध्वजा (प्र०अ०) नाम । भजिगो=भग्न हो गया । डंड=दण्ड, मेरुदण्ड । खपर=खप्पर, खोपड़ी ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद मे बताया गया है कि सच्चा साधक संसार से मुक्त हो जाता है । वह नाम-रूप दोनों को छोड़कर इस संसार में चला जाता है, पुनः यहाँ लौटकर नहीं आता है ।

व्याख्या—साधक जिस चिदाकाश से आया था, वही फिर वापस चला गया । पंच प्राणों को छोड़कर वह चिदाकाश में समा गया । वह किस देश में गया, इसे कौन बता सकता है ? अब वह साधक पुनः शरीर रूपी गुफा में लौटकर नहीं आएगा । संसार से जाने के पश्चात् कथा रूपी शरीर जल जाता है, ध्वजा रूपी परिचयात्मक नाम समाप्त हो जाता है, मेरुदण्ड भग्न हो जाता है और खप्पर रूपी खोपड़ी भी फूट जाती है । कवीर कहते हैं कि योगी अपनी साधना के बल से ऐसे मुक्तपद को प्राप्त हो जाता है कि उसका आवागमन समाप्त हो जाता है ।

तुलनीय—इसी प्रकार गीतम बुद्ध ने कहा था .—

अच्ची यथा वात वेगेन खित्तो,
अत्थं पलेति न उपेति संखम् ।
एवं मुनीनाम काया विमुत्तो,
अत्थं पलेति न उपेति सखम् ॥

(सुत्तनिपात)

“जिस प्रकार अग्नि की चिनगारी वात-वेग से फेंकी जाकर मूलस्थान को चली जाती है, उसे कोई बता नहीं सकता कि वह कहाँ गई ? उसी प्रकार मुनि भी नाम और काया को छोड़कर अपने धाम को चला जाता है । कोई नहीं बतला सकता कि वह कहाँ गया ?”

अलंकार—(१) गयो दिसावरि कौन बतावै—वक्रोक्ति ।

(२) जरिगौ कथा.....फूटी—रूपकातिशयोक्ति ।

राग—आसावरी ।

१. वि०—कोई न । २. वि०—कहीं कवीर इ कलिहैं खोटा । जो रहै करवा (सो) निकरै टोटी ॥

(१२७)

जोलहा बीनहु हो हरिनामा, जाके सुर नर मुनि धरैं ध्याना ।
ताना तनै को अहुठा लीन्हा, चरखी चारो वेदा ॥
सर खूटी एक राम नरायन, पूरन प्रगटे भेदा^१ ॥
भवसागर एक कठवत कीन्हा, तामें^२ माँड़ी साना ।
माँड़ी का^३ तन माड़ि रहो है, माड़ी बिरलै जाना ॥
चांद सुरुज^४ दुड गोड़ा कीन्हा, माँझदीप माँझ कीन्हा^५ ।
त्रिभुवननाथ जो माँजन लागे, स्याम मरोरिया दीन्हा ॥
पाई करि^६ जब भरना लीन्हो, वै वाँधन को रामा ।
वै भरा^७ तिहु लोकहि बाँधे, कोइ न रहत उवाना ॥
तीनि लोक एक करिगह कीन्हो, दिगमग कीन्हों ताना ।
आदि पुरुष वैठावन बैठे, कबिरा जोति^८ समाना ॥

शब्दार्थ—जोलहा = (प्र० अ०) जीव । ताना = (प्र० अ०) शरीर ।
अहुठा (सं० अव्युष्ट) = माड़े तीन हाथ का साधन । सर = सरकंडे
या वांस की छड़ी, जिसे ताना ठीक करने के लिए जुलाहे प्रयोग में लाने हैं । खूटी =
एक पतली लकड़ी जिसके निचे पर बाँच का चुल्ला फोड़कर बाँध देते हैं । इसी
चुल्ले में रेशम के महीन तागे डालकर ताना बुनते हैं । नरायन = सभी नरों का
आध्यक्ष (नराणां समूहो नारः तस्य अयन नारायणं) । कठवत = काष्ठमात्र (प्र० अ०)
मसार । माँड़ी = (प्र० अ०) पंचभूत । माँड़ि रहो = मंडित करना, मुमज्जित करना ।
माँड़ी = (प्र० अ०) प्राणिमात्र । गोड़ा = पाया, केंची की तरह बंधी हुई ताने के
दोनों ओर की लकड़ियाँ, जो ताने को रोके रहती हैं । चाँद = (प्र० अ०) इड़ा ।
सुरुज = सूर्य (प्र० अ०) पिंगला । माँझ दीप = (प्र० अ०) सुपुम्ना । माँझा =
एक प्रकार का ढाँचा जो गोड़ों के बीच रहता है और पाई को जमीन पर गिरने
से रोकता है । त्रिभुवननाथ = (प्र० अ०) मन । मरोरिया = दो तागों को आपस
में जोड़ने की क्रिया, जिसमें गाँठ का प्रयोग नहीं होता, केवल दोनों सिरों को मिलाकर
मरोड़ देते हैं । (प्र० अ०) नाम का योग । पाई = पतली छड़ियों का वेत का
ढाँचा, जिस पर तागों के सूत को फैलाकर बूद माँजते हैं । वै = जुलाहों के करघे में
सूत का एक जाल । भरना = करघे की ढरकी । उवाना = कपड़ा बुनने में राख के
बाहर जो सूत रह जाता है, तात्पर्य है अलग रहना । करिगह = करघा (फा०-कारगाह)

१. शुक०, वि०- कामा । २. वि०-तामँह । ३. वि०-के तन माड़ि रहा है । ४. शुक०-
सूर्य । ५. शुक०, वि०-कियो माँझा । ६. शुक०-के । ७. शुक०-वा भरि । ८. शुक०-ज्योति ।

काम करने का स्थान (प्र० अ०) संसार । दिगमग=दिग् मंडल । वैठावन = लकड़ी का वह औजार जिससे बाना वैठाया जाता है ।

संदर्भ—इस पद के प्रथम अंश में सृष्टि-प्रक्रिया का वर्णन है और दूसरे अंश में राम नाम की भक्ति द्वारा जीव के उद्धार का उपाय बताया गया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे जीवो ! (जुलाहा) तुम उस हरिनाम का पट बीनो अर्थात् हरि-स्मरण करो जिसका ध्यान सुर, नर, मुनि सभी लोग करते हैं ।

प्राणियों की रचना की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि प्रभु ने शरीर रूपी वस्त्र का निर्माण करने के लिए साढ़े तीन हाथ का साधन अपनाया, चारो वेदों को चरखा बनाया और सभी नरों के आश्रय राम की सरकड़ी और खूँटी बनाई । इससे सभी भेद पूर्ण रूप से प्रकट हो गए अर्थात् विभिन्न जीव-जन्तुओं की सृष्टि हुई । उन्होंने इस ससार को काष्ठपात्र बनाया, उसमें पंच महाभूत (पृथ्वी, जल, पावक गगन, समीर) की माँड़ी सानी । उसी माँड़ी का कार्य रूप तन निर्मित हुआ है । ससार के प्राणी यह नहीं समझते कि यह गरीर पंचभूत का बना हुआ है और उसमें स्थित आत्मा भिन्न है ।

अगली पक्तियों में वह जीव के उद्धार का उपाय बताते हुए कहते हैं कि इडा (चाँद), पिंगला (सुरुज) का गोडा या पाया बनाया गया और उसके मध्य में सुपुम्ना (दीप) का माँझा तैयार किया गया । मन (त्रिभुवन नाथ) उसी के भीतर अनाहत नाद या राम नाम का अभ्यास करने लगा और स्याम के नाम द्वारा जीवन के धागो को एकमूत्र में बँट दिया । तागे का जाल बुनने के लिए (बै) सूत को भाँजकर (पाई) ढरकी को उससे भर दिया अर्थात् राम नाम का अभ्यास कर भीतर सुपुम्ना में उदान वायु को भर दिया, जिससे कुण्डलिनी का जागरण हो सके । तागे के इस जाल के भरने से अर्थात् सुपुम्ना में रामनाम के द्वारा उदान वायु के भरने से साधको में जागरण हो जाता है । उससे कोई अलग नहीं रह जाता अर्थात् सभी साधको का उद्धार हो जाता है । यह सारा ससार ही वस्त्र बुनने का कारखाना है, सभी दिशाओं में ताना तैयार होते हैं अर्थात् प्राणियों की सृष्टि होती है । प्रभु इस सृष्टि का निर्माण करते हैं और साधना द्वारा जीव ज्योति में पुन समा जाता है ।

टिप्पणी—बै बाँधन को रामा—

‘बै’ शब्द ‘द्वै’ का तद्भव भी है । ‘राम’ नाम में दो अक्षर होते हैं—र, म । तात्पर्य यह है कि राम नाम के दो अक्षरों से जीव का उद्धार होता है ।

अलंकार—(१) ‘माँड़ी’ शब्द में यमक ।

(२) ‘बै’ शब्द में श्लेष ।

(३) पूरे पद में रूपकातिशयोक्ति ।

(१२८)

जौ जाचउँ तौ केवल रांम ।

आंन देव सीं नाहीं कांम ॥ टेक ॥

जाकै सूरिज कोटि करहि^१ परकास, कोटि महादेव गिरि^२ कविलास ।
 दुरगा कोटि जाकै मरदनु करै, ब्रह्मा कोटि वेद ऊचरै ।
 कोटि चन्द्रमां करहि^३ चिराक, सुर तैतोसउ जेवहि^४ पाक ।
 नवग्रह कोटि ठाढ़े दरवार, धरमराइ पौली प्रतिहार ।
 पवन कोटि चउवारे फिरहि, वासिग कोटि सेज विसतरहि ।
 समुद्र कोटि^५ जाके पनिहार^६, रोमावलि कोटि अठारह भार ।
 कोटि कुवेर जाकै भरहि भंडार, कोटिक लखमी करै सिंगार ।
 कोटिक पाप पुनि व्यौहरै, इन्द्र कोटि जाकी सेवा करै ।
 बावन कोटि जाकै कुटवार, नगरी नगरी खिअत अपार^७ ।
 लटछूटी खेलै बिकराल, अनंत कला नटवर गोपाल ।
 कोटि जगि जाकै दरवार, गंधर्व कोटि करहि जैकार ।
 विद्या कोटि सभै गुन कहै, तऊ^८ पारब्रह्म का अंत न लहै ।
 असंखि कोटि जाकै जमावली, रावन सैनां जिहि तैं छली^९ ।
 सहसवांह कै हरे परांन, जरजोधन का^{१०} मथिआ मान ।
 कंदर्प कोटि जाके लावन करै, घट घट भीतरि मनसा हरै ।
 कहै^{११} कवीर सुनि सारंगपानि, देहि अभै पदु मांगउ दांन ॥

शब्दार्थ—जाचउँ=याचना कहै । आंन=अन्य । कविलास=कैलास ।
 चिराक (फा०-चिराग) दीपक, प्रकाश । पाक=भोजन । पौली=प्रतोली, ड्यौड़ी ।
 प्रतिहार=द्वारपाल । चउवारे=खुला कमरा, बँगला । वासिग=वामुकि । विसतरहि=
 बिछाते हैं । रोमावलि=रोम पक्ति । लखमी=लक्ष्मी । कुटवार=कोटपाल, कोतवाल ।
 खिअत=क्षेत्रपाल, प्रसिद्ध ४९ भैरव जो पश्चिम के द्वारपाल माने जाते हैं । लटछूटी=
 वालों की लट बिखेर कर । जगि=यज्ञ । जमावली=यमावली, यमपंक्ति । भार=
 वजन, वह बोझ जो बहूगी के दोनो ओर लादकर ले जाया जाता है । मनसा=इच्छा ।
 जरजोधन=दुर्योधन । कंदर्प=कंदर्प, कामदेव । लावन=लावण्य, शृंगार ।

१. ना० प्र०-करै । २. तिवारी-अरु । ३. ना० प्र०-गहै । ४. ना० प्र०-जोमै ।
 ५. ना० प्र०--कोटि समुद्र । ६. ना० प्र०-पणिहारा । ७. ना० प्र०-खेत्रपाल । ८. ना० प्र०-
 पारश्वर का पार न लहै । ९. ना० प्र०-जायै चली । १०. ना० प्र०-घाल्यौ खै मान । ११. ना०
 प्र०-दास कवीर भजि सारंगपान ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में कबीर उस निर्गुण, निरंजन, अनंतशक्ति-सम्पन्न प्रभु की वंदना करते हैं, जिसकी सेवा और आराधना करोड़ो देव-देवी भी करते हैं ।

व्याख्या—वह कहते हैं कि यदि मैं याचना करता हूँ तो केवल राम से, अन्य देवों से मेरा कोई संबंध नहीं है । कबीर के राम ऐसे प्रभुतासम्पन्न हैं कि जिनके अधिकार में करोड़ों सूर्य प्रकाश करते हैं, जिनके कैलास पर्वत पर करोड़ो महादेव हैं, जिनकी आज्ञा से करोड़ो दुर्गा दुष्टों का दमन करती हैं, करोड़ो ब्रह्मा वेद का उच्चारण करते हैं, करोड़ो चन्द्रमा प्रकाश करते हैं, तैत्तिरीयो करोड़ देवता जिनके यहाँ भोजन करते हैं, करोड़ों नवग्रह जिनके दरबार में खड़े रहते हैं, यमराज जिनकी ड्योढ़ी के द्वारपाल हैं, करोड़ो पवन जिनके बँगले में हवा करते हैं, करोड़ो वासुकि जिनकी शय्या सजाते हैं, करोड़ो समुद्रदेव जिनके यहाँ पानी भरते हैं, सम्पूर्ण वनराजि ही जिनकी रोमावली है, करोड़ों कुबेर जिनका भाण्डार भरते रहते हैं, करोड़ो लक्ष्मी जिनका शृंगार करती रहती हैं, जिनके राज्य में करोड़ो पाप-पुण्य का व्यवहार होता रहता है अर्थात् जिनके राज्य में करोड़ो पापी और पुण्यात्मा लोग हैं, करोड़ो इन्द्र जिनकी सेवा करते रहते हैं, जिनके बावन करोड़ कोतवाल हैं, जिनके प्रत्येक नगर में असंख्य भैरव क्षेत्रपाल का कार्य करते हैं, जिनके दरबार में अनंत नटवर गोपाल (कृष्ण) विकगल वाल बिखरे हुए नृत्य करते रहते हैं, जिनके दरबार में करोड़ों यज्ञ होते रहते हैं, करोड़ो गवर्ग जिनका जयगान करते रहते हैं, विद्या की करोड़ो देवियाँ जिनका गुणगान करती रहती हैं, फिर भी परब्रह्म राम का पार नहीं पाती अर्थात् उनके गुणों का पूरा गान नहीं कर पाती, जिनके एक यमराज के द्वारा रावण की सेना छली गई अर्थात् नष्ट की गई, ऐसे असंख्य करोड़ यमराजों की पँक्ति जिनकी सेवा में प्रस्तुत रहती हैं, जिनकी आज्ञा से सहस्रबाहु का वध हुआ और दुर्योधन का मानमर्दन हुआ, करोड़ो कामदेव जिनका शृंगार प्रसाधन करते हैं और करोड़ो जीवों के अभिलाप को प्रेरित करते हैं । ऐसे शक्तिसम्पन्न राम से कबीर याचना करते हैं कि वह अभय (अद्वैत) पद प्रदान करे ।

तुलनीय—गोस्वामी तुलसीदास ने भी 'राम' के इसी स्वरूप का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया है—

रामु काम सत कोटि सुभग तन । दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन ॥

सक्रकोटि सत सरिस बिलासा । नभ सत कोटि अमित अवकासा ॥

दो०—मस्त कोटि सत विपुल बल, रबि सत कोटि प्रकास ।

ससि सत कोटि सुसीतल, समन सकल भव त्रास ॥ ९१ ॥ (क)

काल कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुरन्त-।

धूमकेतु सत कोटि सम, दुराघरष भगवन्त ॥ ११ ॥ (ख)

—(मानस—उत्तरकाण्ड)

अलकार—विद्या कोटि.....न लहै—सम्बन्धातिशयोक्ति ।

राग—भैरव ।

(१२९)

जौ पै करता बरन बिचारै ।

*तौ जनतैं तीनि डांडि किन सारै ॥ टेक ॥

जे तूं बाभन बभनों जाया, तौ आन बाट होइ काहे न आया ।

जे तूं तुरुक तुरुकिनी जाया, तौ भीतरि खतनां क्यूं न कराया ।

कहै कबीर मद्धिम नहि कोई, सो मद्धिम जा मुखि रांम न होई ॥

गन्धार्य—करता=लछा । बरन=वर्ण, जाति । जनतैं=उत्पन्न करते ही ।

डांडि=दण्ड, चिह्न, तिलक । सारै=पूरा करता है, लगाता है । जाया=उत्पन्न किया । आन=अन्य, भिन्न । बाट=मार्ग ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में कबीर ने बताया है कि जन्मना न कोई श्रेष्ठ है, न नीच । नीच वही है जो प्रभु का भक्त नहीं है ।

व्याख्या—वह कहते हैं कि यदि लछा के मन में वर्ण-व्यवस्था होती तो वह मानव को जन्म देते ही उसके मस्तक पर तीन चिह्नों का तिलक क्यों नहीं लगा देता ? अतः वर्ण-व्यवस्था नैसर्गिक नहीं है । वह मानव-कृत है । यदि ब्राह्मण जन्मना ही श्रेष्ठ है अर्थात् यदि निसर्गत- वह ब्राह्मणी से ही उत्पन्न है तो वह अन्य जातियों से भिन्न किसी विशिष्ट मार्ग से क्यों नहीं उत्पन्न हुआ ? यदि तुर्क तुर्किनी से जन्म लेने के कारण ही अपने को विशेष वर्ग का समझता है तो गर्भ में ही उसका खतना क्यों न हो गया ? कबीर कहते हैं कि जन्म से कोई नीच नहीं है । वस्तुतः नीच वह है जो राम का भक्त नहीं है ।

राग—गौरी ।

(१३०)

जौ पै पिय के मनि नाही भाए ।

तौ का परोसनि कै हलराए ॥ टेक ॥

* इसके बाद ना० प्र० की प्रति में दो पंक्तियाँ और हैं—

उत्पत्ति प्यंद कहाँ भे आया, जौ धरी अरु लागी माया ।

नवों को ऊँचा नहीं को नीचा, जाका प्यंद ताही का सींचा ॥

का चूरा पाइल क्षमकाए, कहा भयो बिछुवा ठमकाए ।
का काजल सिंदूर^१ कै दीये, सोलह सिंगार^२ कहा भयो कीये ।
अंजन मंजन करै ठगौरी, का पचि मरै निगोटी वीरी ।
जौ पै पतिव्रता ह्वै नारी, कैसे हो रहै सो पिपहि पियारी ।
तन मन जोवन^३ सौं पि सरीरा, ताहि सुहागिनि कहै कवीरा ॥

शब्दार्थ—भाए=प्रिय लगना । हुलराए=प्रमत्त करना । चूरा=चूड़ी ।
पाइल=पायल । ठमकाए=वजाने में । क्षमकाए=चमकाने में । मंजन=मज्जन, स्नान ।
ठगौरी=मोहित करनेवाली क्रिया । पचि मरै=हैरान होना । निगोटी=अभागिनी ।
वीरी=बावली, पगली । सुहागिनि=गोभाग्यवती ।

सदमं—प्रस्तुत पद में पतिव्रता नारी के प्रतीक द्वारा जीवात्मा और परमात्मा के प्रेम का संकेत किया गया है ।

सामान्य अर्थ—कवीर कहते हैं कि यदि कोई स्त्री अपने पति के लिए प्रिय नहीं है तो उसके लिए पड़ोमियों को प्रमत्त करने में क्या लाभ ? कोई भी स्त्री केवल बाह्य शृंगार में पति को प्रमत्त नहीं कर सकती । ऐसी स्त्री द्वारा चूड़ी और पायल चमकाने और बिछुवा वजाने में क्या लाभ ? उनके द्वारा काजल-सिंदूर लगाना तथा सोलह शृंगार करना भी व्यर्थ है । उन अभागिनी बावली का आंगन लगाना, मल-मलकर स्नान करना तथा उनकी मोहित करने वाली अन्य क्रियाएँ अपने को ही व्यर्थ में हैरान करने वाली हैं । यदि नारी पतिव्रता है तो वह चाहे जैसे रहे, अपने पति को प्यारी होगी । कवीर कहते हैं कि सच्ची गोभाग्यवती स्त्री वही है, जो अपने तन, मन और जीवन को पति के लिए पूर्णतया समर्पित कर देती है ।

प्रतीकात्मक अर्थ—यहाँ नारी जीवात्मा का प्रतीक है और पति परमात्मा का प्रतीक है । जिस प्रकार स्त्री केवल बाह्य शृंगार से पति को प्रमत्त नहीं कर सकती । वह केवल आत्मसमर्पण द्वारा पातिव्रत्य से ही पति को रिखा सकती है, उसी प्रकार जीवात्मा नाना प्रकार के बाह्य आहम्बरो में परमात्मा को नहीं प्रसन्न कर सकता । प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण में ही उसे प्रमत्त कर सकता है ।

टिप्पणी—सोलह शृंगार—उबटन लगाना, स्नान करना, वस्त्र धारण करना, बाल सँवारना, अजन्त लगाना, सिंदूर भरना, महावर लगाना, भाग पर तिलक लगाना, ठोड़ी पर तिल बनाना, मेहदी रचना, सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग, आभूषण पहनना, पुष्पहार पहनना, पान खाना, होंठ रँगना, मिस्सी लगाना ।

अलंकार—वक्रोक्ति ।

राग—गौरी ।

(१३१)

जो पै बीज रूप भगवान^१ ।

तो पंडित का कथसि^२ गियांन^३ ॥ टेक ॥

नहि^४ तन नहि मन नहि हंकार, नहि सत रज तम तीनि प्रकार ।

बिख अंग्रित फर फरे अनेक^५, वेद^६ अरु बोध^७ कहैं तरु एक ।

कहैं कबीर इहै^८ मन मांन^९, कोघौ^{१०} छूट कवन^{१०} अरुझाना ॥

शब्दार्थ—हंकार = अहंकार । बोध = ज्ञान । इहै = यह संसार । मनमांन = मन की कल्पना । अरुझाना = बंधन । छूट = मुक्त ।

संदर्भ—इस पद में कबीर ने सांख्य, योग आदि के दार्शनिकों का विरोध करते हुए यह बतलाया है कि जीवन का मूल कारण प्रकृति नहीं है, प्रभु है । वही प्रभु अन्तरात्मा के रूप में प्रत्येक घट में विद्यमान है । अतः बंधन-मोक्ष का प्रश्न व्यर्थ है ।

व्याख्या—वह कहते हैं कि वस्तुतः प्रभु ही संसार का बीज अर्थात् मूल कारण है । इसलिए दार्शनिक पंडित लोग व्यर्थ में जीवन के मूल के सम्बंध में लम्बी-चौड़ी बातें करते हैं । सांख्यवादी यह मानते हैं कि शरीर, मन, अहंकार का मूल कारण सत्त्व, रजस् तमस् रूपी त्रिगुणात्मक प्रकृति है । किन्तु सच बात तो यह है कि शरीर, मन, अहंकार तथा त्रिगुणात्मक प्रकृति जीवन का मूल नहीं है । केवल प्रभु जीवन का मूल कारण है ।

ईश्वर जीवन का मूल कारण अवश्य है, किन्तु व्यक्ति के सुख-दुःख का कारण नहीं है । सुख-दुःख कर्मानुसार होते हैं और कर्म का कारण व्यक्ति है, प्रभु नहीं । सत्-असत् कर्म रूपी वृक्ष से ही अमृत और विष रूपी मधुर या कटु फल प्राप्त होते हैं । इस विषय में सभी वेद और दर्शन एकमत हैं । कबीर कहते हैं कि भगवान् अन्तरात्मा रूप में घट में ही विद्यमान है । संसरण, बंधन और मुक्ति मन की कल्पना है । अन्तरात्मा की दृष्टि से न बंधन है, न मुक्ति । वास्तविक बंधन और मुक्ति जीव की है । अन्तरात्मा साक्षी मात्र है ।

टिप्पणी—इस पद में कबीर ने सांख्य मत का खंडन और वेदान्त मत का समर्थन किया है ।

१. ना० प्र०—भगवाना । २. वि०—पूछहु आन । ३. ना० प्र०—गियाना । ४. वि०—कहें मन कहें बुधि कहें हंकार सत रज तम गुन तीनि प्रकार । ५. वि०—अनेका । ६. वि०—बोध वेद । ७. ना० प्र०—बोधक है । ८. वि०—जो मैं का जान । ९. ना० प्र०—कहि धूँ । १०. वि०—छूट को ।

तुलनीय—

अपुनपो आपुन ही विमर्यो ।
जैसे स्वान काँच मंदिर में भ्रमि भ्रमि भूकि पर्यो ॥
ज्याँ सोरभ मृग नाभि वमत है द्रुम तून भूँचि फिर्यो ।
ज्याँ मपने में रक भूप भयो तनकर अरि पकर्यो ॥
ज्याँ केहरि प्रतिविव देविके आपुन कूप पर्यो ।
जैसे गज लखि फटिकगिला में दसननि जाड अर्यो ॥
मकट भूँठि छाँडि नहि दीनी घर घर द्वार फिर्यो ।
मूरदास नलिनी कौ मुवटा कहि कोन पकर्यो ॥

—सूरदास

अलंकार—(१) विल अश्रित.....एक—रूपकातिशयोक्ति ।

(२) कोधी छूट.....अरुझाना—वक्रोक्ति ।

राग—गोरी ।

(१३२)

जौ पै रसनां रामुं न कहिबौ^१, तौ उपजत विनसत भरमत रहिवौ^२ ।
कंधि^३ काल सुखि कोइ न सोवै, राजा रंकु दोऊ मिलि रोवै ।
जस देखिए^४ तरवर की छाया, प्रांन गए कहु काकी माया ।
जीवत कछु न किया प्रवांनां, मुएं^५ मरम को काफर जानां ।
हंसा सरवर^६ कंवल सरीर, राम रसांइन पिउ^७ रे कबीर ॥

शब्दार्थ—रमना = जिह्वा । उपजत = जन्म । विनसत = मरण । भरमत = भटकते हुए । कंधि = कंधे पर । माया = धन-सम्पत्ति । प्रवांनां = प्रमाण, दृढ धारणा ।

सदर्थ—मानव जीवन की नश्वरता दर्शाते हुए कबीर उपदेश देते हैं कि राम नाम का सुमिरन करके जीवन को सफल बनाना चाहिए ।

व्याख्या—कबीरदास उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे मानव ! यदि तू अपनी जिह्वा से राम का सुमिरन नहीं करेगा तो जन्म-मरण के चक्र में पड़ा रहेगा और भिन्न-भिन्न योनियों में भटकता फिरेगा । काल तेरे कंधे पर है अर्थात् तेरे मिर पर मंडरा रहा है । इसलिए पूर्ण सुख से कोई जीवन यापन नहीं कर सकता । निद्रा में भी मृत्यु का भय बना रहता है । राजा हो या रक दोनों परेशानी की स्थिति में रहते हैं । यह जीवन वृक्ष की छाया के समान अस्थिर है । जिस धन-सम्पत्ति पर तू गर्व

१. ना० प्र०—कहियौ । २. ना० प्र०—रहियौ, ३. ना० प्र०—संधि । ४. ना० प्र०—जैसी देखि । ५. ना० प्र०—मूवा । ६. ना० प्र०—हंस सरीवर । ७. ना० प्र०—पीवै ।

करता है, प्राण निकल जाने पर वह किसकी है ? तूने जीवन में किसी दृढ़ आदर्श को लेकर सुकृत या पुण्य कर्म नहीं किया । मरने पर किसी की क्या गति होती है ? इस रहस्य को कौन जानता है ? अतः मरने पर तेरी क्या गति होगी ? इसे कौन जानता है ? शरीर रूपी सरोवर में जीवात्मा रूपी हंस विद्यमान है । सहस्रार कमल से जो रस झरता रहता है, वह राम-रसायन है । हे जीव ! तुम उसको पीकर पुष्ट हो । विषय-वासना, धन-सम्पत्ति के चक्कर में मत पड़ो ।

अलंकार—(१) जस देखिए तरवर की छाया—उपमा

(२) कहू काकी माया—वक्रोक्ति ।

(३) हंसा सरवर कंवल सरीर—रूपक

राग—गौरी ।

(१३३)

झगरा एक निबेरहु^१ राम ।

जे^२ तुम्ह अपनै^३ जन सौ^३ काम ॥ टेक ॥

बह्मा बड़ा कि जिन^३ रे उपाया, वेद बड़ा कि जहाँ^४ तैं^५ आया ।

यहु^६ मन बड़ा कि जेहि^७ मन मानै^८, राम बड़ा^९ कि रामहि^९ जानै^९ ।

कहै^{१०} कबीर हौं भया^{११} उदास, तीरथ बड़ा कि हरि^{१२} का दास ॥

शब्दार्थ—झगरा = समस्या, संशय । निबेरहु = निपटारा कीजिए, सुलझाइए । काम = प्रेम । उपाया = उत्पन्न किया । मानै = आदर करना, स्वीकार करना, प्रदा करना । उदास = चिंतित ।

व्याख्या—कबीरदास बाह्याचार की अपेक्षा आन्तरिक साधना या अनुभूति को अविक महत्व देते थे । इसी तथ्य को वह प्रस्तुत पद में बड़े कौशल से व्यक्त कर रहे हैं ।

वह कहते हैं कि हे प्रभु ! यदि आपका भक्त आपको प्रिय है तो उसके सामने उपस्थित एक समस्या का समाधान कीजिए । वह मंथय यह है कि जगत् का स्रष्टा

१. ना० प्र०—नबेरो, शु० वि०—बड़ो राजा राम । २. वि०—जे निरुवारै सो निरवान, शु० जो निरुवारै सो निर्धान । ३. ना० प्र०—सू ३. शु० वि०—जँह से आया, ना० प्र०—जिनिस उपाया । ४. शु० वि०—जिन उपजाया । ५. ना० प्र०—थैं । ६. शु० वि०—ई मन बढो । ७. ना० प्र०—जहाँ । ८. शु० वि०—माना । ९. शु०—बढो । १०. शु० वि०—अभि अभि कबिरा फिरत उदास । ११. ना० प्र०, शु०—हैं खरा । १२. शु०—तीर्थ का दास, वि०—तीरथद स, ना० प्र०—हरि के दास ।

ब्रह्मा बड़ा है या वह परमतत्त्व जिसने ब्रह्मा को भी उत्पन्न किया है, वह बड़ा है ? वेद बड़ा है अथवा जिसके द्वारा वेद प्रकट हुआ ? यह मन बड़ा है अथवा वह तत्त्व बड़ा है जिसकी महत्ता स्वीकार करके मन श्रद्धा करता है ? राम बड़ा है या राम-तत्त्व को जाननेवाला ? तीर्थ बड़ा है या प्रभु का भक्त, जो किसी भी स्थान को तीर्थ बना देता है ? कबीर कहते हैं कि मैं इन समस्याओं से चिंतित हूँ ।

टिप्पणी—(१) यह मन बड़ा.....

केनोपनिषद् में भी कहा गया है कि वह तत्त्व मन के द्वारा नहीं जाना जाता । मन स्वयं उसी तत्त्व के द्वारा जाना जाता है । उसी को ब्रह्म जान । जिस देश-कालावच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है—

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥ (केन० १/५)

(२) राम बड़ा कि रामहिं

मोरे मन प्रभु अस विस्वासा ।

राम ते अधिक राम कर दासा ॥

—तुलसी

(३) पूरे पद का सार यह है कि परमतत्त्व राम ही सबका मूलभूत स्रोत है । उसकी उपासना करने वाला सत ही चैतन्य को जानता है और उसी के सत्संग से लाभ हो सकता है ।

अलंकार—वक्रोक्ति ।

राग—गौरी ।

(१३४)

झूठा लोग कहैं घर मेरा ।

जा घर मांही^१ भूला डोलै, सो^२ घर नाहीं तेरा ॥ टेक ॥

हाथी घोड़ा बैल वाहनो^३, संग्रह किया घनेरा ।

बस्ती मांहि^४ तै दियौ खदेरा, जंगल किएहु बसेरा ॥

घर कौं खरच खबर नहिं पठ्यौ, बहुरि न कीन्हौ फेरा ।

बीबी^५ बाहर हरम महल मै, बीच मियां का डेरा ॥

नौ मन सूत अरुक्षि नहिं सुरक्षै, जनमि जनमि उरक्षेरा ।

कहै कबीर एक राम भजहु, ज्यौं सहज होइ सुरक्षेरा ॥

१. ना० प्र०—माहै बोलै डोलै । २. ना० प्र०—सोई नहीं तन तेरा । ३. ना० प्र०—वाँहणी । ४. ना० प्र०—मैं यै मारि चलाया । ५. ना० प्र०—मेजी, आप न कीया फेरा । ६. ना० प्र०—भीतरि बीबी । ७. ना० प्र०—साल । ८. ना० प्र०—बहुरि न हँगा फेरा ।

शब्दार्थ—वाहनों = सवारी । घनेरा = बहृत । खदेरा = भगा देना । फेरा = वापस आना, लौटना । हरम (अ०) = अन्त पुर, जनाना, रखेल (प्र० अ०) कुमति । वीवी = (प्र० अ०) सुमति । मियाँ = (प्र० अ०) जीव । महल = (प्र० अ०) हृदय । नौ मन सूत = तागा, बंधन (पंच विषय—गन्ध, स्पर्श, रूप, रस, गंध + तीन गुण—सत्त्व, रजस्, तमस् + मन) ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि घर के प्रति मनत्व का भाव व्यर्थ है । तुम जिस घर को भ्रमवश अपना समझकर निवास करने हो, वह तुम्हारा नहीं है । उसके प्रति ममत्व का भाव मिथ्या है । तुम्हारे पूर्व वह किसी और का था और तुम्हारे बाद भी किसी और का हो जाएगा । तुमने जीवन भर हाथी, घोड़ा, बैरु आदि वाहनों का संग्रह किया । यह संग्रह का कार्य भी व्यर्थ है । तुम सांसारिक अर्थ के संग्रह में लगे रहे । जो तुम्हारी वास्तविक वस्ती अथवा निवासस्थान (अर्थात् प्रभु) है, उससे तुम दूर हो गए हो और मंमार रूपी जंगल में बस गए हो । सांसारिक माया, मोह में फँस गए हो । तुमने अपने वास्तविक निवासस्थान अर्थात् प्रभु से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है—वहाँ न खर्च भेजते हो, न खबर अर्थात् न तो पुण्यकर्म करते हो और न उसका स्मरण करते हो । वहाँ लौटकर पुनः जाने का प्रयत्न भी नहीं करते हो । तुमने सुमति रूपी परिणीता पत्नी को बाहर निकाल दिया है और कुमति रूपी रक्षिता को हृदय रूपी महल में स्थान दे रखा है । जीव रूपी मियाँ (पति) कुमति के प्रभाव में आ गया है । फलस्वरूप वह नौ मन सूत अर्थात् पंच विषय (गन्ध, स्पर्श, रूप, रस, गंध) तीन गुण (सत्त्व, रजस्, तमस्) और मन के बंधन में फँस गया है । वह उनसे पृथक् नहीं हो पाता अपितु उल्टे जन्म-जन्मांतर के चक्कर में और उलझता जाता है । कबीर कहते हैं कि केवल राम की भक्ति से ही इस बंधन से मुक्ति मिलेगी ।

अलंकार—रूपकातिगयोक्ति ।

राग—आसावरी ।

(१३५)

झूठे जनि पतियाहु हो, सुनु संत सुजाना ।
तेरे घट में ही ठग पूर^१ हैं, मति खोवहु अपना^२ ॥
झूठहि की मंडान है, घरती असमाना ।
दसहुँ दिसा वाके फंद हैं, जिव^३ घेरिन आना ॥
जोग जप तप संजमा, तीरथ व्रत दाना ।
नौघा वेद कितेव^४ है, झूठे का दाना ॥

काहू के बचनहि फुरे, काहू के करामाती ।
मान बड़ाई ले रहे, हिन्दू तुरुक दोऊ जाती ॥
बात व्यौतै^१ असमान की, मुद्दति नियरानी ।
बहुत खुदी दिल राखते, बूड़े बिनु पानी ॥
कहै कबीर कासों कहौ, सकलो जग अंधा ।
साँचा सों भागा फिरै, झूठे का बंदा^२ ॥

शब्दार्थ—पतियाहु = विश्वास करना । सुजाना = समझदार । मडान = विस्तार, घेरा । नौधा = नवधा भक्ति । वाना = वेश । फुरे = सत्य । करामाती = आश्चर्यजनक क्रियाएँ दिखानेवाला । व्यौतै = कहते हैं । मुद्दति (अ०) = अवधि, आयु । खुदी = स्वार्थ । बंदा (फा०) = दास ।

संदर्भ—इस पद में बताया गया है कि मन और माया बड़े ठग हैं । बड़े-बड़े योगी और तपस्वी भी उनके वश में रहते हैं और अपनी करामात द्वारा समाज में धाक जमाए रहते हैं ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे समझदार सतो ! सुनो । इस झूठे मन का विश्वास न करो । तुम्हारे भीतर ही मन रूपी ठग का सम्यक् निवास है । आत्मस्वरूप को न भूलो । चारों ओर घरती और आकाश में असत्य रूप माया का विस्तार है । उसका फंदा दशो दिशाओं में फैला हुआ है । वह आकर जीव को घेर लेती हैं । योग, जप, तप, सयम, तीर्थ, व्रत, दान, नवधा भक्ति, वेद और कुरान आदि सभी निरर्थक हैं, झूठे हैं । ससार में बहुत से पाखंडी हैं । उनमें से कुछ आशीर्वाद या शाप को सत्य सिद्ध करने का दावा करते हैं । कुछ लोग आश्चर्यजनक क्रियाएँ दिखाते हैं । हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियों में ऐसे लोग हैं, जो शब्दजाल अथवा करामात के द्वारा समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं । वे स्वर्ग की बातें करते हुए भी काल से अपने को बचा नहीं पाते । नियत समय पर वे भी काल के शिकार हो जाते हैं । ऐसे लोग बहुत स्वार्थी होते हैं और स्वतः नष्ट हो जाते हैं । कबीर कहते हैं कि मैं किसे समझाऊँ ? ससार के सभी लोग अन्धे हैं । ने सत्य से भागते हैं और असत्य के दास बने रहते हैं ।

अलंकार—बूड़े बिनु पानी—विभावना ।

(१३६)

झूठे तन कौं क्या गरबावै^३ ।

मरै तौ पल भरि रहन न पावै^४ ॥ टेक ॥

खोर खांड घृत पिंड^१ संवारा, प्रांन गए लै बाहरि जारा ।
जिहि^२ सिरि रचि रचि बांधत पागा, सो सिरु चंचु संवारहि कागा ।
हाड़ जरै जैसे लकड़ी झूरी, केस जरै जैसे त्रिन कै कूरी ।
कहै कबीर नर बजहुं न जागै, जम का डंड मूंड मंहि लागै ॥

शब्दार्थ—गरवावै=गर्व करना । खीर=क्षीर, दूध । खांड=मीठा । पिंड=शरीर । जारा=जलाया । झूरी=सूखी । कूरी=ढेर ।

संदर्भ—इस पद में देहाभिमान की निस्सारता का वर्णन करते हुए उससे मुक्त रहने की चेतावनी दी गई है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे मानव ! तू इस क्षणभंगुर और अस्थायी शरीर पर क्यों अभिमान करता है ? लोग मरणोपरान्त इस शरीर को क्षण भर भी रहने नहीं देते । जिस शरीर का दूध, भक्षकर, घी आदि से पोषण करके संवारा जाता है, प्राण निकल जाने पर वही शरीर इतना निष्कृष्ट समझा जाता है कि लोग उसे तत्काल घर से बाहर ले जाकर जला देते हैं । जिस सिर पर सुरुचिपूर्ण ढंग से पगड़ी बांधी जाती थी, उसी को अब कौए अपने चंचु से खोद-खोदकर खाते हैं । हड्डियाँ सूखी लकड़ी के समान जलती हैं और केस तृण के ढेर के समान जल जाते हैं । कबीर कहते हैं कि शरीर की नश्वरता को जानते हुए और यह समझते हुए भी कि यम का डंडा सिर पर अवश्य लगेगा, प्राणी उससे मोह नहीं छोड़ते । वास्तविक स्थिति में उनका जागरण नहीं होता ।

कबीर की साखियों में 'चेतावणी को अंग' में इसी प्रकार की चेतावनी अनेक दृष्टान्तों द्वारा दी गई है जैसे :—

हाड़ जरै ज्यों लाकड़ी, केस जरै ज्यों घास ।

सब तन जलता देखि करि, भया कबीर उदास ॥ १६ ॥

अलंकार—(१) संवारे, संवारहि—यमक ।

(२) हाड़ जरै जस लाकड़ी—उपमा ।

'संव.रहि' में विपरीत लक्षणा ।

राग—गौरी ।

१ ना०प्र०—प्यंड । २ ना०प्र० की प्रप्ति में इनके स्थान पर निम्नलिखित दो पंक्तियाँ हैं—

चोवा चंदन चरचत अंग, सो तन जरै काठ के संग ।

दास कबार यह कीन्ह विचारा, इकदिन है है हाल हमारा ॥

डगमग छाँडि दे मन बीरा ।

अब तौ जरें मरें^१ वनि आवैं, लीन्हों हाथि सिधौरा ॥ टेक ॥

होइ निसंक मगन होइ नाचै^२, लोभ मोह भ्रम छाँडै^३ ।

सूरा^४ कहा मरन तैं^५ डरपै, सती न सचै भाँडै^६ ॥

लोक बेद कुल को मरजादा, इहै गले में फाँसी^७ ।

आधा चलि करि पाछैं फिरिहौ, होइ जगत् मै हाँसी ॥

यहु संसार सकल है मैला, राम कहै ते सूचा ।

कहै कबीर नाउं नहि छाड़ौ, गिरत परत चढ़ि ऊँचा ॥

शब्दार्थ—डगमग = अस्थिरता । बीरा = पागल, बावला । सिधौरा = सिद्धर-पात्र । सूरा = शूरवीर । सचै = सचित करना । भाँडै = वर्तन । सूचा = शुचि, पवित्र ।

सदर्थ—कबीर साधक को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि प्रभु-प्रेम के पथ पर आगे बढ़ते ही जाना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए ।

व्याख्या—वह कहते हैं कि हे बावले मन ! तू प्रभु की साधना में संशय-विकल्प को छोड़कर आगे बढ़ता चल । जिन प्रकार मृत पति की चिता के साथ जलने के लिए कृत-सकल्प सती स्त्री हाथ में सिद्धर-पात्र लेकर मरने के लिए तैयार हो जाती है, उस समय वह आगा-पीछा नहीं सोचती, केवल जलकर मर जाना ही उसका ध्येय रहता है, उमी प्रकार साधक जब प्रेम-पथ का पथिक बनता है तो उसे आपा समाप्त कर देना पड़ता है, मोह का बधन छिन्न-भिन्न करना पड़ता है ।

हे मन ! अब तू सारी शकाओं को त्याग दे, प्रभु के प्रेम में मग्न होकर आनन्द का अनुभव कर और लोभ, मोह भ्रम आदि को निरस्त कर दे । प्रभु-भक्त में शूर और सती दोनों के गुण होते हैं । शूर को मृत्यु का भय नहीं होता । ठीक इसी प्रकार साधक के चाहे प्राण चले जायें, किन्तु वह अपने पथ से विचलित नहीं होता । सती भाँडा-वर्तन अर्थात् सासारिक वैभव का संचय नहीं करती । उसे तो प्रेम की चिता में अपने को भस्म करना है । ठीक इस प्रकार साधक भी सम्पत्ति, मान, वैभव आदि के संचय का विचार छोड़ देता है और अपने प्रिय के मिलन के लिए अग्रसर रहता है ।

प्रायः साधना में लौकिक, वैदिक और कुल सम्बंधी मर्यादाएँ व्यवधान बन जाती हैं । इन अवरोधों के कारण यदि साधक बीच में ही अपना पथ छोड़ देता है तो वह हँसी का पात्र बनता है । यह संसार अपवित्र है, केवल राम का भक्त पवित्र है ।

१. ना० प्र०—वरें । २. ना० प्र०—नाचौ । ३. ना० प्र०—छाड़ौ । ४. ना० प्र०—सुरौ ।

५. ना० प्र०—थें । ६. ना० प्र०—भाँडौ । ७. ना० प्र०—पासौ । ८. ना० प्र०—है है जग ।

कवीर कहते हैं कि मैं एक बार निश्चय कर लेने पर किसी प्रकार राम-नाम का त्याग नहीं कहूँगा और गिरते-पड़ते अर्थात् सभी प्रकार की बाधाओं का सामना करते हुए अपने गन्तव्य स्थान को अवश्य पहुँचूँगा ।

तुलनीय—मैं अपने सैया संग साँची ।

अब काहे की लाज सजनी, परगट हूँ नाची ।
दिवस भूख न चैन कबही, न नीद निषु जागी ।
वेध बार को पार हूँगो, जान गुंहासी ।
कुल कुटुम्ब सब आनि बैठे, जैसे मधुमासी ।
दास मीरां लाल गिरधर, मिटी सब जग हाँसी ।
(मीरा : व्यक्तित्व और कृतित्व—पृ० २४२)

अलंकार—मूरा कहा मरन तैं डरपै—दृष्टान्त ।

राग—गौरी ।

(१३८)

तन धरि सुखिया कोइ^१ न देखा जो देखा सो दुखिया हो ।
उदै अस्त की बात कहतु हौ, सबका^२ किया विवेका हो ॥ टेक ॥
घाटे^३ बाटे सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो ।
सुकदेव^४ अचारज दुःख कै कारनि, गरभ^५ सौ माया त्यागी हो ॥
जोगी^६ दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुःख हूनां हो ।
आसा तिसनां सब कौ^७ ब्यापै, कोई महल न सूनां हो ॥
साँच कहाँ तौ कोई न मानै^८, झूठ कहा नहि जाई हो ।
ब्रह्मां विस्तु महेसर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो ॥
अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो ।
कहै^९ कवीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो ॥

शब्दार्थ—उदै अस्त=आदि-अंत । विवेका=विचार । घाटे बाटे=स्थित तथा गतिशील । गिरही=गृहस्थ । जंगम=दाक्षिणात्य लिगायत शैव संप्रदाय ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में यह उपदेश दिया गया है कि केवल मन पर विजय प्राप्त करने से सुख प्राप्त हो सकता है, अन्यथा संसार में सब दुःख ही दुःख है ।

१. वि०—काहुँ । २. वि०—त कर कहु । ३. वि०—दाटे बाटे । ४. वि०—सुखाचार्य । ५. वि०—गरमहि । ६. वि०—जोगी जंगम ते अति दुखिया । ७. वि०—घट । ८. वि०—सब जग खीझै । ९. वि० में आठवीं-नवीं पंक्तियाँ नहीं हैं । १०. वि०—कहैहि कवीर तेई भौ दुखिया, जिन्हि यह राह चलाई ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि शरीरधारी कोई भी जीव कभी पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। सभी दुःखो दिखलाई देने हैं। हमने सबका आदि और अंत विचार लिया है, कही भी सुख नहीं है। जन्म से मरण तक दुःख है। दुःख हो संसार के सभी लोग चाहे वे एक जगह स्थित हो, चाहे भ्रमण करते हो, गृहस्थ हो या वैरागी, सभी दुःख से आक्रान्त हैं। वेदव्यास के पुत्र शुक्रदेव जी ने संसार को दुःखमय समझते हुए, बाल्य-काल से ही मोह त्यागकर बैराग्य धारण कर लिया था। जोगी दुःखी रहता है, शैव मतावलम्बी बड़े-बड़े ध्यानी और सयमी दुःखी रहते हैं और तपस्वी तो शरीर और मन दोनों से दुःखी हो जाते हैं। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वासना और तृष्णा से मुक्त हो। मुझसे झूठ कहते नहीं बनता और सत्य की किसी को प्रतीति नहीं होती। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी, जिन्होंने संसार का क्रम चलाया है, दुःख से छुटकारा नहीं पाते। चाहे त्यागी अवधूत हो या संग्रही सम्राट् हो अथवा उनके विपरीत कोई रक हो, सबको दुःख भोगना पड़ता है। कबीर कहते हैं कि संसार के सभी लोग दुःखी हैं, केवल वे सत सुखी रहते हैं, जिन्होंने मन पर विजय प्राप्त कर लिया है।

अलंकार—शुक्रदेव अचारज—दृष्टान्त।

राग—गौरी।

(१३९)

तननां वुननां तज्यौ कबीर।

राम नाम लिखि लियौ^२ सरीर ॥ टेक ॥

मुसि^३ मुसि रोवै कबीर की माई, ए बारिक^४ कैसे जीवहिं खुदाई।

जब लगि तागा^५ बाहौ बेही, तब लगि बिसरै^६ राम सनेही।

कहत^७ कबीर सुनहु मेरी^८ माई, पूरनहारा^९ त्रिभुवनराई ॥

शब्दार्थ—मुसि मुसि = (सं० मुषित) ढगी-सी। ए = यह। बारिक = बालक, लड़का। बाही = भई। बेही = बेध, छिद्र। पूरनहारा = आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला।

व्याख्या—कबीर ने वस्त्र वुनने का कार्य छोड़ दिया। उनके रोम-रोम में राम नाम भर गया। इस कारण कबीर की माँ ठगी-सी रोती है और कहती है कि हे प्रभु ! यह बालक कैसे जीवन निर्वाह करेगा ? कबीर माँ को समझाते हुए कहते

१. ना० प्र०—तज्या। २. ना० प्र०—लिया। ३. ना० प्र०—की प्रति में तीसरी-चौथी पंक्ति का क्रम उल्टा है। ४. ठाढ़ी रोवै। ५. ना० प्र०—ए लरिका वयूँ जीवै। ६. ना० प्र०—भरौ नली का वेह। ७. ना० प्र०—टूटै राँम सनेह। ८. ना० प्र० कहै। ९. ना० प्र०—री। १०. ना० प्र०—पूरनहारा।

है कि मैं एक क्षण भी प्रिय राम को नहीं भुला सकता। मैं जब तक नली के छेद से तागा भरता रहूँगा, तब तक राम नाम विसरा रहेगा। ऐ माँ ! तू मेरे लिए चिन्ता मत कर। प्रभु सब की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला है।

टिप्पणी—यह पद कबीर के जीवन पर प्रकाश डालता है। कपड़ा बुनना उनका व्यवसाय था। किन्तु उनके ऊपर राम नाम की ऐसी बुन सवार थी कि वह एक क्षण भी उस नाम को विसार कर कपड़ा बुनने में नहीं लगाना चाहते थे। उन्होंने अपनी माता को आश्वासन भी दिलाया था कि वह उनके लिए चिन्ता न करे। प्रभु उनके योग-श्रेय का ध्यान रखेगा।

राग—गौरी।

(१४०)

तहाँ जी रांम नांम लौ लागै।

तौ जरा मरण छूटै भ्रम भागै ॥ टेक।

अगम निगम गढ़ रचि ले अवास, तहवाँ जोति करै परकास।

चमकै बिजुरी तार अनंत, तहाँ प्रभू बैठे कवलाकंत।

अखंड मंडल^१ मंडित मंड, त्रि स्नान करै त्रीखण्ड।

अगम अगोचर अभिअंतरा, ताको पार न पावै घरनीघरा।

अरघ उरघ विचि लाइ ले अकास, तहवाँ जोति करै परकास।

टार्यौ टरै न आवे जाइ, सहज सुनि मैं रह्यौ समाइ।

अवरन वरन स्याम^२ नहि पति, हा^३ हू जाइ न गावै गीत।

अनहद सबद उठै क्षनकार, तहाँ प्रभू बैठे समरथ सार।

कदली पुहुप दीप परकास, रिवा पंकज मैं लिया निवास।

द्वादस दल अभिअंतरि न्यंत, तहाँ प्रभू पाइसि करिलै च्यंत।

अमलिन मलिन घाम नहि छाँहाँ, दिवस न राति नहीं हैं ताहाँ।

तहाँ न ऊँगै सूर न चंद, आदि निरंजन करै अनंद।

ब्रह्मंडे से पिडे^३ जान, मानसरोवर करि असनान।

सोहं हंसा ताको जाप, ताहि न लिपै पुन्य न पाप।

काया माँहि जानै सोई, जो बोले सो आपै होई।

जोति माँहि जे मन थिर करै, कहै कबीर सो प्राणी तिरै ॥

शब्दार्थ—तहाँ = सहचार। लौ = व्यान। जरा = वृद्धावस्था। अवास = आवास। तार = तारा, नक्षत्र। अगम = दुर्गम। निगम = पथ। कवलाकंत = लक्ष्मी

के पति, विष्णु । मडलमडित = मंडलो से सजे हुए । मड = मडप । त्रि स्नान = तीन समय का स्नान । त्रीखण्ड = त्रिभुवन, तीन लोक । अरघ उरघ = अधर-ऊर्य, ऊपर-नीचे । लाइ ले = लगा ले । अकाश = शून्य । हा हू = कोलालहू । कदली = (प्र० अ०) सुपुम्ना । रिदा = हृदय । द्वादस दल = अनाहत चक्र (इसमें १२ दल होते हैं) म्यंत = बीच में । पाइसि = प्राप्ति हो जाएगी । च्यंत = ध्यान । अमलिन = स्वच्छ । घाम = धूप । लिपै = व्याप्त होना । थिर = स्थिर ।

संदर्भ—इस पद में कबीर शरीर के भीतर विद्यमान दिव्य तत्त्व की अनुभूति का वर्णन करते हैं ।

व्याख्या—वह कहते हैं कि यदि सहस्रार में राम नाम में ध्यान लग जाय तो मनुष्य जरा-मरण से मुक्त हो जाय और उसका सब भ्रम दूर हो जाय । सहस्रार रूपी गढ़ तक पहुँचने का मार्ग दुर्गम है । वहाँ पर स्थित हो जाओ । वहाँ दिव्य ज्योति प्रकाशित है । वहाँ पर विद्युत और अनंत नक्षत्रों का प्रकाश विद्यमान है । वहाँ परमेश्वर का साक्षात्कार होता है । वह एक ऐसा मडप है जो असंख्य नक्षत्रों से सजाया हुआ है । उस ज्योति में तीन लोक सदैव विद्यमान रहते हैं । वह आम्यतर तत्त्व बुद्धि, वाणी और इन्द्रियो से परे है । शेष भी उसको नहीं समझ पाते । इडा-पिंगला (अरघ-उरघ) के बीच में अर्थात् सुपुम्ना में जो शून्य (आकाश) है, वहाँ पर ध्यान लगाओ । वही पर दिव्य ज्योति प्रकाशित है । वह ज्योति वहाँ सदैव विद्यमान है । वह न आती है न जाती है, न किसी के हटाने से हट सकती है । ऐसे नैसर्गिक शून्य में चैतन्य तत्त्व समाया रहता है । वह तत्त्व सभी वर्णों से परे है—वह न श्याम है, न पीत । वहाँ बाहरी कोलाहल भी नहीं है और न वहाँ कोई लौकिक शब्द है । वहाँ निरन्तर अनाहत ध्वनि होती रहती है । वहाँ समर्थ सारभूत तत्त्व प्रभु विद्यमान है । उस आत्म-तत्त्व का निवास हृदय-कमल में है । वह हृदय-कमल कदली-पुष्प के समान है, जिसमें ज्योति प्रकाशित रहती है । वहाँ पर स्थित द्वादश कमल दल के आकार वाले अनाहत चक्र के बीच में ध्यान करने पर प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी । उस तत्त्व को न हम स्वच्छ कह सकते हैं, न मलिन । वहाँ न धूप है, न छाया, न दिन है, न रात अर्थात् वहाँ न सूर्यादय होता है, न चन्द्रोदय । वह मायातीत तत्त्व आनन्दस्वरूप है और वहाँ सदा विद्यमान है । जो मत्स्य ब्रह्माण्ड में है, वही पिण्ड में है । आत्मस्वरूप रूपी मान-सरोवर में स्नान कर लो । उस तत्त्व का जाप 'सोऽहं' अथवा 'अहं स' के द्वारा करना चाहिए । ऐसा जप करते वाला साधक पाप-पुण्य से परे हो जाता है । उस तत्त्व को इसी शरीर के भीतर समझो । इस शरीर में जो शक्ति बोल रही है, वह आत्मा ही है । कबीर कहते हैं कि जो प्राणी उस ज्योति में मन को स्थिर करता है, वह भवसागर से पार हो जाता है ।

बलनीय—तहाँ न ऊगे सूर.....

न तद्भासयते सूर्यो न गङांको न पावक ।

यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम ॥

(श्रीमद्भगवद् गीता-१५/१६)

अलंकार—(१) ताको पार न पावै घरनीघरा—सम्बन्धातिशयोक्ति ।

(२) टारयो टरै न—विशेषोक्ति ।

(३) रिदा पकज—रूपक ।

राग—भैरव ।

(१४१)

तहाँ मो^१ गरीब की को गुदरावै ।

मजलसि दूरि महल को पावै ।। टेक ॥

सत्तरि सहस्र सलार हैं जाके, सवा^२ लाख पैगंवर ताकै ।

सेख जु कहि अहि^३ कोटि अठासी, छप्पन कोटि जाकै खेलखासी^४ ।

कोटि^५ तेतीसूं अरु खिलखानां, चौरासी लख फिरें दिवानां ।

बाबा आदम पै नजरि दिलाई, उन^६ भी भिस्ति घनेरी पाई ।

तुम^७ दाते हूंम सदा भिखारी, देउ^८ जवाब होइ वजगारी ।

दासु^९ कबीर तेरी पनह समांनां, भिस्ति नजीकि^{१०} राखि रहिमांनां ॥

शब्दार्थ—गुदरावै (फा० गुजरान)=पेश करना, प्रस्तुत करना, सामने रखना । मजलसि (अ० मज्लिस)=सभा । सलार (फा० सालार)=सिपहसालार, सरदार । पैगम्बर (फा०)=ईश्वर के दूत । सेख (अ० शैख)=प्रतिष्ठित नायक । खेलखासी=खेल (विनोद)+खासी (अ०-खवास, खास का बहुवचन)=वे विशेष विग्वमनीय अन्तरंग महल में कार्य करने वाले सेवक जिन्हें राजाओं के मनो-विनोद के समय उपस्थित रहकर कार्य करने का अधिकार रहता है । खिलखाना (अ०)=खिल (मित्र)+खाना (घर), मित्रों के घर (ला० अ०) मित्र । दिवानां (फा० दीवान)=मंत्री । आदम (अ०)=सृष्टि का प्रथम पुरुष । नजरि (अ०)=दृष्टि । भिस्ति (फा० विहिस्त)=स्वर्ग । दाते=दानी । वजगारी (फा० वहकारी)=अधिष्टता, बुरा काम । पनह (फा० पनाह)=शरण । नजीकि (फा० नजदीक)=निकट, पास । रहिमाना (अ० रहमान)=रहम करने वाला, दयालु ।

१. ना० प्र०, गुप्त-मुझ । २. ना० प्र०, गुप्त-ऊर्ता । ३. ना० प्र०, गुप्त कहिय सहस्र अठ्ठासी । ४. ना० प्र०, गुप्त-खेलिवे ग्यासी । ५. तिवारी-तेतीस करोड़ी है खेलखाना । ६. ना० प्र०, गुप्त-नवां ७. ना० प्र०, गुप्त-नुह साहिब । ८. ना० प्र०, गुप्त-कहा । ९. ना० प्र०, गुप्त-देत १०. ना० प्र०, गुप्त-डोत । ११. ना० प्र०; गुप्त-जन १२. ना० प्र०, गुप्त-नजीक ।

संदर्भ— इस पद में कबीर प्रभु की महत्ता और अपनी लघुता का प्रदर्शन करते हुए शरणागति की कामना करते हैं ।

व्याख्या—वह कहते हैं कि वहाँ अर्थात् भगवान् के दरबार में मेरे जैसे दीन, असहाय व्यक्ति की प्रार्थना कौन पहुँचायेगा ? प्रभु की सभा अत्यन्त दूर है, उनके महल तक कौन पहुँच सकता है ? उस प्रभु के सत्तर हजार सरदार हैं, सवा लाख पैगम्बर हैं, अट्ठासी करोड़ प्रतिष्ठित नायक हैं, मनोरंजन के समय अन्तरंग महल में उपस्थित रहने वाले छप्पन करोड़ विश्वसनीय सेवक हैं, तैतीस करोड़ विशिष्ट मित्र हैं और चौरासी लाख मन्त्री घूमते रहते हैं । बाबा आदम पर उस प्रभु की कृपादृष्टि पड़ी । फलस्वरूप उनको भी उन्कृष्ट स्वर्ग प्राप्त हुआ ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! आप सर्वदा दाता हैं और मैं सदा भिन्नारी हूँ । यदि मैं आपसे तर्क-वितर्क करूँ तो यह मेरी अशिष्टता होगी । मैं आपकी शरण में आया हूँ । हे दयालु प्रभु ! आप मुझे स्वर्ग में अर्थात् अपने पाम रख लीजिए, अपनी शरण में ले लीजिए ।

अलंकार—प्रथम पक्ति में वक्रोक्ति ।

राग—भैरव ।

(१४२)

तातै^१ सेइए नाराइनां ।

रसनां^२ राम नाम हितु जाकै कहा करै जमनां ॥ टेक ॥

जौ तुम्ह पंडित आगम जानौ^३ विद्या व्याकरनां ।

तंत मंत सब औखिषि^४ जानौ अंति तऊ मरनां ॥

राज पाट अरु^५ छत्र सिंघासन बहु सुन्दरि रमनां ।

पांन^६ कपूर सुवासिक चंदन अंति तऊ मरनां ॥

जोगी जती तपो संन्यासी बहु तीरथि भ्रमनां ।

लुंचित मुंडित मोनि जटाघर अंति तऊ मरनां ॥

सोचि विचारि सबै जग देखा कहूँ न ऊबरनां ।

कहै कबीर सरनाई आयौ मेदि जनम^७ मरनां ॥

शब्दार्थ—सेइए=सेवा कीजिए, भजन कीजिए । नाराइना=नारायण, प्रभु ।

हितु=हितैषी । जमना=यमराज । आगम=आसवचनाश्रित परम्परागत ज्ञान, वेदशास्त्र । तंत=तन्त्र । मत=मंत्र । सुन्दरि=सुन्दरी स्त्री । लुंचित=केश तोचने

१. ना० प्र०—ताथै सेविइ । २. ना० प्र०—प्रभु मेरो दीनदयाल दया करणौ । ३. ना० प्र०—जानौ । ४. ना० प्र०—ओषधि । ५. ना० प्र०—स्थंघासण आसण । ६. ना० प्र०—चंदन चीर कपूर बिराजत । ७. ना० प्र०—भरमणौ । ८. ना० प्र०—जामन मरण ।

वाले जैन साधु । मुंडित = सिर मुंडाने वाले संन्यासी । मोनि = मौनी । जटाधर = जटाधारी । मेटि = मिटा दो । निगम = पुराण आदि । जन्म मरनां = आवागमन, जन्म-मरण का चक्र ।

संदर्भ—इस पद में संसार की नश्वरता का वर्णन करते हुए ईश्वर की उपासना का उपदेश दिया गया है ।

व्याख्या—संसार मरणशील है । अतः प्रभु की उपासना करो । जिसकी जिह्वा पर हितैषी राम का नाम है, यमराज उसका क्या कर सकता है ? वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएगा । यमराज के अधिकार से बाहर हो जाएगा ।

चाहे कोई कितना बड़ा पंडित हो, वेदशास्त्र का ज्ञाता हो, सभी विद्याओं और व्याकरण में पारंगत हो, तन्त्र-मन्त्र में निष्णात हो और आयुर्वेद का ज्ञाता हो, किन्तु तो भी अन्ततः उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है । किसी का चाहे जितना विनाल राज्य हो, वह चाहे जितना बड़ा छत्रधारी शासक हो और उसके भोग के लिए चाहे जितनी सुन्दरी स्त्रियाँ हों, उसके पास पान, कपूर, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों की प्रचुर विलास-नामग्री हो, अंत में उसका भी मरण अवश्यंभावी है ।

इसी प्रकार योगी, यती, तपस्वी, संन्यासी, तीर्थों में भ्रमण करने वाले पुण्यात्मा जीव, जैन-साधु, संन्यासी, मौनी, जटाधारी साधक आदि सभी अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं ।

कवीरदास कहते हैं कि मैंने अच्छी तरह विचार करके सारा संसार छानकर देख लिया है, किसी प्रकार मृत्यु से छुटकारा संभव नहीं है । अतः हे प्रभु ! मैं आपकी गरण में आया हूँ । आप अनुग्रह करके मुझे जन्म-मरण के चक्र से मुक्त कीजिए ।

टिप्पणी—इस पद में विद्वान्, ऐश्वर्यसम्पन्न शासक और साधक तीनों के उदाहरण देकर कवीर ने यह बतलाया है कि मृत्यु से किसी को छुटकारा नहीं मिल सकता ।

राग—आसावरी ।

(१४३)

ता मन कौं खोजहु रे भाई^१ ।

तन छूटे मन कहाँ समाई ॥ टेक ॥

सनक सनंदन जैदेउ नांमां, भगति^२ करी मन उनहुँ नं जानां ।

सिव^३ विरंचि नारद मुनि ग्यानी, मन^४ की गति उनहुँ नहि जानीं ।

१. शुक्र०, विचार०—को चीन्हहु मोरे भाई । २. शुक्र०, विचार०—भक्ति हेतु । ३. शुक्र० वि०—अन्वरीख प्रह्लाद सुदामा । ४. शुक्र०—भक्ति सहित मन उनहुँ न जाना, वि०—भगति, नहीं ।

धू प्रह्लाद विभीषन सेखा, तन भीतर मन उनहूँ न पेखा ।
ता मन का कोई जानै न^१ भेड, ता मनि^२ लीन भया सुखदेउ ।
गोरख भरथरी गोपीचंदा, ता मन सौं^३ मिलि करै अनंदा ।
अकल^४ निरंजन सकल सरीरा, ता^५ मन सौं मिलि रह्यो^६ कबीरा ॥

शब्दार्थ—धू = ध्रुव, भगवान् के एक भक्त । सेखा = देखे । पेखा = देखा ।
भेड = भेद, रहस्य । सुखदेउ = शुक्रदेव, वेदव्यास के पुत्र । भरथरी = भर्तृहरि, प्रसिद्ध
नाथ योगी । अकल = असीम, निराकार । निरंजन = निर्दोष, परमात्मा, जो किसी
सीमा से परिसीमित नहीं है । सकल = (१) सम्पूर्ण (२) क्रिया सहित ।

संदर्भ—इस पद में कबीर मन के ऐसे घरातल या स्तर का संकेत करते हैं
जो कि मानव की सीमाओं से अवच्छिन्न नहीं है, जो दिव्य है ।

व्याख्या—वह कहते हैं कि हे भाई ! मानव के भीतर जो क्रियाशील मन है,
वह सविकल्पक है । उससे परे मन की एक और अवस्था है, जो दिव्य है, निर्विकल्पक
है ! हे भाई ! यह पता लगाओ कि इस शरीर के छूटने पर वह मन कहाँ जाता है ?
सनक-सनंदन, जयदेव और नामदेव बहुत बड़े भक्त थे । किन्तु उस उच्च दिव्य मन
के रहस्य को वे भी न जान सके । शिव, ब्रह्मा और नारद जैसे जानी भी उस मन
की गति को जान न सके । ध्रुव, प्रह्लाद, विभीषण, गेपनाग आदि साधक भी उस
मन को जान न पाए, जो कि मानव के तन में विद्यमान है । उस मन का रहस्य कोई
नहीं जानता । शुक्रदेव उस मन में लीन हो गये थे अर्थात् उस मन की उन्हें अनुभूति
थी । गोरखनाथ, भर्तृहरि और गोपीचन्द जैसे योगियों को उस मन का परिचय
था, जिससे सयुक्त होकर वे आनंद का अनुभव करते थे । वह निष्कल, असीम, सत्कारो
से रहित (निरंजन) मन सब के शरीर में व्याप्त है । वह दिव्य है । किन्तु किसी
को उसका परिचय नहीं है । कबीर कहते हैं कि मैं उस मन से सर्वथा सयुक्त हूँ ।

टिप्पणी—(१) मन के दो मुख्य भेद हैं—समना और उन्मना । समना मन वह
है जहाँ वह सीमाओं के भीतर कार्य करता है । यह सविकल्पक मन होता है । सवि-
कल्पात्मक मन केवल सांसारिक व्यवहार के लिए है । उससे चिन्तन हो सकता है,
गणित और विज्ञान के बड़े-बड़े सिद्धान्तों को वह मन समझ सकता है । परन्तु सत्य,
परमार्थ को ग्रहण करने में वह मन असमर्थ होता है । इसी मन के सम्बंध में उप-
निषदों ने कहा है—‘यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह—’ अर्थात् जहाँ से वचन,
मन के साथ बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त किए हुए लौट आते हैं ।

१. ना० प्र०, गुप्त में ‘न’ नहीं है । २. ना० प्र० गुप्त-रंचक । ३. शुक्र०, वि०-मिलि
मिलि । ४. शुक्र०, वि०-एकल । ५. शुक्र०, वि०-तामें अभि अभि रहल कबीरा । ६. ना०
प्र०-रहा ।

इस 'समना' के भी कई स्तर होते हैं। कबीर ने यही संकेत किया है कि अधिकांश साधक 'समना' के उच्च स्तर तक पहुँच सके हैं, किन्तु वे 'उन्मनी' अवस्था में प्रवेश नहीं कर सके हैं, जो 'समना' की सीमा से परे है। 'समना' मन के द्वारा उस परम सत्य की जानकारी नहीं हो सकती। उसकी गति वहाँ तक नहीं है। परन्तु यह 'समना' अवस्था सब कुछ नहीं है। इसमें ऊपर एक 'उन्मना अथवा उन्मनी' अवस्था भी है। 'समना' अवस्था तक चित्त प्राचीन संस्कारों से कलुषित रहता है। 'उन्मनी' वह ऊँची अवस्था है जो कि संस्कारों से रहित होती है। साधना में एक ऐसी अवस्था आती है जब प्रभु के अनुग्रह से भीतर से एक शक्ति उद्भासित होती है, जो 'समना' को निगल जाती है। उसका कार्य समाप्त हो जाता है और मानव का मन प्रभु की चेतना से संयुक्त हो जाता है अर्थात् समना अवस्था 'उन्मना' में परिणत हो जाती है। कबीर ने अपने ढंग से इसका अर्थ लगाया है—उनके (प्रभु के) मन में रूपान्तरित अवस्था। यही दिव्य मन है और इसे बिरले ही प्राप्त कर पाते हैं।

(२) ध्रुव—राजा उत्तानपाद के पुत्र, माता का नाम सुनीति। विमाता मुश्चि की प्रताड़ना से दुःखी होकर पाँच वर्ष की आयु में ही यमुना तट पर मधुवन में तप करके भगवान् को प्रसन्न किया और अचल ध्रुवलोक प्राप्त किया।

(३) प्रह्लाद—हिरण्यकशिपु के पुत्र। दैत्यराज के पुत्र होते हुए भी बाल्यकाल से ही भगवद्भक्त। हिरण्यकशिपु ने उन्हे भक्ति से विचलित करने के लिए नाना प्रकार की यातनाएँ दी। पर वह अपने निश्चय में अडिग रहे। अंत में भगवान् ने नृसिंह रूप में अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया और अपने भक्त की रक्षा की।

(४) विभीषण—कैकसी के गर्भ से उत्पन्न, रावण का अनुज, भगवद्भक्त। रावण से अपमानित होकर राम की शरण आए।

(५) जेपनाग—ये साक्षात् नारायण के स्वरूप है एवं उनके लिए शय्या रूप हो, उन्हे धारण करते हैं। इनकी धर्म में अटल श्रद्धा है।

(६) गोरखनाथ—प्रसिद्ध नाथ योगी, समय विक्रम की १० वीं गताब्दी।

(७) गोपीचंद—रंगपुर (बंगाल) के एक राजा, भर्तृहरि की वहिन मैनावती के पुत्र, माता के उपदेश से वैराग्य लिया था। ये जलधरनाथ के शिष्य थे। इनके बनाए-हुए गीत 'जोगियो' द्वारा गाए जाते हैं।

(८) भर्तृहरि—विक्रमादित्य के छोटे भाई, बाद में संसार से विरक्त हो गए थे।

अलंकार—(१) अंतिम पंक्ति में विरोधाभास ।

(२) 'सकल' शब्द में श्लेष ।

राग—गोरी ।

(१४४)

तुम यहि विधि समुझहु^१ लोई, गोरी मुख मंदर^२ वाजै ।
 एक सगुन षट चक्रहि वेधै, विन वृषभ^३ कोल्हू माचा ।
 ब्रह्महि पकरि अग्नि^४ महँ होमै, मच्छ गगन चढ़ि गाजा^५ ॥
 नित्त^६ अमावस नित्त^७ ग्रहन ह्वै, राहु ग्रास नित दीजै ।
 सुरभी^८ भच्छन करत वेद मुख, घन वरिसै तन छीजै ॥
 त्रिकुटि कुंडल मधे मंदर^९ वाजै, औघट अंमर भोजै^{१०} ।
 पुहुमी क^{११} पानी अंमर भरिया, ई अचरज को बूझै ॥
 कहँ कबीर सुनो हो संतो, जोगिन सिद्धि पियारी ।
 सदा रहै सुख संजम अपने^{१२}, वसुधा आदि कुमारी ॥

शब्दार्थ—लोई=लोग । गोरी=(प्र० अ०) कुण्डलिनी । मंदर=मन्दर, गम्भीर ध्वनि । वृषभ=वैल । कोल्हू=(प्र० अ०) कुण्डलिनी । माचा=आरम्भ होता है, संचालित होता है । ब्रह्महि=(प्र० अ०) रजोगुण । अग्नि=(प्र० अ०) कुण्डलिनी । मच्छ=(प्र० अ०) कुण्डलिनी की प्राण-शक्ति । गाजा=अनाहत ध्वनि करता है । सुरभी=गाय । वेदमुख=श्रेष्ठ मुख से । घन=(प्र० अ०) सहस्रार । तन=शरीर । छीजै=क्षीण होता है । त्रिकुटी=दोनों भीहों के मध्य का स्थान । कुण्डल=मंडल, घेरा । औघट=दुर्गम घाट । अंमर=गगन गुफा । पुहुमी=पृथ्वी (प्र० अ०) पार्थिव शरीर । पानी=(प्र० अ०) वायु ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में तांत्रिक योगियों की सिद्धि का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि इस सिद्धि की आध्यात्मिक अर्हा उतनी नहीं है जितना अपने मन को वश में करना ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे लोगो ! तुम हठयोगियों की सिद्धि को इस प्रकार समझो । उनकी साधना से कुण्डलिनी का जागरण होता है और उसमें गम्भीर ध्वनि होती है । वह त्रिगुणात्मक (सत्व, रजस्, तमस्) कुण्डलिनी षट्चक्रों को भेदती हुई ऊपर चलती है । उसका चलना वैसे ही है, जैसे बिना वृषभ के कोल्हू का चलना । योगी जीव के रजोगुण को कुण्डलिनी की अग्नि में जला देता है अर्थात् रजोगुण का

१. शु०-समुझो । २. शु०, वि०-मंदर । ३. शु०-वृष कोल्हू माचे । ४. शु०-अग्नि मा । ५. वि०-गाजै । ६. वि०-नितै । ७. वि०-नितै । ८. वि०-सुरहा । ९. शु०-मंदिर । १०. शु०, वि०-छजै । ११. शु०-का, वि०-के । १२. शु०-अपनी ।

ह्यान और सत्व गुण का आविर्भाव होने लगता है। प्राणशक्ति गगनगुफा (ब्रह्मरन्ध्र) में पहुँच कर अनाहत ध्वनि करती है। उस स्थिति में योगियों के भीतर नित्य अमावस्या रहती है और नित्य ग्रहण रहता है। जब सूर्य और चन्द्र एक साथ होते हैं, तब अमावस्या होती है। इसी प्रकार साधना में जब सूर्य और चन्द्र (इडा और पिंगला) सुषुम्ना नाडी में समाविष्ट हो जाते हैं, तब अमावस्या होती है। कुण्ड-लिनी के जागरण में दोनों प्राण सुषुम्ना में समाविष्ट हो जाते हैं। वहाँ नित्य ग्रहण लगा रहता है। इडा नाडी (चन्द्र) का प्राण सुषुम्ना में आता है, तब चन्द्र ग्रहण होता है और जब पिंगला (सूर्य) का प्राण सुषुम्ना में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। इस प्रकार वहाँ नित्य ग्रहण लगा रहता है और राहु को नित्य भोजन मिलता रहता है।

हठयोगी अपनी यौगिक प्रक्रिया को गुह्य बनाने के लिए प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग करते थे। इसी शैली में वह खेचरी मुद्रा का वर्णन 'गोमांस भक्षण' की शब्दावली में करते थे। इस मुद्रा में जिह्वा को उलट कर तालु में लगाते हैं। यही 'गोमांस भक्षण' है। इसी बात को कबीर इन शब्दों में कहते हैं कि तांत्रिक योगी आंतरिक श्रेष्ठ मुख से गोमांस-भक्षण करते हैं। सहस्रार (धन) से अमृत रस बरसता रहता है। तांत्रिक योगी का शरीर साधना के कारण कुश हो जाता है। आज्ञाचक्र के ऊपर त्रिकुटी में गम्भीर अनाहत ध्वनि होती रहती है और वह गगन गुफा के दुर्गम घाट से टपकते रस से भोजता रहता है। इस पार्थिव शरीर की वायु से ब्रह्मरन्ध्र भर जाता है। इस आश्चर्यपूर्ण सिद्धि को कौन समझ सकता है ? कबीर कहते हैं कि हे संतो ! सुनो। योगियों को इस प्रकार की सिद्धियाँ प्रिय होती हैं। किन्तु यह वास्तविक सुख नहीं है। अपने मन का समय शाश्वत सुख है। योगी लोग सिद्धि के बल से सारे विश्व को अपने वश में करना चाहते हैं। किन्तु यह वसुधा सदैव से कुमारी रही है। यह किसी के वश में नहीं रहती है।

टिप्पणी (१) षट्चक्र

चक्रनाम	स्थान
(१) मूलाधार	गुदा और लिंग के बीच
(२) स्वाधिष्ठान	लिंग के ऊपर
(३) मणिपूर	नाभि
(४) अनाहत	हृदय
(५) विशुद्ध	कण्ठ
(६) आज्ञा	ब्रू मध्य ।

(२) अमावस (सं० अमावस्या) इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है—
अमा (अव्यय)=साथ, अमा (सह) वसतः चन्द्रार्का
अस्यां सा अमावस्या ।

‘जिस रात्रि को सूर्य और चन्द्र एक साथ रहते हैं,
वह अमावस्या है ।’

(३) राहु ग्रास—पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के बाद
अमृत पीने के लिए राहु देवताओं की पक्ति में बैठ गया था ।
वह थोड़ा अमृत पी सका था, तभी सूर्य-चन्द्र ने विष्णु को संकेत
कर दिया । विष्णु ने अपने चक्र से उसका मस्तक छिन्न कर
दिया । तभी से राहु चन्द्र और सूर्य को ग्रसता है ।

(४) गुरभी भक्षण—हठयोगप्रदीपिका (तृतीयोपदेश) में कहा गया
है—

गोमांसं भक्षयेन्नित्यं पिवेदमरवारुणीम् ।

कुलीनं तमहं मन्ये इतरे कुलघातका ॥ ४७ ॥

गोशब्देनोदिता जिह्वा तत्प्रवेशो हि तालुनि ।

गोमांसभक्षणं तत्तु महापातकनाशनम् ॥ ४८ ॥

‘जो नित्य गोमांस का भक्षण करता है और अमर
वारुणी का पान करता है, उसे मैं कुलीन समझता हूँ, अन्य
कुलघातक है । यहाँ ‘गो’ शब्द का अर्थ ‘जिह्वा’ है, उसका तालु
में प्रवेश करना ‘गोमांस भक्षण’ है । यह भक्षण महापातक-
नाशक है ।’

(५) तन छोड़ें—हठयोग की सिद्धि के निम्नलिखित लक्षण बताए
गए हैं .—

‘वपुः कृशत्व वदने प्रसन्नता नादस्फुटत्वं नयने सुनिर्मले ।

अरोगता विदुजयोर्गन्दीपन नाडी विशुद्धिर्हठसिद्धिलक्षणम् ॥ ७८ ॥

(हठयोगप्रदीपिका—द्वितीयोपदेश)

‘शरीर की कृशता, मुख की प्रसन्नता, ध्वनि का
प्राकट्य, नेत्रों की निर्मलता, आरोग्य, धातु का वश में होना,
उदराग्नि का बढ़ना और नाड़ी की शुद्धि हठयोग की सिद्धि के
लक्षण है ।’

(६) औघट अंमर भीजें—गगनगुफा में एक दुर्गम घाट है, जहाँ से
अमृत-रस टपकता रहता है । साधक इसी का पान करता है —

(२) अमावस (सं० अमावस्या) इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है—
अमा (अव्यय)=साथ, अमा (सह) वसत. चन्द्रार्की
अस्यां सा अमावस्या ।

‘जिस रात्रि को सूर्य और चन्द्र एक साथ रहते हैं,
वह अमावस्या है ।’

(३) राहु ग्रास—पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मथन के बाद
अमृत पीने के लिए राहु देवताओं की पक्ति में बैठ गया था ।
वह थोड़ा अमृत पी सका था, तभी सूर्य-चन्द्र ने विष्णु को सकेत
कर दिया । विष्णु ने अपने चक्र से उसका मस्तक छिन्न कर
दिया । तभी से राहु चन्द्र और सूर्य को ग्रसता है ।

(४) गुरभी भच्छन—हठयोगप्रदीपिका (तृतीयोपदेश) में कहा गया
है—

गोमांसं भक्षयेन्नित्यं पिवेदमरवारुणीम् ।

कुलीन तमह मन्ये इतरे कुलघातकाः ॥ ४७ ॥

गोशब्देनोदिता जिह्वा तत्प्रवेशो हि तालुनि ।

गोमांसभक्षणं तत्तु महापातकनाशनम् ॥ ४८ ॥

‘जो नित्य गोमांस का भक्षण करता है और अमर
वारुणी का पान करता है, उसे मैं कुलीन समझता हूँ, अन्य
कुलघातक है । यहाँ ‘गो’ शब्द का अर्थ ‘जिह्वा’ है, उसका तालु
में प्रवेश करना ‘गोमांस भक्षण’ है । यह भक्षण महापातक-
नाशक है ।’

(५) तन छीजै—हठयोग की सिद्धि के निम्नलिखित लक्षण बताए
गए हैं —

‘वपु कृशत्व वदने प्रसन्नता नादस्फुटत्वं नयने सुनिर्मले ।

अरोगता बिंदुजयोऽग्निदीपन नाडी विशुद्धिर्हठसिद्धिलक्षणम् ॥ ७८ ॥

(हठयोगप्रदीपिका—द्वितीयोपदेश)

‘शरीर की कृशता, मुख की प्रसन्नता, ध्वनि का
प्राकट्य, नेत्रों की निर्मलता, आरोग्य, धातु का वश में होना,
उदराग्नि का बढ़ना और नाडी की शुद्धि हठयोग की सिद्धि के
लक्षण हैं ।’

(६) औघट अंमर भीजै—गगनगुफा में एक दुर्गम घाट है, जहाँ से
अमृत-रस टपकता रहता है । साधक इसी का पान करता है —

जिह्वाप्रवेशसंभूतवह्निनोत्पादितः खलु ।
चन्द्रात् स्रवति यः सारः सा स्यादमरवारुणी ॥

(हठ० प्र०-३।४९)

‘लम्बिका (कौवा) के ऊपर के विवर में जिह्वा के प्रवेश से एक गर्मी पैदा होती है । उससे भीह के वाम भाग में स्थित चन्द्र से जो रस टपकता है, उसे अमर वारुणी कहते हैं ।’

अलंकार—(१) विन वृषभ कोल्हू माचै—विभावना ।

(२) घन बरिसै तन छौजै—विषम ।

(३) ई अचरज को बूझै—वक्रोक्ति ।

(१४५)

तुम्ह गारडू मै विष का माता,

काहै न जिवावौ मेरे अमृतदाता ॥ टेक ॥

संसार भवंगम डसिले काया, अरु दुखदारन व्यापै तेरी माया ।

सापिनि^१ एक पिटारै जागै, अहनिंसि सोवै^२ ताकूँ फिरि फिरि लागै ।

कहै कबीर को को नहीं राखै, राम रसाइन जिनि जिनि चाखै ॥

शब्दार्थ—गारडू (सं० गारुड) = मंत्र द्वारा विष को उतारने वाला ।

भवंगम = भुजग, सर्प । काया = शरीर ।

संदर्भ—इस पद में कबीर ने यह बतलाया है कि माया के कारण अज्ञानवश मानव दुःखी रहता है । उससे त्राण का एक ही उपाय है—राम की भक्ति ।

व्याख्या—हे प्रभु ! मैं माया के विष से मूर्च्छित हो रहा हूँ । आप ही उस विष को उतार सकते हैं । इसलिए हे प्रभु ! अपने ज्ञान रूपी अमृत के दान से क्यों मेरे जीवन की रक्षा नहीं करते ? आपकी माया के कारण मेरे भीतर दारुण दुःख व्याप्त है और उसी के कारण इस संसार रूपी सर्प ने मुझे डस लिया है । इस संसार रूपी पिटारै में माया रूपी सर्पिणी निरन्तर क्रियाशील है । जो दिन-रात अज्ञान में पड़े रहते हैं, उनको वह बार-बार काटती है । कबीर कहते हैं कि जिन्होंने राम-रसायन का आस्वादन किया है, ऐसे किन-किन लोगों की आपने रक्षा नहीं की है ?

अलंकार—(१) काहे न जिवावै—वक्रोक्ति ।

(२) सापिनि.....लागै—रूपकातिशयोक्ति ।

(३) कहै कबीर.....चाखै—वक्राक्ति ।

(४) संसार.....भवंगम—रूपक ।

राम—गौरी ।

(१४६)

तेरा जनु एक आध है कोई ।

काम क्रोध लोभ^१ मोह विवरजित, हरि पद चीन्है सोई ॥ टेक ॥

असतुति निंदा दोउ^२ विवरजित, तजहि^३ मानु अभिमानां ।

लोहा कंचन सम^४ करि जानहि, ते मूरति भगवानां ॥

रज^५ गुन तम गुन सत गुन कहियै, यह सभ तेरी माया ।

चउथै पद कौं जो^६ जन चीन्है, तिनहि परमपदु पाया ॥

चितै^७ तौ माधव चितामनि, हरिपद रमै उदासा ।

चिंता^८ अरु अभिमान रहित है, कहै कबीर सो दासा ॥

शब्दार्थ—जनु=भक्त । विवरजित=रहित, मुक्त । असतुति=प्रशंसा । कचन=सोना । चितै=चितन करता है । चितामणि=एक ऐसा रत्न जिसके प्राप्त करने पर सभी अभिलाषाओं की पूर्ति हो जाती है । चिंता=अभिलाष ।

व्याख्या—प्रस्तुत पद में कबीर ने सच्चे भक्त का लक्षण बताया है । वह कहते हैं कि हे प्रभु ! आपका कोई विरला ही ऐसा भक्त होता है जो काम, क्रोध, लोभ और मोह से मुक्त होकर भागवतीय स्थिति को पहचानता हो । ऐसा भक्त जो प्रशंसा और निन्दा से परे होता है, जिसमें मानापमान की भावना नहीं रह जाती है तथा जो लोहे और सोने को समान भाव से देखता है अर्थात् लोभ से परे हो जाता है, वह मानो साकार भगवान् ही है । हे प्रभु ! सत्व, रजस् और तमस् ये तीनों गुण तेरी माया के हैं । इनसे ऊर्ध्व उठकर जो चौथी अर्थात् तुरीय अवस्था का अनुभव करता है, वही वास्तविक सर्वोत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करता है । यदि वह किसी वस्तु की प्राप्ति का चितन करता है तो केवल उस प्रभु की जो ऐसी मणि है जो समस्त चिंताओं अर्थात् अभिलाषाओं की पूर्ति कर देता है । वह विषयों के प्रति उदासीन होकर प्रभु-चरणों में अनुरक्त रहता है । कबीर कहते हैं कि वही वास्तविक भक्त है जो अभिलाष और अभिमान दोनों से रहित हो ।

टिप्पणी—गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में संतो का लक्षण बताते हुए ठीक इसी प्रकार कहा है—

१ ना० प्र० गुप्त-अरु लोभ । २. ना० प्र०, गुप्त-आसा छोंडै । ३. ना० प्र०-तजै मान । ४. ना० प्र०-समि करि देखै । ५. ना० प्र०-राजस तौमस सातिग तीन्हु, ये सब । ६. ना० प्र०-जे ७ ना० प्र०-च्यंतै तौ माधौ च्यंतामणि । ८. ना० प्र०-त्रिस्ता ।

टि०—ना० प्र० तथा गुप्त की प्रतियों में प्रस्तुत पाठ की तीसरी पंक्ति पाँचवें स्थान पर, चौथी पंक्ति छठे स्थान पर, पाँचवी पंक्ति तीसरे स्थान पर और छठी पंक्ति चौथे स्थान पर आई है ।

विषय अलपट सील गुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ।
सम अभूतरिपु विमद बिरागी । लोभामरप हरष भय त्यागी ॥
कोमलचित दीनन्ह पर दाया । मन बच क्रम मम भगति अमाया ।
सर्वहि मानप्रद आपु अमानी । भरत प्राण सम मम ते प्राणी ॥

निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कज ।

ते सज्जन मम प्राणप्रिय, गुन मंदिर सुख पुंज ॥ ३८

—उत्तरकाण्ड

अलंकार—(१) माधव चिंतामणि—रूपक ।

(२) रमै उदास—विरोधाभास ।

राग—रामकली ।

✓ (१४७)

ते हरि के आवहि केहि कांमां ।

जे नहि चीन्हैं आतम रांमां ॥ टेक ॥

थोरी भगति बहुत अहंकारा^१, ऐसे भगता मिलैं अपारा ।

भाव न चीन्हैं हरि गोपाला, जानि क अरहट कै गलि माला ।

कहैं कबीर जिनि गया अभिमाना, सो भगता भगवंत समानां ॥

शब्दार्थ—अपारा = अनंत । अरहट = रहट । भाव = सच्चा स्वरूप ।

संदर्भ—सच्ची भक्ति के लिए अहं का परित्याग अनिवार्य है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि जिन्होंने आत्मतत्त्व को नहीं पहचाना, वे भगवान् के किस काम के हैं ? प्रायः ऐसे भक्त बहुत मिलते हैं, जिनमें भक्ति बहुत थोड़ी है, किन्तु अहंकार बहुत अधिक है । जो भगवान् के सच्चे स्वरूप को नहीं समझते और गले में माला धारण करते हैं । उनकी माला कुएँ के रहट की माला के समान समझो । कबीर कहते हैं कि जिन्होंने अहंकार का पूर्णतया त्याग कर दिया है, उन्हें भगवान् के तुल्य समझो ।

तुलनीय— पीया चाहै प्रेम रस, राखा चाहै मान ।

एक म्यान में दो खड्ग, देखा सुना न कान ॥

—कबीर

अलंकार—जानि क अरहट कै गलि माला—उत्प्रेक्षा ।

राग—गौरी ।

(१४८)

दरमांदा ठाढौ दरबारि ।

तुम बिन सुरति करै को मेरी, दरसन दीजै खोलि किवार ॥ टेक ॥

तुम सभ धनी उदार न कोऊ, स्रवनन सुनियत सुजस तुम्हार ।

मांगौं काहि रंक सभ देखौं, तुम ही तैं मेरो निस्तार ॥

जैदेउ नामां विप्र सुदामां, तिनकाँ क्रिपा भई है अपार ।

कहै कबीर तुम समरथ दाता, चारि पदारथ देत न बार ॥

शब्दार्थ—दरमादा=(फा० दरमाद) दु खित, दीन । सुरति=व्यान, ख्याल । रक=दरिद्र । सभ=सब । जैदेउ=जयदेव । नामां=नामदेव । बार=विलम्ब ।

संदर्भ—इस पद में कबीर प्रभु की कृपा-दृष्टि की याचना करते हैं ।

व्याख्या—वह कहते हैं कि आपके दरवार में यह दुःखी व्यक्ति आपकी कृपा-दृष्टि के लिए खड़ा है । हे प्रभु ! आपके बिना मेरा ख्याल और कौन करेगा ? हमारे और आपके बीच जो व्यवधान है उसे निरस्त कर दर्शन देने की कृपा कीजिए । प्रभु प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्यमान है, किन्तु जीव के नाना प्रकार के कुसस्कारों के कारण उनसे सम्पर्क नहीं हो पाता । यही कुसस्कार 'किवाड़' के रूप में प्रभु और जीव के बीच में व्यवधान बनकर आते हैं ।

तुम्हारे समान अन्य कोई न धनी है और न उदार । मैंने लोगो से आपका यश सुन रखा है । यहाँ कबीर ने 'धनी' और 'उदार' ये दो विशेषण एक साथ बहुत विचार कर रखे हैं । कोई हृदय का उदार हो सकता है, किन्तु यदि वह धनी नहीं है, उसके पास देने को कुछ नहीं है, तो उदार होते हुए भी वह सहायता नहीं कर सकता । और यदि कोई धनी है, सब प्रकार से सम्पन्न है, किन्तु उदार-हृदय नहीं है तो भी वह किसी की सहायता नहीं कर सकता । कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! आप धनी और उदार दोनों हैं । इसलिए आप सम्यक् रूप से मेरी सहायता कर सकते हैं । मैं अन्य देव-देवी से क्या याचना करूँ ? वे सभी दरिद्र हैं । आपकी ही शक्ति और ऐश्वर्य से वे शक्तिमान् और ऐश्वर्य-सम्पन्न हैं । उनमें अपनी शक्ति क्या है ? इसलिए केवल आप से ही मेरा उद्धार हो सकता है । आपने जयदेव, नामदेव और सुदामा ब्राह्मण पर कृपा की है । कबीर कहते हैं कि आप समर्थ दानी हैं । आप जो चाहें दे सकते हैं । आपको चारो पदार्थ (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) देने में विलम्ब नहीं लग सकता ।

टिप्पणी—(१) जयदेव—'गीत गोविंद' के प्रसिद्ध रचयिता संत जयदेव बंगाल के सेन वंशी राजा लक्ष्मणसेन के सभाकवि थे । इनका समय १३वीं शताब्दी

माना जाता है। नाभादास ने 'भक्तमाल' में इनकी प्रशस्ति की है। 'गुरु ग्रंथ साहब' में इनके दो पद पाए जाते हैं जिससे अनुमान लगाया जाता है कि ये उच्च कोटि के साधक और संत थे। ये उड़ीसा निवासी बताए जाते हैं। इन्हें कुछ लोग निवार्क सम्प्रदाय का और कुछ लोग विष्णुस्वामी सम्प्रदाय का अनुयायी बताते हैं।

(२) सत नामदेव—महाराष्ट्र में नामदेव नामक छः संत हुए हैं। उनमें सर्वाधिक लोकप्रिय नामदेव वह थे जिन्होंने उत्तर भारत में कबीर के पहले भागवत धर्म का प्रचार किया था और हिन्दी में भी काव्य रचना की थी। इनका जन्म सं० १३२७ में सतारा जिले के नरसी वमनी नामक गाँव में हुआ था। ये प्रसिद्ध सत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे और सत विसोबा खेचर के शिष्य थे। इन्होंने मराठी में 'अभंगो' की रचना की ही है, हिन्दी में भी पदों की रचना की है। 'गुरु ग्रंथ साहब' में इनके ६१ पद पाए जाते हैं। इनकी उपलब्ध रचनाओं को डॉ० भगीरथ मिश्र ने 'सत नामदेव की हिन्दी पदावली' नाम से प्रकाशित कराया है, जिसमें २३० पद और १३ साखियाँ हैं। ये उच्च कोटि के भक्त थे।

(३) सुदामा—श्रीकृष्ण के सहपाठी एक दरिद्र बाह्याण, जो उनके मित्र थे और उन्हीं की कृपा से सम्पन्न हो गए थे।

अलंकार—जैदेउ नामा विप्र सुदामा—दृष्टान्त।

राग—विलावल।

✓ (१४९)

डुलहिनीं गावहु मंगलचार।

हम घरि आए^१ राजा राम भरतार॥

तन रत करि मैं मन रति^२ करिहौ पांचउ तत्त^३ बराती।

रांम देव सोरै पाहुनै आए मैं जोबन मैमाती॥

सरीर सरोवर बेदी करिहौ^४ ब्रह्मा बेद उचार^५।

रांम देव संगि भांवरि लेइहौ^६ धनि धनि भाग हमारा^७॥

सुर तैतीसों कोटिर्क आए मुनिवर^८ सहस अठासी^९।

कहै कबीर हम ब्याहि चले हैं पुरिख एक अबिनासी॥

शब्दार्थ—डुलहिनी = सौभाग्यवती वधू। मंगलचार = मंगलाचार, मांगलिक कृत्य के समय गाया जाने वाला गान। पाँचउ तत्त = पंचतत्त्व (पृथ्वी, आकाश, पावक, समीर, जल)। मैमाती = मदमत्त।

१. ना० प्र०—आए हो। २. ना० प्र०—रत करिहू। ३. ना० प्र०—पंचतत्त। ४. ना० प्र०—करिहूँ। ५. ना० प्र०—उचार। ६. ना० प्र०—लैहूँ। ७. ना० प्र०—हमार। ८. ना० प्र०—तेतीस कौतिग। ९. ना० प्र०—मुनियर। १०. ना० प्र०—अठ्यासी।

संदर्भ—कवीरदास ने जीवात्मा-परमात्मा के सम्बंध को पति-पत्नी के प्रतीक के द्वारा प्रस्तुत किया है। उन्होंने जीवात्मा को स्त्री और परमात्मा को पुरुष माना है।

साधना की एक ऐसी उत्कृष्ट अवस्था आती है जब जीवात्मा रूपी प्रिया परमात्मा रूपी प्रिय से मिलन के लिए योग्यता प्राप्त कर लेती है और प्रभु उसका वरण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसी तथ्य को कवीरदास ने विवाह के रूपक के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त किया है—

व्याख्या—वह कहते हैं कि हे सौभाग्यवती बहुओ ! तुम विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले मंगल गीत गाओ। मेरे घर राजा राम पति रूप में पधारे हैं। उनके साथ पाँचो तत्व भी सजधज कर बराती के रूप में आए हैं। मेरा तन और मन दोनों उनमें रत हैं, लवलीन हैं, प्रेम से अर्पित हैं। मैं अपने यौवन में मदमत्त हूँ अर्थात् मेरी साधना की पक्कावस्था पहुँच गई है और प्रभु से मिलन का क्षण आ गया है। अतः प्रभु आज मेरे यहाँ मेरा वरण करने के लिए पति के रूप में पधारे हैं। मैं उनके स्वागत के लिए शरीर रूपी सरोवर के तट पर वेदी बनाऊँगी और ब्रह्मा पुरोहित के रूप में वेद का उच्चारण करूँगे। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैं प्रभु राम के साथ भाँवर लूँगी। तैंतीस कोटि देवता और अट्ठासी हजार ऋषि इस अद्भुत सम्बन्ध को देखने के लिए आए हैं। मुझे एक अविनाशी पुरुष व्याह कर ले जा रहे हैं।

अलंकार—साग रूपक, व्यतिरेक।

राग—गौरी।

(१५०)

दूभर पनिघाँ भरा^१ न जाई।

अधिक त्रिषा हरि बिन न बुझाई ॥ टेक ॥

ऊपरि नीर लेज तलिहारी, कैसे नीर भरै पनिहारी।

ऊध्यौ कूप घाट भयौ भारी, चली निरास पंच पनिहारी।

गुर उपदेस भरी ले नीरा, हरषि हरषि जल पीवै कबीरा ॥

शब्दार्थ—दूभर = दु साध्य। त्रिषा = तृष्णा, प्यास। लेज = रज्जु, रस्ती। तलिहारी = नीचे की ओर वर्तमान। ऊध्यौ कूप = आँवा कुआँ। भारी = दुर्गम। पंच पनिहारी = पंच ज्ञानेन्द्रियाँ !

संदर्भ—गुरु उपदिष्ट मार्ग के अवलम्बन के बिना शरीर के भीतर विद्यमान अमृत-रस की प्राप्ति संभव नहीं है।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मानव के भीतर एक कूप है, किन्तु उसका जल दुष्प्राप्य है, वह भरा नहीं जा सकता और बिना उस जल के प्यास मिट नहीं सकती अर्थात् औंधे कुएँ के समान सहस्रार में अमृत-रस विद्यमान है। किन्तु उसकी प्राप्ति कठिन है और बिना उस दिव्य-रस के विषयो की तृष्णा मिट नहीं सकती। वह जल (रस) ऊपर सहस्रार में है और रज्जु (कुण्डलिनी) नीचे मूलाधार में विद्यमान है। इसलिए पनिहारी (प्राण शक्ति) उस जल (अमृत रस) को कैसे प्राप्त करे ? कुआँ औंधा है, उसका मुख नीचे की ओर है और घाट (पहुँचने का स्थान) दुर्गम है। अतएव बेचारी पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ निराश होकर वापस आ जाती हैं। वे केवल विषय-रस का पान करती हैं, उस महारस से वञ्चित रहती हैं। परन्तु कबीर ने अपने गुरु-उपदिष्ट मार्ग से उस अमृतरस को प्राप्त कर लिया है और आनन्दपूर्वक उसका पान कर रहे हैं।

तुलनीय— विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।
रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥
(श्रीमद्भगवद्गीता २।५९)

‘इन्द्रियो के द्वारा विषयो को न ग्रहण करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, किन्तु उनके प्रति राग बना रहता है। किन्तु स्थिरधी. पुरुष का राग भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है।’

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

राग—गौरी ।

(१५१)

देखहु लोगो^१ हरि की सगाई, माय धरी^२ पूत धिये संग जाई ।
सासु ननद मिलि अदल^३ चलाई, मादरिया ग्रिह बैठी जाई ।
हम बहनोई राम मोर सारा, हमहि बाप हरि पूत^४ हमारा ।
कहै कबीर ई हरि^५ के बूता, राम रमे ते कुकरि^६ के पूता ॥

शब्दार्थ—हरि = मनुष्य । सगाई = सम्बंध । माय = माता (प्र० अ०) माया । पूत = (प्र० अ०) जीव । धिये = दुहिता, कन्या (प्र० अ०) असत् रूपी धी । सासु = (प्र० अ०) अविद्या । ननद = (प्र० अ०) कुमति । अदल (अ०) = न्याय (ला० अ०) शासन । मादरिया = मदारी (प्र० अ०) मन । बूता = शक्ति । कुकरि = वनमुर्गी । पूता = बच्चा ।

संदर्भ—उलटवांसी के माध्यम से कबीर ने यह बताया है कि मनुष्य अविद्या के कारण नाना प्रकार के सासारिक सम्बंध जोड़ता है, जो क्षणिक है। उसका वास्तविक सम्बंध होना चाहिए—प्रभु के प्रति।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे लोगो ! देखो। मनुष्य कैसे विविध सम्बंध करता है। पुत्र अपनी ही माता को भोग करने के लिए पकड़ता है और अपनी ही कन्या के साथ रमण करता है अर्थात् जीव माया रूपी माता का भोग करता है और असद् रूपी धी को अपनाता है। अविद्या (सासु) और कुमति (ननद) मिलकर अपना शासन चलाती है और मन रूपी मदारी के घर में भी घुसकर बैठ जाती है अर्थात् मन पर अपना अधिकार जमा लेती है। अविद्या के प्रभाव से लोग अवतार को ईश्वर मानकर उनसे बहनोंई और साले तथा पिता-पुत्र के सम्बन्ध जोड़ते हैं। ऋषि को लोग राम का बहनोंई कहते हैं। इस प्रकार राम उनके साले हुए। दशरथ राम रूपी भगवान् को अपना पुत्र मानते थे। कबीर कहते हैं कि यह सारा वैचित्र्य प्रभु की शक्ति का खेल है। जो प्रभु में रमण करते हैं, वे वनमुर्गी के बच्चे के समान देह से निर्लिप्त रहते हैं।

अलंकार—(१) 'धी' शब्द में श्लेष।

(२) विरोधाभास।

(१५२)

देखि देखि जिय अचरज होई^१, यह पद बूझै विरला कोई^२।
धरती उलटि अकासै जाई^३, चिउँटी के मुख हस्ति समाई^४।
बिना^५ पवन जहँ पर्वत उड़ै, जीव जंतु सब विरछा^६ बूड़ै।
सूखे सरवर उठै हिलोर, बिनु जल चकवा करत कलोर^७।
बैठा पंडित पढ़ै पुरान, बिनु देखे का करत बखान।
कहँ कबीर जो पद को जान, सोई संत सदा परमान^८॥

शब्दार्थ—धरती=(प्र० अ०) मूलाधार चक्र। अकासे=ब्रह्मरन्ध्र। चिउँटी=(प्र० अ०) सुरति। हस्ति=हाथी (प्र० अ०) मन। पवन=प्राण। पर्वत=(प्र० अ०) मन। सरवर=सरोवर, तालाब। चकवा=(प्र० अ०) जीवात्मा, कलोर=आनंद, किलोल। परमान=प्रमाण।

संदर्भ—साधना के दो प्रमुख मार्ग बताए गए हैं—पिपीलिका मार्ग और विहंगम मार्ग। इस पद में कबीर ने विहंगम मार्ग की उत्कृष्टता का संकेत किया है।

१. वि—दोय। २. वि—कोय। ३. वि०—जाय। ४. वि०—समाय। ५. वि०—बिनु पवने जो। ६. शुक०—वृक्षा चढ़ै। ७. वि०—किलोल। ८. शुक०—जे। ९. वि०—परवान।

व्याख्या—वह कहते हैं कि विहंगम मार्ग के द्वारा जीव के आत्मसाक्षात्कार की प्रक्रिया और उपलब्धि बड़ी अद्भुत है। इस अवस्था को कोई बिरला ही समझ सकता है। इस साधना में धरती उलटकर आकाश में पहुँच जाती है और चीटी के मुख में हाथी समा जाता है अर्थात् मूलाधार में स्थित कुण्डलिनी उत्थित होकर ब्रह्मरन्ध्र में पहुँच जाती है और चीटी रूपी सूक्ष्म तत्व (सुरति) में हाथी जैसा विशाल तत्व (मन) लीन हो जाता है। पिपीलिका मार्ग में प्राणायाम के द्वारा कुण्डलिनी का जागरण होता है, किन्तु विहंगम मार्ग में बिना प्राणायाम के ही मन उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाता है और उस स्थिति में सभी बाह्य पदार्थ (जीव, जन्तु, वृक्षादि) लुप्त हो जाते हैं अर्थात् समाधि की अवस्था में मन इन विषयों से अलग हो जाता है। परम पद आनन्द की अवस्था है। वहाँ बिना सरोवर के ही आनन्द की तरंगें उठा करती हैं। और आत्मा (चकवा) बिना जल के ही किलोल करता रहता है। इस स्थिति का वही संत वर्णन कर सकता है, जिसने गुरु द्वारा उपदिष्ट मार्ग का अवलम्बन करके आत्मसाक्षात्कार किया है। इसके अतिरिक्त जो केवल पुस्तकीय ज्ञान में लगा है, वह इस आनन्द का अनुभव नहीं कर सकता है और अनुभव के बिना केवल शास्त्र के आधार पर उसका वर्णन कैसे हो सकता है? जिसको इस अवस्था की जानकारी है, वही संत सदैव प्रमाण रहेगा।

अलंकार—(१) धरती उलटि....समाई—विरोधाभास।

(२) बिना पवन....कलोर—विभावना।

(३) बिनु देखे का करत वखान—वक्रोक्ति।

(१५३)

देव^१ करहु दया^२ मोहि सारनि लावहु जितु^३ भव बंधन टूटै^४ ।
 जरन मरन दुख घेरि करम^५ सुख जीअ जनम तैं छूटै ॥ टेक ॥
 सतगुर चरन लागि यौ बिनवौ जीवनि कहाँ तैं पाई ।
 कवन^६ काजि जगु उपजै बिनसै कहहु मोहि समुझाई ॥
 आसा पास खंड नहि पाइ यहु मन सुनि न लूटै ।
 आपा पद^७ निरवानु न चीन्हां बिनु अनभै क्यूँ छूटै ॥
 कही न उपजै उपजी नहि जानै भाव अभाव बिहूनां ।
 उदै अस्त की मति बुधि नासी^८ तउ सदा सहजि लिव लीना ॥

१. ना० प्र०—बाबा। २. ना० प्र०—कृपा। ३. ना० प्र०—ज्यूँ। ४. ना० प्र०—छूटै।
 ५. ना० प्र०—करँन। ६. ना० प्र०—यै। ७. ना० प्र०—जा कारनि हम उपजै बिनसै, क्यूँ न कहौ। ८. ना० प्र०—पर आनंद न बूझै। ९. ना० प्र०—नाही सहजि रॉम ल्यौ लीनां।

ज्यों बिबहि प्रतिबिब समांनां उदकि कुम्भ बिगरांनां ।
कहै 'कबीर जांनि भ्रम भागा तउ' मन सुनि समांनां ॥

शब्दार्थ—जितु=जिससे । जरन=जीर्ण हो जाना, जरावस्था । पास=बंधन । आसा=तृष्णा । पाडै=समर्थ । अनभै=भयरहित हो जाना । बिहूना=रहित, विहीन । उदकि=जल में । बिगराना=विगलित होना, नष्ट होना । जानि=ज्ञान से । तउ=तब ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में 'कबीर ने यह बतलाया है कि वास्तव में अन्तरात्मा-परमात्मा में अभेद है तथा अन्तरात्मा अमर है । तृष्णा और वासना के कारण यह जीव जन्म-मरण के चक्र में पड़ा रहता है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मेरे ऊपर दया करके उस सन्मार्ग पर लगाओ, जिससे भव-बंधन टूट जाय, जरा-मरण, दुःख-सुख, कर्म और जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाय । हे सद्गुरु ! मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर यह प्रश्न पूछता हूँ कि यह जीव कहाँ से आया ? आप मुझे समझाकर बतलाइए कि यह ससार किस कारण से उत्पन्न होता है और फिर नष्ट हो जाता है ? मैंने जहाँ तक समझा है, तृष्णा और वासना के पाश को खंडित करने में यह जीव समर्थ नहीं होता । इसीलिए उसका बार-बार जन्म-मरण होता रहता है और वह सहज-शून्य के आनंद का भोग नहीं कर पाता । जीव वास्तविक आत्मतत्त्व को, जो निर्वाण पद है, नहीं पहचानता । द्वैत के भय से रहित हुए बिना उसे मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है ?

अन्तर्निहित परम तत्त्व न उत्पन्न होता है, न विनष्ट होता है । वह भावाभाव-विवर्जित है । उदय-अस्त की गति भी उसमें नष्ट हो जाती है अर्थात् उसका न उदय होता है और न अस्त । वह अन्तस् में सदा सहज रूप में विद्यमान है, उसी में ध्यान लगाना चाहिए ।

जिस प्रकार प्रतिबिम्ब बिम्ब से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार अन्तरात्मा, परमात्मा से भिन्न नहीं है और जिस प्रकार घड़े के फूट जाने पर उसका जल, जल में ही समा जाता है, उसी प्रकार स्थूल-सूक्ष्म आदि उपाधियों के सर्वथा नष्ट हो जाने पर अन्तरात्मा, परमात्मा में लीन हो जाता है । कबीर कहते हैं कि इस ज्ञान के उत्पन्न होने पर भ्रम नष्ट हो जाता है और तब चित्त सहज शून्य में लीन हो जाता है ।

टिप्पणी—ज्यों बिबहि ..

इस चरण में कबीर ने अन्तरात्मा और परमात्मा की एकता को वेदान्त के दो प्रसिद्ध दृष्टान्तों द्वारा प्रतिपादित किया है । एक दृष्टान्त को बिम्बप्रतिबिम्ब वाद कहते

हैं, जिसमें परमात्मा बिम्ब माना गया है और अन्तरात्मा प्रतिबिम्ब । दूसरे दृष्टान्त को अवच्छेदवाद कहते हैं, जिसके द्वारा यह बतलाया जाता है कि स्थूल, सूक्ष्म, कारण आदि शरीर अन्तरात्मा को परमात्मा से अवच्छिन्न (Limited) कर देते हैं । इन अवच्छेदों अथवा उपाधियों के सर्वथा नष्ट होने पर अन्तरात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है ।

तुलनीय—(२) उदकि कुभ बिगराना' . . .

जल में कुंभ कुभ में जल है, बाहर भीतर पानी ।

फूटा कुभ जल जलहि समाना, यह तत कथौ गियानी ॥

—कबीर

अलकार—ज्यौ बिबहि प्रतिबिम्ब—उदाहरण ।

राग—रामकली ।

१५४

धागा ज्यूँ टूटै त्यूँ जोरि ।

तूटै तूटनि होयगी, नाँ ऊँ मिलै बहोरि ॥

उरझ्यो सूत पाँन नहिँ लागै, कूच फिरै सब लाई ।

छिटकै पवन तार जब छूटै, तब मेरो कहा बसाई ॥

सुरझ्यो सूत गुढ़ी सब भागी, पवन राखि मन धीरा ।

पचूँ भइया भए सनमुखा, तब यहु पान करीला ॥

नाँहीं मैदा पीसि लई है, छाँनि लई द्वै बारा ।

कहैं कबीर तेल जब मेलहा, बुनत न लागी बारा ॥

शब्दार्थ—धागा = प्रेम की डोर । ऊँ = वह । पाँन = माँड़ी । कूच = कूची ।

गुढी = गाँठे, गुत्थियाँ । पचूँ = पच ज्ञानेन्द्रियाँ । बारा = विलम्ब । करीला (अ० करीना) = क्रम ।

सदर्थ—प्रस्तुत पद में कबीर ने कपड़ा बुनने के उपमानों द्वारा भक्ति का प्रतिपादन किया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि प्रेम की डोर प्रभु से सदैव लगी रहनी चाहिए । यदि कदाचित् वह टूट जाय तो उसे तत्काल जोड़ लेना चाहिए । उसके टूटने पर पूर्ण विच्छेद हो जाएगा । फिर उससे मिलना कठिन हो जाएगा । विषयो में उलझे हुए तागे पर प्रभु-प्रेम की माँड़ी नहीं लग पाएगी, चाहे स घना रूपी कूँची चतुर्दिक क्यों न लगाई जाय । विषयो के झोंके से जब प्रेम का तागा प्रभु से विच्छिन्न हो जाएगा, तब जीव का क्या वश चलेगा ? जब प्रेम का तागा विषय-विमुक्त हो जाएगा, मुलझ

(१५६)

नर^१ को नहिं परतीति^२ हमारी ।

झूठा वनिज कियो झूठे सो, पूंजी सवन मिली हारी ॥

षट् दरसन मिलि पंथ चलायो, तिरदेवा अधिकारी ।

राजा देस बड़ो परपंची, रइयत^३ रहत उजारी ॥

इतते उत^४ उतते इत रहहीं, जम की सांठ^५ सवारी ।

ज्यों कपि डोरि बांधि^६ बाजीगर, अपनी खुसो परारी ॥

इहै पेड़ उतपति परलय^७ का, विखया सबे विकारी ।

जैसे स्वान अपावन राजी, त्यों लागी संसारो ॥

कहैं कबीर यह अद्भुत^८ जाना, को मानै बात हमारी ।

अजहूँ लेउँ छुड़ाय काल सो, जो करै सुरति सँभारी ॥

शब्दार्थ—परतीति = प्रतीति, विश्वास । वनिज = वाणिज्य, व्यापार । पूंजी = मूलधन (प्र० अ०) आध्यात्मिक ज्ञान । हारी = नष्ट कर दिया । पट् दरसन = सतों के छः दर्शन—योगी, जगम, मेवडा, मंन्यामी, दरवेश, ब्राह्मण । तिरदेवा = त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) । राजा = (प्र० अ०) मन । देश = (प्र० अ०) शरीर । रइयत = प्रजा । माट = कोड़ा । परारी = पराया । पेड़ = (प्र० अ०) मूल । उतपति परलय = जन्म-मरण । सुरति = अवधान, आत्म-चेतना ।

संदर्भ—सामान्यतः लोग गुरुआ लोगो के चक्कर में पडकर मूल तत्वज्ञान को छोडकर बाह्याचार में फँस जाते हैं और विषयासक्त हो जाते हैं । आत्मतत्त्व के माया-त्कार से ही मानव की मुक्ति हो सकती है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि सामान्यतः लोग मेरे कथन का विश्वास नहीं करते । वचक गुरुओं के चक्कर में पडकर लोग उनके उपदेश के अनुसार बाह्याचार में फँस जाते हैं और तत्वज्ञान (मूलधन) को खो देते हैं । इन गुरुओं ने छ प्रकार के पंथ चलाए हैं । परन्तु ये सभी मार्ग त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) तक ले जाने वाले हैं । ये परमात्म-तत्त्व तक नहीं ले जाते ।

शरीर रूपी देश का राजा (मन) बहुत ही पापडी है । वह कर्मों जीव (प्रजा) को उजाडता रहता है अर्थात् आवागमन के चक्कर में डाले रहता है । जीव इस लोक से उस लोक और उस लोक से इस लोक को आता-जाता रहता है और उसको दण्डित करने के लिए यम का कोड़ा तैयार रहता है । जैसे बदर पहले लोभ

१. वि०—नल । २. शुक्र०—परतीति । ३. शुक्र०—रइत । ४. वि०—ऊन उतते इत रह । ५. वि०—सांठ । ६. वि०—बांधु । ७. वि०—परलैं । ८. वि०—अद्भुत ।

वश अपनी इच्छा से बाजीगर की डोरी में बँध जाता है, फिर उसके वश में आ जाता है, उसी प्रकार जीव कामवश विषयो में फँसता है, फिर उससे छुटकारा नहीं पाता। जन्म-मरण का मूल यही काम है, यही वासना है। सभी जीव विषय के विकार से ग्रस्त हैं। जिस प्रकार श्वान मांस आदि अपवित्र खाद्यों में आनंद लेता है, उसी प्रकार लोग सांसारिक विषयो में आसक्त हैं। कबीर कहते हैं कि मेरा यह उपदेश कि 'आत्मतत्त्व को पहचानो, उसी से मुक्ति हो सकती है'—अद्भुत है, असाधारण है। लेकिन मेरे इस उपदेश को कौन सुनता है? जो कोई सँभालकर, भली प्रकार से वास्तविक आत्मतत्त्व का ध्यान करे, उसे मैं अब भी भव-जाल से मुक्ति दिला सकता हूँ, वह चाहे जितना ही विषयो में क्यों न फँसा हो।

अलंकार—(१) राजा देस—उजारी—रूपकातिशयोक्ति।

(२) ज्यो कपि परारी तथा जैसे स्वान ससारी—उदाहरण।

(१५७)

नरहरि लागी दव^१ बिनु ईंधन, मिलै न बुझावनहारा ।
मैं जानौं तोही सो^२ व्यापै, जरत सकल संसारा ॥
पानी माँहि अग्नि^३ को अंकुर, जरत बुझावै पानी ।
एक न जरै जरै नव नारी, जुक्ति^४ न काहू जानी ॥
सहर जरै पहरू सुख सोवै, कहै कुसल घर मेरा ।
पुरिया जरै वस्तु निज उबरै, बिकल राम रंग तेरा ॥
कुबुजा पुरुष गले एक लागा, पूजि न मन को^५ सरधा ।
करत विचार जनम^६ गौ खीसै, ई तन रहल^७ असाधा ॥
जानि बूझि जो कपट करतु है, तेहि अस मंद न कोई ।
कहै कबीर तेहि मूढ़ को, भला कवन बिधि होई ॥

शब्दार्थ—नरहरि=श्रेष्ठ नर। दव = दावाग्नि (प्र० अ०) काम-क्रोध। नव नारी = अन्त करण चतुष्टय + पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ। पहरू = पहरेदार (प्र० अ०) आत्मा। सहर = नगर (प्र० अ०) शरीर। कुबुजा = कुबड़ा (प्र० अ०) प्रकृति। पूजि = पूरा होना। सरधा = कामना, इष्ट वस्तु। खीसै = नष्ट। असाधा = असाध्य।

सदर्थ—इस पद में बताया गया है कि यद्यपि आत्मा शुद्ध, चैतन्य एव शांत है, किन्तु जीव कामाग्नि से ग्रस्त रहता है। इसीलिए उसे सुख एव शांति नहीं मिलती।

१. वि०—दव विकार। २. शुक०—से। ३. शुक०—अग्नि। ४. वि०—मिलन बुझावन पानी। ५. वि०—जुक्ति काहु नहीं। ६. शुक०—के। ७. शुक०—जनम जनम। ८. शुक०—रहत। ९. वि०—कहाँहि कबीर सभ नारि राम को मोते अवर न होई।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे श्रेष्ठ-नर ! साधना के बिना ही काम-क्रोध रूपी दावाग्नि लग गई है । उसे बुझाने वाला कोई सद्गुरु नहीं मिलता । मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारे अविद्याजन्य काम से ही यह दावाग्नि व्याप्त है । इस अग्नि में सारा संसार जल रहा है । यद्यपि आत्मा आनन्दस्वरूप (जल) है तथापि इस शरीर में काम की अग्नि भी विद्यमान है । इस प्रज्वलित अग्नि को आत्मा रूपी जल ही बुझाने में समर्थ है । इस अग्नि का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । किन्तु अन्तःकरण चतुष्टय और पंच ज्ञानेन्द्रियाँ इस कामाग्नि के प्रभाव में जलती रहती हैं । इसके बुझाने का उपाय सद्गुरु के सिवाय कोई नहीं जानता है । इस अग्नि से मनोदैहिक नगर जलता है, फिर भी उसका रक्षक (पहरू) जीवात्मा निश्चित होकर सो रहा है और कहता है कि हमारे घर में सब कुशल है । वह जानता ही नहीं कि घर में आग लगी हुई है । शरीर रूपी पुडिया जल रही है, फिर भी व्यक्ति सोचता है कि उसके भीतर निहित वस्तु (जीव) सुरक्षित है । हे प्रभु ! आपकी यह लीला विचित्र है । प्रकृति पुरुष के गले लगी हुई है अर्थात् पुरुष अपने विवेक द्वारा उससे अलग नहीं हो पाता । इसलिए मन की कामना पूरी नहीं हो पाती । विचार करते-करते सारा जन्म व्यतीत हो जाता है, फिर भी यह शरीर वश में नहीं आता, वह साधा नहीं जा सका । कबीर कहते हैं कि जो ज्ञान-वृक्षकर कपट आचरण करते हैं अर्थात् यह जानते हुए भी कि भीतर कामाग्नि प्रज्वलित है, किन्तु उसे छिपाने की चेष्टा करते हैं, उनके जैसा कोई मूर्ख नहीं है । ऐसे मूर्ख का उद्धार भला किस प्रकार हो सकता है ?

अलंकार—(१) प्रथम पक्ति में विभावना ।

(२) तीसरी पक्ति में विरोधाभास ।

(१५८)

नरहरि सहजें ही जिनि जाना ।

गत फल फूल तत तरु^१ पल्लव, अंकुर बीज नसौनाँ ॥ टेक ॥

प्रकट प्रकास ग्याँन गुरुगमि थैं, ब्रह्म अग्निनि परजारी^२ ।

ससि हर^३ सूर दूर दूरंतर, लागी जोग जुग तारी ॥

उलटे पवन चक्र षट बेघा, मेर डंड सरपूरा ।

गगन गरजि मन सुनि समौनाँ, बाजे अनहद तूरा ॥

सुमति सरीर कबीर बिचारी, त्रिकुटी संगम स्वाँमी ।

पद आनंद, काल थै छूटै, सुख मै सुरति समौनी ॥

शब्दार्थ—नरहरि=नृसिंह, प्रभु । सहजें=(१) स्वयं सिद्ध (२) स्वभावतः ।

तरु=वृक्ष (प्र० अ०) माया । बीज=(प्र० अ०) अविद्या । अकुर=(प्र० अ०) वासना ।
 पल्लव=(प्र० अ०) मोह आदि । फल फूल=(प्र० अ०) विषय भोग । तन=उसके ।
 गुरुगमि=गुरु के मार्ग से या गुरु के प्रभाव से । परजारी=प्रज्वलित । ससि=चन्द्र
 (प्र० अ०) इडा । सूर=सूर्य (प्र० अ०) पिंगला । हर (फा०)=प्रत्येक । जुग=दोनों ।
 तारी=समाधि । पवन=उदान वायु । चक्र षट=छः चक्र (मूलाधार,
 स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा) । मेरुदण्ड=मेरुदण्ड, सुषुम्ना । सर
 पूरा=स्वर से पूर्ण हो गया । सुनि=शून्य चक्र, सहस्रार । तूरा=तुरही । अनहद=
 अनाहत ध्वनि । सुमति=सुबुद्धि ।

संदर्भ—सहजभाव से प्रभु की प्राप्ति होने पर कुंडलिनी का जागरण हो जाता है, तब अनाहत नाद की अनुभूति होती है और जीव आनन्द-पद को प्राप्त कर लेता है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि जिन्होंने सहजभाव से भगवान् की अनुभूति कर ली है, वही उस अनुभूति के मर्म को समझते हैं, उस अनुभूति के अनन्तर उस साधक के माया-वृक्ष के विषय-भोग रूपी फल फूल, मोह रूपी पल्लव, वासना रूपी अंकुर और अविद्या रूपी बीज नष्ट हो जाते हैं । गुरु के द्वारा बताया गए मार्ग पर चलने से ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट हो जाता है, ब्रह्म-ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो जाती है ।

इडा और पिंगला, जो एक दूसरे से दूर हैं—एक बायी ओर है, दूसरी दायी ओर, उनमें प्रवाहित प्राण और अपान वायु का योग या मिलन हो जाता है तथा समाधि लग जाती है । तब उदान वायु नीचे से ऊपर की ओर चलता है और उसी के साथ सुप्त कुण्डलिनी का जागरण होता है, जो मूलाधार, मणिपूर स्वाधिष्ठान, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा आदि षट्चक्रों का वेधन करती हुई, ऊपर सहस्रार तक चली जाती है और सुषुम्ना (मेरुदण्ड) अनाहत नाद से पूरित हो उठती है । परिवेष्टित आकश में नाद ध्वनित होता है और चित्त शून्यचक्र (सहस्रार) में समा जाता है । अनाहत नाद की आनन्दमयी तुरही बजने लगती है । कबीर विचारकर कहते हैं कि इस प्रकार सारा शरीर सुबुद्धि से व्याप्त हो गया और आज्ञाचक्र (त्रिकुटी) में जीव का प्रभु से साक्षात् मिलन हो गया । उसे आनन्द पद की प्राप्ति हुई । वह जन्म-मरण रूपी काल के पाश से मुक्त हो गया । चित्त की एकतानता (सुरति) उस आनन्द में समा गई ।

टिप्पणी—त्रिकुटी—दोनों भौहों के मध्य में वह स्थान जहाँ तीनों नाड़ियों—इडा, पिंगला, सुषुम्ना—का मिलन होता है ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

राग—गौरी ।

(१५९)

नहीं छांडउँ^१ रे बाबा राम नाम ।

मोहि अउर पढ़न सौं नहीं^२ काम ॥ टेक ॥

प्रह्लाद पधारे^३ पढ़नसाल, संगि सखा बहु^४ लिए बाल ।

मोकउँ^५ कहा पढ़वसि^६ आलजाल, मेरी पटिया^७ लिखि देहु स्त्री गोपाल ।

संडै^८ मरकै कह्यौ जाइ, प्रह्लाद बँधायो^९ वेगि धाइ ।

तू राम कहन की छांड़ि बानि, तुझ तुरत छुड़ाऊँ^{१०} मेरो कह्यो मानि ।

मोकउँ^{११} कहा सतावहु बार बार, प्रभु^{१२} जल थल गिरि कीए पहार ।

राम छांडौं तौ मेरे गुरहि गारि, मोकउँ घालि जारि भावै मारि डारि ।

तब काढ़ि खड़ग कोप्यो रिसाइ, तोहि राखनहारौ मोहि बताइ ।

खंभा तैं^{१३} प्रगट्यौ गिलारि, हिरनांकस मार्यौ नख विदारि ।

परम पुरख^{१४} देवाधिदेव, भगति^{१५} हेत नरसिंघ भेव ।

कहै कवीर कोई लहै न पार, प्रह्लाद उधारे^{१६} अनिक बार ॥

शब्दार्थ—पढ़नसाल = पाठशाला । आल जाल = अलूलजलूल, व्यर्थ की बातें । पटिया = पाटी, तख्ती । मंडै मरकै = शड और मर्क नामक दो दैत्य । बानि = आदत । घालि = काट डालना । खड़ग = तलवार । गिलारि = मुरारि । विदारि = फाड़कर, विदीर्ण कर । देवाधिदेव = देवताओं के भी देव । हेत = लिए । भेव = भेष । उधारे = उधार किया । भावै = चाहे । पार = अत । लहै = देख पाना, लक्षित करना ।

व्याख्या—प्रस्तुत पद मे राम नाम की महिमा भक्त प्रह्लाद के जीवन द्वारा प्रदर्शित की गई है । प्रह्लाद में बाल्यकाल से ही राम नाम के प्रति अटूट निष्ठा थी । वह प्रभु का नाम जपा करते थे । उनके पिता हिरण्यकशिपु राम नाम के विरोधी थे ।

जब प्रह्लाद को समयस्क बालकों के साथ अध्ययन के लिए- पाठशाला भेजा गया तो वहाँ भी उन्होंने पट्टी पर राम नाम लिखना प्रारम्भ किया । गुरु ने कुछ और पढ़ाना चाहा । तब उसके विरोध में प्रह्लाद ने कहा कि मैं राम नाम नहीं छोड़सकता । राम नाम के अतिरिक्त मुझे अन्य कुछ पढ़ने से क्या काम ? मुझे और इधर उधर की व्यर्थ की बातें क्या पढ़ाते हो ? मेरी पट्टी पर प्रभु का नाम लिख दो । दो दैत्यो—शड और मर्क—ने इस घटना की शिकायत हिरण्यकशिपु से की । उसने तत्काल प्रह्लाद को बुलवा

१. ना० प्र०—छांडौं । २. ना० प्र०—कौन । ३. तिवारी—पढ़ाए । ४. ना० प्र०—लाये बहुत । ५. ना० प्र०—मोहि । ६. ना० प्र०—पढ़ावे । ७. ना० प्र०—पाटी । ८. ना० प्र०—तब सनई मुखिया । ९. तिवारी—बुलाए । १०. ना० प्र०—वेगि छुड़ाऊँ । ११. ना० प्र०—मोह कहा डरावे । १२. ना० प्र०—जनि जल थल गिर काँकियो । १३. ना० प्र०—मैं । १४. ना० प्र०—महापुरुष । १५. ना० प्र०—नरस्वयं प्रकट कियौ भगति भेव । १६. ना० प्र०—ऊवार्यौ अनेक बार ।

कर बंधवा दिया और आदेश दिया—“तू राम नाम कहने की आदत छोड़ । मेरा कहना मान ले तो तुझे बधन से छुड़वा दूँगा ।” इस पर प्रह्लाद ने उत्तर दिया—“मुझे बार-बार क्यों सताते हो ? मेरे रक्षक प्रभु हैं । जल, थल, पर्वत आदि उन्हीं की सृष्टि हैं । वह सर्वत्र मेरी रक्षा करेंगे । यदि मैं राम नाम की भक्ति छोड़ दूँ तो मेरे सच्चे गुरु (अन्तरात्मा) का अपमान होगा । मुझे आप चाहे काट डालें, जला डाले या मार डाले, मैं राम-नाम नहीं छोड़ सकता ।” इस पर हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर म्यान से तलवार निकालकर धमकाते हुए कहा—“बता, तेरा रक्षक कहाँ है ?” इतने ही में निकट के खम्भे से परमपुरुष देवाधिदेव भक्त की रक्षा के लिए नृसिंह रूप में निकले और अपने नख से हिरण्यकशिपु का पेट चीरकर मार डाला । कबीर कहते हैं कि प्रभु के ऐश्वर्य का कोई पार नहीं पा सकता । उन्होंने प्रह्लाद का विषम परिस्थितियों से अनेक बार उद्धार किया ।

अलंकार—(१) प्रह्लाद पधारे—दृष्टान्त ।

(२) लहै न पार—सम्बधातिशयोक्ति ।

टिप्पणी—उपर्युक्त पद का आख्यान सगुण-भक्ति प्रदर्शक है । कबीर निर्गुण के उपासक थे । प्रभु की महिमा और शरणागतवत्सलता दिखाने के लिए उन्होंने इस आख्यान को लिया है ।

राग—बसंत ।

(१६०)

नाचु रे मेरो मन नट होई । टेक ॥

ग्यांन कै ढोल बजाइ रैन दिन सबद सुनैं सब कोई ।

राहु केतु अरु नवग्रह नाचैं जमपुर आनंद होई ॥

छापा तिलक लगाइ बांस चढ़ि होइ रहु जग तैं न्यारा ।

प्रेम मगन होइ नाचु सभा मैं रोजैं सिरजनहारा ॥

जौं तूँ कूदि जाउ भवसागर कला बढ़ौं मै तेरी ।

कहै कबीर राजा राम भजन सौ नव निधि होइगी चेरी ॥

शब्दार्थ—रैन = रात्रि । सबद = उपदेश । नवग्रह = सूर्य, चन्द्र, भौम, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु । बढ़ौं = समझूँ, मानूँ । चेरी = दासी ।

व्याख्या—प्रस्तुत पद में कबीर मन को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन ! तू अपनी चंचलता को एक आध्यात्मिक नट की कला में परिणत कर दे । मन को किस प्रकार का नट होना है, इसका विश्लेषण करते हुए वह कहते हैं कि ऐ मेरे मन ! तू नट बनकर नाच । नट के रूप में तू रात-दिन ज्ञान का ढोल बजा, जिससे

निसृत नाद को सभी लोग सुन सकें । तेरे इस आध्यात्मिक नृत्य का आनन्द यमपुर तक छा जाय और उस आनन्द में मग्न होकर राहु, केतु आदि नवग्रह भी तेरे साथ नाचने लगे । जिस प्रकार नट अन्य लोगों से पृथक् होकर, ऊपर बाँस पर चढ़कर अपनी कला का प्रदर्शन करता है, उसी प्रकार तू भी भक्ति में रत होकर, सासारिक जनो से परे होकर, अपने जीवन का निर्वाह कर । प्रभु के प्रेम में रत होकर तू दिल खोलकर इस प्रकार नाच कि सृष्टिकर्त्ता भी तेरी कला पर रीझ जाय । साधारण नट अपनी कला के प्रदर्शन में अनेक प्रकार की छलांगें लगाता है, किन्तु यदि तू अपनी छलांग में भवसागर को पार कर ले, तब मैं तुझे सच्चा कलाकार समझूँगा । कबीर कहते हैं कि प्रभु-भक्ति से नव-निधियाँ भी तेरी दासी बन जाएँगी ।

अलंकार—रूपकर्गभित व्यतिरेक ।

राग—विहागडा ।

(१६१)

ना हरि भजसि^१ न आवति छूटी ।

सबदहि^२ समुझि सुधारत नाहीं, आँधर भए^३ हियेहु की फूटी ॥

पानी मँह पखान की^४ रेखा, ठोंकत उठै भभूका ।

सहस घड़ी नित उठि जल ढारै, फिर सूखे का सूखा ॥

सेतहि सेत सेत अंग भौ, सन्नि बाढ़ि^५ अधिकाई ।

जो सनिपात रोगिया मारै^६, सो साधुन^७ सिधि पाई ॥

अनहद कहत कहत जग बिनसै, अनहद सिस्टि^८ समानी ।

निकट पयाना जमपुर घावै, बोले एकै बानी ॥

सतगुरु मिलै बहुत सुख लहिए, सतगुरु सबद सुधारै ।

कहै कबीर सा^९ सवा मुखारी, जो यह पदहि बिचारै ॥

शब्दार्थ—सबदहि=सार शब्द को । हियेहु की फूटी=ज्ञान-चक्षु नष्ट हो गया ।

पानी=(प्र० अ०) उपदेश । पखान=पाषाण (प्र० अ०) अज्ञानी । रेखा=(प्र०

अ०) हृदय । भभूका=लपट, चिनगारी । सेतहि सेत=सभी कुछ श्वेत । सन्नि=

सन्निपात, त्रिदोष (काम, क्रोध, लोभ) । रोगिया=(प्र० अ०) ससारासक्त जीव ।

अनहद=जिसका हृद न हो, असीम, परमात्मा । पयाना=प्रयाण ।

सदर्भ—इस पद में बताया गया है कि जो काम-क्रोध को छोड़कर आत्म-

१. वि०-भजै । २. वि०-अधरे भयहु । ३. शूक०-को । ४. शूक०-सेन बादी । ५. शूक०-माटै । ६. शूक०-साधन सिध । ७. शूक०-सृष्टि । ८. शूक०-ते सदा सुखी है ।

तत्त्व को पहचानेगा उसी का कल्याण होगा । यात्रिक ढंग से नाम जपने से कोई लाभ नहीं ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति न तो प्रभु की भक्ति करता है और न उसका विषयोन्मुख स्वभाव बदलता है । वह सारशब्द को समझकर अपने को नहीं सुधारता । उसका ज्ञान-चक्षु ही नष्ट हो गया है ।

अज्ञानी जीव का हृदय पानी में पड़े हुए पत्थर के समान है, जिस पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । उपदेश की चोट से उसकी दमित वासनाएँ और भभक उठती हैं । उसका हृदय ऐसे पत्थर के समान है जिस पर हजारों घड़े जल डालिए, फिर भी अन्ततः वह सूखे का सूखा ही रहता है । वह अदर से गीला नहीं हो सकता । ऐसे ही अज्ञानी जीव पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । शरीर धीरे-धीरे वार्धक्य की ओर बढ़ता है, अंग कमजोर होने लगते हैं, केश श्वेत हो जाते हैं और काम, क्रोध, लोभ रूपी त्रिदोष के संयोग से सन्निपात का प्रकोप हो जाता है । जो रोगी वैराग्य के द्वारा इस सन्निपात से मुक्त हो सके, वह संतो की सिद्धि को प्राप्त कर सकता है । परमात्मा का नाम लेते-लेते यह संसार नष्ट होता रहता है अर्थात् केवल प्रभु का नाम लेने से फल नहीं प्राप्त हो सकता । वह परमात्मा तो सारी सृष्टि में व्याप्त है । वह अलग कहाँ से प्राप्त हो सकता है ? वह सभी के अत्यन्त निकट है अर्थात् घट में विद्यमान है । फिर भी लोग उसे प्राप्त करने के लिए दूर-दूर तक यात्रा करते हैं । इस प्रकार वे लोग कालचक्र में ही फँसे रहते हैं और मुख से एक ही प्रकार की वाणी बोलते रहते हैं—राम राम या कृष्ण कृष्ण कहते रहते हैं । यदि सद्गुरु की प्राप्ति हो जाय तो सच्चा सुख मिल सकता है, क्योंकि वह सारशब्द का रहस्य बता सकता है । कबीर कहते हैं कि जो इस पद के मर्म को समझ सके, उसे शाश्वत सुख मिल सकता है ।

अलंकार—(१) पानी महँ..... भभका—दृष्टान्त ।

(२) रूपकातिशयोक्ति ।

(१६२)

निरगुन रांम जपहु रे भाई ।

अविगत की गति लखी न जाई ॥ टेक ॥

चारि वेद अरु^१ सुंभ्रित पुरांनां, नौ व्याकरनां सरम न जानां ।

सेस नाग जाकै गरुड़ समांनां, चरन कंवल कंवला नहि जानां ।

कहै कबीर सो^२ भरमै नाहीं, निज जन बैठे हरि की छांही ॥

शब्दार्थ—अविगत = जो समझ में न आवे, अज्ञात । सुत्रित = स्मृति । नौ व्याकरना = नौ व्याकरण (इन्द्र, चन्द्र, काशकृत्स्न, शाकटायन, पिशाकि, पाणिनि, अमर, जैनेन्द्र, सरस्वती) । समाना = समा गया । कवला = कमला, लक्ष्मी ।

संदर्भ—इस पद में बताया गया है कि प्रभु आसन्न और बुद्धि की पहुँच के बाहर हैं । शरणागति के द्वारा ही निर्गुण राम का साक्षात्कार हो सकता है ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि हे भाइयो ! निर्गुण राम का जप करो । वह बुद्धि के परे है । अतः बुद्धि द्वारा उनकी जानकारी नहीं हो सकती । नारो वेद, स्मृति ग्रंथ, पुराण और नौ व्याकरण भी उनके मर्म को न जान पाए । परम ज्ञानी समझे जाने वाले शेषनाग को भी प्रभु की सवारी गड़ खी जाता है अर्थात् गड़ के समान शेषनाग का ज्ञान निरर्थक हो जाता है । अतः वह प्रभु का स्वरूप कैसे समझते हैं ? विष्णु के चरण-कमलों की निरन्तर सेवा करने वाली लक्ष्मी भी उनके मर्म को नहीं जानती । कवीर कहते हैं कि जो प्रभु की शरण में आ गए हैं, उन्हें कोई भ्रम नहीं रहता । वे उनके रहस्य को जानते हैं ।

अलंकार—(१) चारि वेद**** न जाना—सम्बधातिशयोक्ति ।

(२) सेसनाग*** समाना—पर्यायोक्ति ।

राग—गौरी ।

(१६३)

निरमल निरमल^१ हरि^२ गुन गावै ।

सो भाई^३ मेरै मनि भावै ॥ टेक ॥

जो जन लेह खसम^४ का नाउं, तिनकै^५ मै बलिहारै^६ जाउं ।

जिहि घटि रांम रहा^७ भरपूरि, तिनकी^८ पद पंकज हंम धूरि ।

जाति जुलाहा मति का^९ धोर, सहजि^{१०} सहजि गुन रमै कवीर ॥

शब्दार्थ—खसम (स०) = (१) आकाश के समान निर्मल और व्यापक ।
(२) (फा०)—स्वामी, पति । मति धोर = स्थितप्रज्ञ, वस्तुतत्त्व, निश्चयवती बुद्धि में स्थित । सहजि = सहज में । सहजि = सरलतापूर्वक ।

व्याख्या—प्रस्तुत पद में कवीरदास ने राम-भक्ति को जीवन का सार बताया है ।

१. गुप्त-त्रिमल त्रिमल । २. ना० प्र०-राम गुण । ३. ना० प्र०-गुप्त-भगता । ४. ना० प्र०-गुप्त-राम को । ५. ना० प्र०-ताकी । ६. ना० प्र०-बलिहारी ७. ना० ५०, गुप्ता-रहे । ८. ना० प्र०, गुप्त-ताकी में चरनन की धूरि । ९. ना० प्र०-कौ । १०. ना० प्र०, गुप्त-हरिपि हरिपि गुण ।

वह कहते हैं कि वही भक्त मुझे प्रिय है जो निर्मल होकर भगवान् के निर्मल गुण का गान करता है। जो आकाश के समान व्यापक और निर्मल स्वामी के नाम का जप करता है, मैं उसकी बलिहारी जाता हूँ। जिसके चित्त में राम पूर्ण रूप से बस रहे हैं, मैं उसके चरणों की धूलि हूँ। कबीर कहते हैं कि यद्यपि मैं जाति का जुलाहा हूँ तथापि मेरी प्रज्ञा में 'धी' (बुद्धि) स्थित हो गई है अर्थात् मैं वस्तुतत्त्व अथवा निश्चयवती बुद्धि में स्थित हूँ और सहज भाव से परम तत्त्व में रम रहा हूँ।

अलंकार—'सहजि सहजि' में यमक।

राग—गौरी।

(१६४)

पंडिआ^१ कवन कुमति तुम^२ लागे
बूड़हुगे^३ परिवार सकल सिउँ राम न जपहु अभागे ॥ टेक ॥
वेद पुरांत पढ़े^४ का क्या गुन खर चंदन जस^५ भारा।
राम नाम की^६ गति नहि जानीं कैसे उतरसि पारा ॥
जीउ^७ बधहु^८ सु धरमु करि थापहु अधरम कहहु कत भाई।
आपन^९ को मुनिवर करि^{१०} थापहु काको कहाँ कसाई ॥
मन^{११} के अंधे आपि न बूझहु काहि बुझावहु भाई।
माया कारनि बिद्या बेचहु जनमु अबिरथा जाई ॥
नारद बचन बिआस कहत^{१२} है सुक^{१३} काँ पूछहु जाई।
कहै^{१४} कबीर रामै रमि छूटहु नाहि त बूड़े भाई ॥

शब्दार्थ—पंडिआ = शास्त्रज्ञ, पंडित। सिउँ = सहित। खर = गधा। गुन = लाभ। कत (स० कुत) = किस प्रकार। थापहु = स्थापित करते हो। गति = मर्म। माया = धन, सम्पत्ति। अबिरथा = वृथा, निरर्थक। बिआस = व्यास।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में शास्त्र के नाम पर की जाने वाली हिंसा एवं ब्राह्म्याचार का विरोध किया गया है।

१. ना० प्र०—पाडे। २. ना० प्र०—तोहि लागी। ३. ना० प्र०—तूँ राम न जाहि अभागी। ४. ना० प्र०—पढत अस पाडे। ५. ना० प्र०—जैसे। ६. ना० प्र०—तत समझत नॉही, अंति पडे सुखि छारा। ७. ना० प्र०—मैं दो पंक्तियाँ निम्नलिखित हैं—

वेद पढ्यो का यह फल पाडे, सब कहि देखै रामों।

जन्म मरन ये तौ तूँ छूटै, सुफल हूँहि सब कामों ॥

८. ना० प्र०—वधत अस। ९. ना० प्र०—कहा है। १०. तिवारी—आपस। ११. ना० प्र०—हैं वैठे। १२. ना० प्र० में ये दो पंक्तियाँ नहीं हैं। १३. ना० प्र०—यौ भायें १४. ना० प्र०—सुखदेव पूछो जाई। १५. ना. प्र०—कहै कबीर कुमति तब छूटै, जो रहौ राम ल्यौ लाई।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे पंडित ! तुम किस दुर्वृद्धि के शिकार बन गए हो ? तुम शास्त्र के नाम पर दूसरो को ठगते हो । अपने इस आचरण के कारण सपरिवार नरक में जाओगे । हे अभागे ! तुम पापंड छोड़कर राम नाम का जप क्यों नहीं करते ?

केवल वेद-पुराण के अध्ययन से क्या लाभ ? जब तक कि उसके आदर्शों को आचरण में परिवर्तित न किया जाय । आचारहीन शास्त्रज्ञान वैसे ही निरर्थक है जैसे गधे के ऊपर चंदन का बोझ । तुमने राम नाम के मर्म को नहीं समझा । अतः इस भवसागर से कैसे पार उतरोगे ?

तुम धर्म के नाम पर जीवों का बलिदान करते हो । फिर यह बताओ कि अधर्म क्या है ? इस अधर्माचरण के करते हुए भी श्रेष्ठ संत बनने का दावा करते हो । तो फिर हम कसाई किसे कहे ? यदि तुम्हारे अन्तश्चक्षु नहीं खुले तो पुस्तकीय ज्ञान से क्या लाभ ? तुमने स्वयं शास्त्रों का मर्म नहीं समझा । फिर दूसरों को क्या समझाओगे ? तुम धन के लिए विद्या बेचते हो । तुम्हारा मानव जन्म व्यर्थ चला जाएगा । नारद और वेदव्यास ने भक्ति की महिमा का गान किया है और शुकदेव ने उसी की पुष्टि की है । तुम उनके द्वारा भी भक्ति के महत्व का पुष्टीकरण पाओगे । कबीर कहते हैं कि पापंड छोड़कर राम में अनुरक्त हो जाओ । तभी तुम्हें मोक्ष मिलेगा, अन्यथा भवसागर में डूबना अवश्यभावी है ।

अलंकार—(१) स्वर चंदन जस भारा—उपमा ।

(२) काकों कहाँ कसाई—वक्रोक्ति ।

राग—गोरी ।

(१६५)

पंडित एक^१ अचरज बड़ होई ।

एक मरे^२ मुए अन्न नहिं खाई, एक मरे^३ सोझै रसोई ॥

करि अस्नान देवन की पूजा, नवगुन^४ कांध जनेऊ ।

हँडिया हाड़ हाड़ थारी मुख, अब^५ षट कर्म बनेऊ ॥

धरम कथै^६ जहँ जीव बधै तहँ, अकरम करे मोरे भाई ।

जो तोहरा को ब्राह्मन कहिए, तो काको कहिए कसाई ॥

कहँ कबीर सुनो हो संतो, भर्म भुली^७ दुनियाई ।

अपरमपार पार पुरुषोत्तम, या गति विरलै पाई ॥

१. वि०—अचरज एक । २. शुक०—मरि । ३. शुक०—मरि । ४. वि०—नौगुनि । ५. शुक०—औं । ६. शुक०—करै तह जीव बधत है । ७. शुक०—वि०—भूलि ।

शब्दार्थ—एक=कुछ लोग । सीझै=पकाते हैं । रसोई=भोजन । कथै=कथा होती है । षट्कर्म=स्नान, संध्या, पूजा, तर्पण, जप, होम । अकरम=निषिद्ध कर्म । भर्म=भ्रम, अधर्म को धर्म समझना । अपरमपार=असीम । पार=परे । गति=अवस्था ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा का विरोध किया गया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे पंडितो ! एक बड़े आश्चर्य की बात है । कुछ लोग ऐसे हैं जो तब तक भोजन नहीं करते, जब तक घर में मृत प्राणी का शव बाहर नहीं चला जाता । इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे हैं जो मृत पशु से रसोई बनाते हैं ।

ब्राह्मणों के लिए षट् कर्म (स्नान, संध्या, पूजा, तर्पण, जप, होम) के द्वारा शुद्ध होकर भोजन करना विहित है । किन्तु वही ब्राह्मण स्नान करके, देवता की पूजा करके, नव गुण युक्त जनेऊ कंधे पर डाले हुए, हाँड़ी (भोजन बनाने का पात्र) में हड्डी पका कर, उसे थाली में परोसकर और मुख से उसे चूसकर स्वाद लेते हैं । अब उनका कैसा अच्छा षट्कर्म बना है ?

जहाँ यज्ञादि स्थलो पर धर्म की कथा होती है, वही जीव-वध भी होता है । इस प्रकार ये तथाकथित पंडित लोग पाप-कर्म करने में प्रवृत्त रहते हैं । ऐसे लोगों को यदि ब्राह्मण कहा जाय तो फिर कसाई किसे कहा जाय ? कबीर कहते हैं कि हे भाई ! सुनो । ससार के लोग अधर्म को धर्म कहते हैं । यही उनका सबसे बड़ा भ्रम है । परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करना ही परम पद है । यह अवस्था बिरले पुरुषों को ही प्राप्त होती है ।

अलंकार—अब षट्कर्म बनेऊ—वक्रोक्ति ।

(१६६)

पंडित देखहु मन में जानी ।

कहु धौं छूति कहाँ से^१ उपजी, तबहिं छूति तुम मानो ॥

नादे बिंदु रुधिर के संगे, घटही^२ में घट सपचै^३ ।

अस्ट कमल होइ पुहमी आया, छूति^४ कहाँ से उपजै ।

लख चौरासी नाना^५ वासन, सो सब सरि भौ माटी ।

एकहि पाट सकल बैठाए, छूति लेत धौं काकी^६ ।

१. वि०-ते । २. शुक-घर ही । ३. शुक०-सपनै । ४. वि०-टूती । ५. शक०-बहुत वासना । ६. शुक०-काटी ।

छूतिहि जेवन छूतिहि अँचवन, छूतिहि जग उपजाया^१ ।

कहैं कबीर ते छूति विवरजित, जाके संग न माया ॥

शब्दार्थ—नादे=पवन, प्राण । विंदु=वीर्य । रुधिर=स्त्री का रज । घट=शरीर । सपचै=पूर्णता को प्राप्त होता है, बढ़ता है । पुहुमी=पृथ्वी । वासन=मिट्टी के वर्तन । सरि=सड़ कर । पाट=पीटा । जेवन=भोजन, अन्न । अँचवन=पानी । विवरजित=रहित ।

संदर्भ—इस पद में कबीर ने बताया है कि प्राणी की तीन स्थितियाँ होती हैं—जन्म, जीवन और मरण । तीनों स्थितियों में सभी प्राणी एक समान रहते हैं और तीनों के मूल में गंदगी है । फिर छुआछूत का भेद-भाव कैसा ?

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हूँ पड़ित ! मन में भली प्रकार से विचार करके देखो । भला बताओ कि छूत क्या है और कहाँ से उत्पन्न हो गई ? तुमने बिना सोचे-समझे छूत नामक एक भावना बना ली है ।

स्त्री के गर्भ में पवन, रज और वीर्य के संयोग से कलल आदि की वृद्धि होती है । आठवें कमल (मूलाधार चक्र) के निकट स्थित योनि से सभी का शरीर पृथ्वी पर आता है, वह चाहे जिस जाति, वर्ग या लिंग का हो । वह चाहे ब्राह्मण हो या गैर ब्राह्मण । सभी का जन्म एक ही प्रक्रिया से होता है । फिर यह छूति कहाँ से आ गई ? प्रत्येक प्राणी चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करता है । वह एक के बाद दूसरा शरीर धारण करता है और अन्ततः सभी शरीर (वर्तन) मिट्टी में मिल जाते हैं । प्रभु ने एक ही पृथ्वी रूपी पीढ़े पर सभी को समान रूप से बिठा दिया है । फिर तुम किसको छूत कहोगे और किसे अछूत ? अन्न और जल जिसका भोजन और पान किया जाता है, गंदगी से संयुक्त है और सारे संसार के मूल द्रव्य रज-वीर्य, गोबर आदि गंदे हैं । इसी छूत से सभी उत्पन्न हैं, फिर उनसे कौन बचा है ? अतः छुआछूत का भेदभाव निरर्थक है । कबीर कहते हैं कि वास्तव में छूत में वही लोग परे हैं, जिन पर माया का प्रभाव नहीं है ।

तुलनीय—काम क्रोध छूतक महा, छूतक लोभ समाय ।

शील सरोवर न्हाइए, तब यह छूतक जाय ॥

अष्ट कमल—मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रदल और सुरति कमल—ये आठ चक्र होते हैं, जिन्हें आठ कमल कहा गया है । यहाँ 'अस्ट' का तात्पर्य है—आठवाँ अर्थात् मूलाधार, जो योनि के निकट होता है ।

(१६७)

पंडित देखहु हृदय बिचारी, को पुरुषा को नारी ।
 सहज समाना घट घट बोलै, वाको^१ चरित अनूपा ।
 वाको नाम काह कहि लीजै, वाके बरन न रूपा ॥
 तै मैं काह करसि नर^२ बौरे, क्या तेरा क्या मेरा ।
 राम खोदाय सक्ति सिव एकै, कहु धौ काहि निहोरा^३ ॥
 वेद पुरान कितेब कुराना,^४ नाना भाँति बखाना ।
 हिन्दू तुस्क जैन^५ औ जोगी, ये कल काहु न जाना ॥
 छौं दरसन महुँ जो परमाना,^६ तासु नाम मन माना ।
 कहैं कबीर हमहीं पै बौरे, ये सब खलक सयाना^७ ॥

शब्दार्थ—सहज=स्वाभाविक रूप से । अनूपा=अनुपम । निहोरा=विनती, प्रार्थना । कल=शांति, चैन । परमाना=प्रमाण । खलक (अ० खल्क)=संसार ।

संदर्भ—इस पद में बताया गया है कि परम तत्त्व एक है । उसका न कोई वर्ण है, न आकार । वह सभी में समान रूप से विद्यमान है । धर्मग्रंथों में इसी का विविध शब्दों में वर्णन किया गया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि पुरुष और नारी का भेद शरीर को लेकर है । आत्मा न स्त्री है, न पुरुष । हे पंडित ! इसे विचार कर देखो ! आत्मा प्राणधारी होकर जीव रूप में स्वाभाविक रूप से प्रत्येक शरीर में प्रकट होता है । वह अनुपम है । उसका समकक्ष कोई नहीं है । उसको किस नाम से पुकारे ? उसका न कोई रंग है, न रूप । हे बावले मनुष्यो ! अपने पराए का भेद क्या करते हो ? न कुछ अपना है, न पराया । वास्तविक तत्त्व परमात्मा है । कोई राम की पूजा करता है, कोई खुदा की, कोई शक्ति की और कोई शिव की । वस्तुतः सभी में एक ही परम तत्त्व विद्यमान है । तो फिर किसी विशेष की उपासना कैसे की जाय ? हिन्दू और मुसलमानों के धर्मग्रंथों में उसी तत्त्व का नाना रूपों में वर्णन किया गया है । हिन्दू, मुसलमान, जैनी और योगी कोई भी शांति नहीं जानते । (यदि 'एकल' पाठ लिया जाय तो अर्थ होगा—ये लोग उस अद्वैत परमात्मा को नहीं जानते ।) जो परमतत्त्व पद दर्शन का प्रमाण है, उसी का नाम लोग इच्छानुसार लेते हैं । कबीर कहते हैं कि हमारे जैसे आत्मज्ञ लोग ही बावले और नाना प्रकार के भेद मानने वाले संसार के लोग ही ज्ञानी समझे जाते हैं ।

१. वि०—व के । २. वि०—नल । ३. शुक्र०—निवेरा । ४. वि०—कुरान कितेवा । ५. शुक्र०—जैनी । ६. शुक्र०—परवाना । ७. शुक्र०—समाना ।

तुलनीय—(१) को पुरुषा को नारी... श्वेताश्वतर उपनिषद् मे कहा गया है कि वह परमतत्त्व न स्त्री है, न पुरुष और न नपुंसक । वह जैसा शरीर धारण करता है, उससे युक्त हो जाता है —

नैव स्त्री न पुमानेप न चैवाय नपुंसकः ।

यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥ (५।१०)

(२) वाको चरित अनूपा

‘न तस्य प्रतिमा अस्ति ।

न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते ।’ (श्वेत० ४।१९;६।८)

‘उसकी कोई प्रतिमा नहीं है । उसके न कोई समान है, न अधिक । वह अनुपम है ।

(३) वाके वरन न रूपा....

स एकोऽवर्णः.....वर्णानिनेकान्निहितार्थो दधाति
(श्वेता० ४।१)

‘वह अद्वितीय विना रंग का है, किन्तु अनेक रंगों को धारण करता है ।’

×

×

×

तुर्फ वेरगी कि दारद रग हाये सद हज्जार ।

तुर्फ बेशक्ली कि दारद शक्ल हाये वेशुमार ॥

‘आश्चर्य है कि उसका अपना कोई रंग नहीं है, किन्तु वह हजारों रंग धारण करता है । आश्चर्य है कि उसका कोई रूप नहीं है, किन्तु वह असंख्य शक्लों को धारण करता है ।’

(४) वेद पुरान कितेव कुराना....

रुचीना वैचित्र्याद् ऋजुकुटिलनानापथजुषाम् ।

नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥

—महिम्नस्तोत्र ।

‘हे प्रभु ! रुचि के वैचित्र्य से ऋजु और कुटिल नाना पंथों को मानने वाले मनुष्यों के आप ही एक लक्ष्य हैं, जैसे सभी जलों का एक मात्र लक्ष्य समुद्र है ।’

अलंकार—प्रथम पंक्ति में वक्रोक्ति ।

(१६८)

पंडित बाद बदै^१ सो झूठा ।

रांम कहें^२ दुनिया^३ गति पावै खांड कहें मुख मोठा ॥ टेक ॥

पावक कहें^४ पांव जे दाझै जल कहें^५ त्रिखा बुझाई ।

भोजन कहें भूख जे भाजै तो सब^६ कोई तिरि जाई ॥

नर कै संगि^७ सुवा हरि बोलै हरि परताप न जानै ।

जौ कबहूँ उड़ि जाइ जंगल में बहुरि^८ सुरति नहि आनै ॥

बिनु^९ देखें बिनु अरस परस बिनु नाम लिए का होई ।

धन के कहें धनिक जौ होई तौ निरधन रहै न कोई ॥

सांची प्रीति बिखै माया सौं हरि भगतन सौं हांसी^{१०} ।

कहै कबीर प्रेम^{११} नहि उपजै तौ बांधे जमपुर जासी ॥

शब्दार्थ—बाद = वाक्य ज्ञान, तर्क । बदै = कहते हैं । दाझै = दग्ध होना ।

त्रिखा = तृषा, प्यास । सुवा = तोता । सुरति = स्मृति । जासी = जाएगा ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में बताया गया है कि अनुभूति से रहित वाक्य-ज्ञान अथवा तर्क-वितर्क निरर्थक है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि केवल शास्त्र के आधार पर पंडित लोग जो अनुभूति रहित ज्ञान की बातें करते हैं, वे निरर्थक हैं । राम नाम का केवल उच्चारण करने से ससार का कोई भी व्यक्ति उसी प्रकार मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता, जिस प्रकार खांड के उच्चारण-मात्र से मुँह मोठा नहीं हो सकता । यदि अग्नि के कहने मात्र से किसी का पैर जल जाय, जल का नाम लेने से ही किसी की प्यास बुझ जाय और भोजन का नाम लेने से यदि भूख चली जाय तो राम का नाम लेने से भी सभी लोग भव-सागर पार कर जाएंगे ।

घर में पला हुआ तोता मनुष्य के संसर्ग से 'राम' नाम का उच्चारण करने लगता है, यद्यपि वह नाम के मर्म से अनभिज्ञ रहता है और जब कभी वह उड़कर जंगल में चला जाता है तो फिर उसे राम नाम की याद भी नहीं आती है ।

अनुभूति के बिना नाम लेने से क्या लाभ ? यदि 'धन' का नाम लेने से कोई धनी हो जाय तो फिर संसार में कोई निर्धन रह ही न जाय । सामान्यतः लोग विषयों से सच्चा प्रेम करते हैं और प्रभु-भक्तों की हँसी उड़ाते हैं । कबीर कहते हैं कि यदि

१. ना० प्र०--वदंते । २. ना० प्र०--कह्यो । ३. वि०--जो जगत । ४. ना० प्र०--कह्यो । ५. ना० प्र०--कहि । ६. वि०--दुनिया । ७. ना० प्र०--साथि । ८. वि०--तौ हरि । ९. ना० प्र० की प्रति में ये दो पंक्तियाँ नहीं हैं । १०. वि०--की फांसी । ११. वि०--एक राम भजे बिनु ।

हृदय में प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम नहीं उत्पन्न होता तो राम नाम का उच्चारण करने वाले की भी वही गति होगी, जो साधारण जनों की होती है अर्थात् वह यमराज का शिकार बनेगा ।

अलंकार—(१) विनु देखे ... का होई—वक्रोक्ति ।

(२) तीसरी, चौथी, पांचवी और आठवी पंक्ति में दृष्टान्त ।

राग—गौरी ।

(१६९)

पंडित मिथ्या करहु बिचारा, ना वह सृष्टि न सिरजनहारा ।
थूल अस्थूल पवन नहि पावक, रवि ससि धरनि न नीरा ।
जोति सरूप^१ काल नहि^२ तहवा^३, वचन न आहि सरीरा ॥
धर्म^४ कर्म कछु नाहीं उहवाँ, ना वहै^५ मंत्र न पूजा ।
*संजम सहित भाव नहि उहवाँ, सो धौं एक कि दूजा ।
गोरख राम एकौ नहि उहवाँ, ना वह वेद बिचारा ।
हरि हर ब्रह्मा नहि तिव सक्ती, तीर्थउ^६ नाहि अचारा ॥
माय बाप गुरु जाके^७ नाहीं, सो दूजा कि अकेला ।
कहै कबीर जो अव की बूझै, सोई^८ गुरु हम चेला ॥

शब्दार्थ—वहाँ=आत्मस्वरूप, ब्रह्मपद । थूल=स्थूल शरीर । अस्थूल=सूक्ष्म शरीर । प.वक=अग्नि । धरनि=पृथ्वी । नीर=जल । वचन=वाक् शक्ति । सरीरा=कारण शरीर । संजम=धारणा, ध्यान, समाधि की संयुक्त साधना । गोरख=सिद्ध पुरुष ।

संदर्भ—इस पद में चरम सत्य निर्गुण ब्रह्म की स्थिति का निरूपण किया गया है । वही वास्तविक स्वरूप है । वहाँ सृष्टि-संहार का कोई प्रश्न नहीं है ।

व्याख्या—हे पंडित ! तुम व्यर्थ में शास्त्र की बातें करते हो । जो चरम सत्य है अर्थात् वास्तविक स्वरूप है, वहाँ न सृष्टि है और न सृष्टि का कर्त्ता (सृष्टि का कर्त्ता सगुण ब्रह्म होता है) । वहाँ न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर, न पवन है न अग्नि, न सूर्य है न चन्द्र, न पृथ्वी है न जल । वहाँ न वाक् शक्ति है न कारण शरीर । वहाँ जब शरीर ही नहीं है, तब धर्म-कर्म कैसे हो सकते हैं ? वहाँ न मंत्र है न पूजा । वहाँ किसी प्रकार की सयम-साधना भी नहीं है । ऐसी स्थिति में उसे एक कहा जाय या दो ? वहाँ

१. शुक०--स्वरूपी । २. शुक०--न । ३. वि०--उहवा । ४. वि०--कर्म धर्म किदूयो । ५. शुक०--न वहै । ६. वि०--ना वहै तिरय । ७. शुक०--जहवा । ८. शुक०--सोई ।

* ये दो पंक्तियाँ शुक० की प्रति में नहीं हैं ।

न गोरख जैसे सिद्ध पुरुष है, न अवतारी राम । वहाँ वेद आदि की चर्चा भी नहीं होती । वहाँ न शिव है, न विष्णु, न ब्रह्मा है न शक्ति, न तीर्थ है न आचार । उस परम तत्त्व (निर्गुण ब्रह्म) की न कोई माता है न पिता । अतः उसे एक कहे या दो अर्थात् वहाँ द्वैताद्वैत का झमेला नहीं है । कबीर कहते हैं कि जो इस निर्गुण परमतत्त्व के मर्म को समझ जाय, वह ज्ञाता की दृष्टि से मेरे गुरु के समकक्ष है । मैं उसका शिष्यत्व स्वीकार करने को तैयार हूँ ।

(१७०)

पंडित सोधि कहहु^१ समुझाई, जाते आवागमन नसाई ।
अर्थ धर्म औ काम मोक्ष कहु, कवन दिसा बसे भाई ॥
उतर कि दच्छिन^२ पुरुष कि पच्छिम, सरग^३ पताल कि माँही ।
बिनु^४ गोपाल ठौर नहि कतहूँ, नरक जात धौ काँही^५ ॥
अनजाने को सरग नरक है, हरि जाने को नाँहीं ।
जेहि डर ते^६ सब^७ लोग डरत हैं, सो डर हमरे नाँहीं ॥
पाप पुन की संका नाहीं, सरग नरक नहि जाहीं ।
कहै कबीर सुनो हो संतो, जहँ पद तहइं समाहीं ॥

शब्दार्थ—सोधि = विचारकर । बसे = रहते हैं । माँही = मध्य में । ठौर = स्थान । अनजाने = अज्ञानी । पद = परम पद ।

सदभं—इस पद में बताया गया है कि स्वर्ग-नरक की कल्पना अज्ञानियों के लिए है, ज्ञानियों के लिए नहीं तथा चारो पुरुषार्थ इसी जीवन में हैं, कहीं बाहर नहीं ।

व्याख्या—हे पंडित ! विचार कर, सभी को समझाकर वह मार्ग बताओ जिससे आवागमन नष्ट हो जाय । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जिन्हे तुम पुरुषार्थ कहते हो, वे किस दिशा में रहते हैं ? ये चारो पुरुषार्थ पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण, स्वर्ग-पाताल या दोनों के मध्य कहाँ रहते हैं ? तात्पर्य यह है कि चारो पुरुषार्थ कहीं बाहर नहीं विद्यमान हैं, बल्कि मानव के भीतर ही रहते हैं ।

जब यह माना जाता है कि प्रभु सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, उससे रहित कोई स्थान नहीं है तो फिर यह नरक कहाँ से आ गया ? कोई नरक कैसे जा सकता है ? वस्तुतः 'स्वर्ग-नरक' की कल्पना अज्ञानी के लिए है । जो प्रभु को जान गया है, उसके लिए कहीं भी न स्वर्ग है और न नरक । जिस नरक के भय से सभी भयभीत

१. शुक०—कहो । २. शुक०—दक्षिण पूर्व । ३. शुक०—स्वर्ग । ४. शुक०—बिना । ५. वि०—काहे । ६. शुक०—को । ७. वि०—मव । ८. शुक०—जहाँ का पद है तहाँ तमाही ।

है, वह भय ज्ञानियो को नहीं रहता। ज्ञानी पुरुष न तो पाप-पुण्य की दुविधा में पड़ता है और न स्वर्ग-नरक के चक्कर में। कबीर कहते हैं कि हे सतो ! सुनो। ज्ञानी पुरुष परम पद (ब्रह्म) में ही समा जाता है, वह न स्वर्ग जाता है, न नरक।

तुलनीय—(१) 'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव
सन् ब्रह्माप्येति अत्र ब्रह्म समश्नुते ॥'

(बृहद् ० ४।४।६)

‘ज्ञानी पुरुष के प्राण का ऊर्ध्वगमन नहीं होता। वह यही (जीवन में) ब्रह्म होकर ब्रह्म में मिल जाता है।’

(२) कबीर ने बीजक में भी कहा है—

ज्ञान अमर पद बाहिरे, नियरे ते है दूरि।

जो जानै तेहि निकट है, रहा सकल घट पूरि ॥

(१७१)

पवनपति उनमनि रहनु खरा।

तहाँ जनम न मरन जुरा ॥ टेक ॥

मन विदत विदहि पावा, गुरमुख तैं अगम बतावा।

जब नख सिख यहु मन चीन्हा, तब अंतरि मज्जनु कीन्हा।

उलटीले सकति सहारं, पैसीले गगन मझारं।

वेधीले चक्र भुअंगा, भेटीले राइ निसंगा।

चूकीले मोह पिघासं, तहाँ ससिहर सूर गरासं।

जब कुंभक भरिपुरि लीनां, तब बाजै अनहद बीनां।

मै बकतै बकति सुनावा, सुरतैं तहाँ कछू न पावा।

कहै कबीर बिचारं, करता लै उतरसि पारं ॥

शब्दार्थ—पवनपति=प्राण। रहनु=स्थित हो जाना। खरा=सच्चा।
जुरा=जरा, वृद्धावस्था। विदत=खोजते हुए। विदहि=विदु में ही। अगम=
बुद्धि की पहुँच के बाहर। नख सिख=पूर्ण रूप से। मज्जनु=लय होना।
उलटीले=उलटकर। सकति=शक्ति, कुण्डलिनी। पैसीले=प्रवेश कर। सहारं=
सहारे। गगन = ब्रह्मरन्ध्र। मझारं = मध्य में। वेधीले=वेधकर। भुअंगा=
सर्पाकार कुण्डलिनी। भेटीले=भेट कर ले, मिल जा। राइ निसंगा=निस्सग
राजा, अन्तरात्मा, तुरीय। चूकीले=समाप्त कर दे, चुका दे। ससिहर=शशिधर,
चन्द्रनाड़ी, इडा। सूर = सूर्य, पिंगला। गरास = ग्रसना। कुम्भक = प्राण-अपान

(श्वास-प्रश्वास) की निरुद्धावस्था । सुरतै = अनुमान । लै = लय, करता = करने वाला ।

संदर्भ—इस पद में योग-सिद्धि की अवस्था का वर्णन है । जब कुण्डलिनी का जागरण होता है, तब प्राण-अपान की गति अवरुद्ध हो जाती है, कुम्भक अर्थात् प्राण की निरुद्धावस्था आ जाती है । उसके साथ ही मन तुरीयावस्था (अन्तरात्मा) में लय हो जाता है । यही मन की उन्मनी अवस्था है । यही वास्तविक योग-सिद्धि है ।

व्याख्या—योग की सिद्धावस्था में प्राण उन्मनी अवस्था में खरे रूप में (वास्तव में) लय हो जाता है । ऐसी अवस्था में पहुँचने पर जीव जन्म-जरा-मरण से मुक्त हो जाता है । जैसा कि 'हठयोग प्रदीपिका' में कहा गया है—

इडां च पिंगला बद्ध्वा बाह्येत् पश्चिमे पथि ॥ ७४ ॥

अनेनैव विधानेन प्रयाति पवनो लयम् ।

ततो न जायते मृत्युर्जरारोगादिकं तथा ॥ ७५ ॥

(हठ० प्र०—तृतीयोपदेश)

'इडा और पिंगला की गति को रोककर प्राण का सुषुम्ना में संचार करना चाहिए । इस क्रिया से पवन का लय हो जाता है और कुण्डलिनी का जागरण होता है, तब मृत्यु-जरा-रोग की समाप्ति हो जाती है ।'

ऐसी अवस्था में मन नाद सहित बिंदु में समा जाता है । इस रहस्य को, जो कि बुद्धि की पहुँच के बाहर है, गुरुमुख से ही जाना जा सकता है । प्राण और अपान की गति रुक जाने पर सुषुम्ना में प्राण तत्व चला जाता है, तब कुण्डलिनी का जागरण होता है, उस समय नाद अर्थात् अनाहत ध्वनि की अभिव्यक्ति होती है । अन्ततः नाद का ब्रह्मरन्ध्र में स्थित बिंदु में लय हो जाता है (दे० हठ० प्र० ३।६४) यहाँ 'बिंदु' शब्द में श्लेष है । 'बिंदु' अनुस्वार को कहते हैं जो कि 'अ' में निहित है । 'बिंदु' का दूसरा अर्थ है—जो जानता है—ज्ञानं विन्दति इति विन्दुः ।' शैव दर्शन में नाद को 'शक्ति' कहा गया है और 'बिंदु' को 'शिव' कहा गया है । नाद के बिंदु में प्रवेश का तात्पर्य है—शिव-शक्ति का सामरस्य । इस अवस्था में जीव ज्ञानस्वरूप या चैतन्य-स्वरूप हो जाता है । इसी 'बिंदु' को कबीर ने 'अगम' कहा है ।

प्राण के निरुद्ध होने पर मन स्वतः निरुद्ध हो जाता है, मन के निरुद्ध होने पर वासना भी प्रणष्ट हो जाती है और तब मोक्ष की स्थिति आती है । इसी स्थिति को तुरीय, उन्मनी, मनोन्मनी आदि शब्दों से अभिहित किया गया है 'हठयोग प्रदीपिका' में कहा गया है—

पवनो वध्यते येन मनस्तेनैव वध्यते ।

मनश्च वध्यते येन पवनस्तेनैव वध्यते ॥ २१ ।

हेतुद्वयं तु चित्तस्य वासना च समीरणः ।

तयोर्विनष्ट एकस्मिन् ती द्वावपि विनश्यतः ॥ २२ ॥

×

×

×

सुपुम्नावाहिनि प्राणे सिद्धयत्येव मनोन्मनी ।

अन्यथा त्वितराम्यामा प्रयासायैव योगिनाम् ॥ २० ॥

(चतुर्थोपदेश)

शक्ति को सहारा देकर उलट दे अर्थात् सुप्त कुण्डलिनी को जागृत कर दे और इस प्रकार उसका प्रवेश ब्रह्मरन्ध्र में करा दे ।

भुजगिनी अर्थात् कुण्डलिनी शक्ति जागृत होने पर चक्रों का भेदन करते हुए ब्रह्मरन्ध्र तक पहुँच जाती है, जहाँ उसका निस्संग अन्तरात्मा से योग या मिलन होता है ।

सुपुम्ना में चन्द्र (इडा) और सूर्य (पिंगला) का ग्रास हो जाता है अर्थात् इनमें प्रवाहित होने वाले प्राण और अपान वायु की गति अवरुद्ध हो जाती है । ऐसी अवस्था में मोह और तृष्णा समाप्त हो जाती है ।

इडापिंगलयोर्मध्ये शून्यं चैवानिलं गतेत् ।

(हठ० प्र० ४।४४)

अर्थात् इडा और पिंगला के बीच में स्थित शून्य अर्थात् सुपुम्ना, पवन अर्थात् प्राणवायु को ग्रस लेती है । ग्रसने का भाव है—सुपुम्ना में प्राण का स्थिरीभाव—शून्ये प्राणस्य स्थिरीभाव एव ग्रास (ब्रह्मानन्द की ज्योत्स्ना टीका) ।

जब प्राण-अपान की गति अवरुद्ध हो जाती है, तब पूर्ण रूप से कुम्भक की अवस्था आती है अर्थात् सुपुम्ना में प्राण का स्थिरीभाव हो जाता है और कुण्डलिनी का जागरण होता है । उस अवस्था में अनाहत नाद की ध्वनि सुनाई देती है ।

‘शुद्धसुपुम्नासरणी स्फुटममलः श्रूयते नादः ।’

(हठ० प्र० ४।६८)

अर्थात् सुपुम्ना पथ के शुद्ध होने पर उसके भीतर निर्मल नाद (अनाहत ध्वनि) सुनाई पड़ता है ।

— कबीर विचारपूर्वक कहते हैं कि वाणी से इस अवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता । मैंने बहुत कुछ कहकर सुनाया, किन्तु वह बुद्धि से परे है, केवल अनुभव-

गम्य है। जो उपर्युक्त प्रक्रिया से 'लय' को प्राप्त करता है, वही भवसागर से पार उतर सकता है अर्थात् मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।

टिप्पणी—(१) लय—इन्द्रियो का प्रवर्तक मन है, मन का प्रवर्तक प्राण है, प्राण का अवरोध मनोलय है और मनोलय नाद के आश्रित है अर्थात् मन नाद में लीन हो जाता है। चित्त का यह लय मोक्षपदवाच्य है अर्थात् इसे मोक्ष कहते हैं। उस समय मन और प्राण के लय होने पर विचित्र आनंद की अनुभूति होती है।

लय की अवस्था में श्वास-निश्वास नष्ट हो जाते हैं, विषयो का ग्रह प्रध्वस्त हो जाता है, चेष्टाएँ समाप्त हो जाती हैं, विकार नष्ट हो जाते हैं, सभी संकल्प विगलित हो जाते हैं। (हठ० प्र० ४।२९-३२) संक्षेप में लय की परिभाषा यह है—

‘अपुनर्वासनोत्थानाल्लयो विषयविस्मृति ।’

(हठ० प्र० ४।३४)

अर्थात् लय की अवस्था में वासना के पुन उत्थान का अभाव हो जाता है और विषय का मन में आना समाप्त हो जाता है।

(२) सुषुम्ना के पर्यायवाची—

सुषुम्ना शून्यपदवी ब्रह्मरन्ध्रं महापथ ।

श्मशान शाभवी मध्यमार्गश्चेत्येकवाचकाः ॥

(हठ० प्र० ३।४)

‘सुषुम्ना शून्य, पदवी, ब्रह्मरन्ध्र, महापथ, श्मशान, शाभवी, मध्यमार्ग—ये पर्यायवाची हैं’। इनके अतिरिक्त सुषुम्ना को ‘ब्रह्मनाडी’ और ‘ब्रह्मपथ’ भी कहते हैं।

(३) कुण्डलिनी के पर्यायवाची—

कुटिलांगी कुण्डलिनी भुजगी शक्तिरीश्वरी ।

कुण्डल्यरुन्धती चैते शब्दाः पर्यायवाचकाः ॥

(हठ० प्र० ३।१०४)

‘कुटिलांगी, कुण्डलिनी, भुजगी, शक्ति, ईश्वरी, कुण्डली, अरुन्धती—ये पर्यायवाची हैं।

(४) करता लै उतरसि पार—

हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है कि जब तक प्राण सक्रिय हैं और मन मर नहीं जाता अर्थात् स्थिर नहीं हो जाता, तब तक स्वरूप-ज्ञान कैसे हो सकता है? जिसके प्राण और मन दोनों लय हो जाते हैं, वही मोक्ष को प्राप्त होता है, अन्य कोई नहीं।

ज्ञानं कुतो मनसि संभवतीह तावत्
 प्राणोऽपि जीवति मनो म्रियते न यावत् ।
 प्राणो मनो द्वयमिदं विलय नयेद् यो
 मोक्षं स गच्छति नरो न कथचिदन्यः ॥

(४११५)

(५) पवनपति—

‘पवनपति’ का तात्पर्य है—प्राण । प्राण शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है—सामान्य और विशेष । इसका सामान्य अर्थ है—प्राणतत्त्व । विशेष अर्थ में क्रिया के अनुसार प्राण, अपान आदि भी ‘प्राण’ कहलाते हैं । यहाँ ‘पवनपति’ प्राणतत्त्व के लिए आया है ।

अलंकार—‘विदत विदहि’ में यमक ।

राग—रामकली ।

(१७२)

परम गुर देखो रिदै विचारी ।

कछू करौ सहाय हमारी ॥ टेक ॥

लवानालि तति एक सॅमि करि, जंत्र एक भल साजा ।

सति असति कछू नहि जानूँ, जैसे बजावा तैसे बाजा ॥

चोर तुम्हारा तुम्हरी अग्या, भुसियत नगर तुम्हारा ।

इनके गुनह हमह का पकरौ, का अपराध हमारा ॥

सेई तुम्ह सेई हम एकै कहियत, जब आपा पर नहि जाना ।

ज्यूँ जल मै जल पैसि न निकसै, कहै कवीर मन माँना ॥

शब्दार्थ—रिदै=हृदय । परम गुर=परमात्मा । लवा=लोकी का तुम्बा । नालि=डाँडी । तति=ताँत । सॅमि=एकत्र करके । जंत्र=वाद्ययंत्र । सति असति—शुभाशुभ, भला-बुरा । भुसियत=लूटते हैं । गुनह (फा० गुनाह)=अपराध ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में दो अवस्थाओं का संकेत है । जीव की पहली अवस्था वह है जब वह अपने को परमात्मा से भिन्न समझता है और प्रभु को आत्मसमर्पण करता है । दूसरी अवस्था वह है जब जीव परमात्मा से तादात्म्य का अनुभव करता है ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि हे परमात्मा ! अपने हृदय में विचार कर देखो और मेरी सहायता करो । तुमने इस शरीर को एक वाद्ययंत्र के समान बनाया है, जिसमें अन्य अंग उस वाद्ययंत्र की लोकी के तुवे के समान हैं । उसमें मेरुदंड रूपी एक डाँडी है, विभिन्न शिराएँ ताँत के समान हैं । इन सबको एकत्र करके तुमने शरीर

रूपी वाद्ययंत्र बनाया है । मैं भला-बुरा, शुभ-अशुभ कुछ नहीं जानता । तुम इस वाद्य को जैसे बजाते हो, वैसे यह बजता है । काम, क्रोध आदि चोर तुम्हारी जानकारी में इस शरीर रूपी नगर को लूटते हैं । इनके अपराध के कारण हमें क्यों पकड़ते हो ? इसमें हमारा क्या अपराध है ? जो तुम हो, वही मैं हूँ । जो मैं हूँ, वह तुम हो । हम तुम दोनों एक ही हैं । यह ज्ञान तब उत्पन्न होता है, जब अपने-पराए का भेद मिट जाता है, जिस प्रकार जल में जल के मिल जाने पर उसे पृथक् नहीं किया जा सकता है । कवीर कहते हैं कि मैं आप से उसी प्रकार तदाकार हो गया हूँ ।

तुलनीय—लगभग इसी भाव का एक पद 'विनयपत्रिका' में है—

मैं केहि कहौ विपति अति भारी, श्रीरघुवीर धीर हितकारी ।
मम हृदय भवन प्रभु-तोरा, तँह बसे आइ बहु चोरा ।
अति कठिन करहिं वरजोरा, मानहिं नहिं विनय निहोरा ।
तम, मोह, लोभ, अहंकारा, मद, क्रोध, बोध-रिपु मारा ।
अति करहिं उपद्रव नाथा, मरदहिं मोहिं जानि अनाथा ।
मैं एक अमित बटपारा, कोउ सुनै न मोर पुकारा ।
भागहु नहिं नाथ ! उबारा, रघुनायक करहु सँभारा ।
कह तुलसीदास सुनु रामा, लूटहिं तसकर तव धामा ।
चिंता यह मोहिं अपारा, अपजस नहिं होइ तुम्हारा ।

—तुलसीदास

अलंकार—(१) लवानालि बाजा—रूपकातिशयोक्ति

(२) का अपराध हमारा—वक्रोक्ति ।

(३) ज्यूँ जलमाँना—उदाहरण ।

राग—सोरठ ।

(१७३)

परोसिनि माँगै कंत हमारा ।

पीव ब्यूँ बौरी मिलहि उधारा ॥ टेक ॥

मात्ता माँगै रती न देऊँ, घटे मेरा प्रेम तौ कासनि लेऊँ ।

राखि परोसिनि लरिका मोरा, जे कछु पाऊँ सु आधा तोरा ।

वन वन ढूँढ़ि नैन भरि जोऊँ, पीव न मिलै तौ बिलखि करि रोऊँ ।

कहै कबीर यह सहज हमारा, बिरली सुहागिनि कंत पियारा ॥

शब्दार्थ—कासनि = किससे । जोऊँ = देखूँ । बिरली = कोई-कोई, एकाध ।

सदर्थ—प्रस्तुत पद में जीवात्मा को प्रेयसी और परमात्मा को प्रियतम मानकर यह बताया गया है कि जीवात्मा में प्रभु के प्रति घनिष्ठ प्रेम से ही मिलन सुलभ होता है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि अन्य सासारिक जीव (पड़ोसिन) हमारे प्रियतम परमात्मा को हमसे उधार माँगते हैं । अरे पागलो ! क्या कही पति भी उधार दिया जाता है । यदि मेरी पड़ोसिन एक माशा उधार माँगती है तो मैं उसका आठवाँ भाग अर्थात् रत्ती भर भी देने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि प्रेम तो व्यक्तिगत होता है । यदि मैं इसका विभाजन करूँ तो मेरे घटे हुए प्रेम की पूर्ति कैसे होगी ? प्रेम का बँटवारा नहीं हो सकता ।

भक्ति से चित्त-शुद्धि होती है । यह शुद्धीकरण प्रियतम के मिलन से ही संभव है । अतः यह उनका पुत्र है । कबीर उस साधक जीव (पड़ोसिन) से निवेदन करते हैं कि वह उनके शुद्ध चित्त (पुत्र) की देखभाल करता रहे, जिससे उसमें मलिनता न आ जाय । इसके बदले में वह प्रभु-कृपा से प्राप्त लाभ का कुछ भाग देने को तैयार है । मेरा अपने प्रियतम के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम है कि मैं उन्हें वन-वन में खोजती हूँ, टकटकी लगाकर उनके दर्शन की प्रतीक्षा करती हूँ । उनके न मिलने पर विरह में विलखकर रुदन करती हूँ ।

कबीर कहते हैं कि जीवात्मा रूपी साधक-पत्नी का यह सहज स्वभाव है कि वह अपने प्रियतम प्रभु के वियोग में विलाप करती रहे । किन्तु कोई ही ऐसी सौभाग्य-वती जीवात्मा रूपी पत्नी होती है जिसे परमात्मा प्रिय होता है । कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि जीव अपने को परमात्मा के बिना अपूर्ण समझता है, किन्तु उन्हें प्राप्त करने की लगन बहुत कम जीवों में होती है ।

अलंकार—(१) पीव क्यूँ ... उधारा—वक्रोक्ति ।

(२) मासा माँगै लेऊँ—गूढोक्ति ।

राग—विलावल ।

(१७४)

पाँड़े बूझि पियहु तुम पानी ।

जेहि मटिया के घर मँह^१ बैठै, तामे सृष्टि समानी ।

छपन^२ कोटि जादव^३ जँह भोजे, मुनि जन सहस्र अठासी ।

पैग पैग पैगम्बर गाड़े, सो सब सरि भो माटी ।

तेहि^४ मटिया के भाँड़े पाड़े, बूझि पियहु तुम पानी ।

१. शुक्र०—में । २. शु०—छपन । ३. शु०—जदौ । ४. यह पक्ति शुक्र० की प्रति में नहीं है ।

मच्छ कच्छ घरियार बियाने, रुधिर नीर जल भरिया ।
नदिया नीर नरक बहि आवै, पसु मानुष सब सरिया ।
हाड़ झरी झरि गूद गलीगल, दूध कहाँ ते आया ।
सो लै पांडे जेवन बैठे, भटियहि छूति लगाया ।
बेद कितेब^१ छांडि देहु पांडे, ई सब मन के भर्मा ।
कहैं कबीर सुनो हो पांडे, ई सब तुम्हरे कर्मा ॥

शब्दार्थ—मटिया=मिट्टी । समानी=लीन । भीजे=मरकर लीन हो गए ।
सरि=सडकर । भांडे=वर्तन । मच्छ=मछली । कच्छ=कच्छप । झरी=झरना ।
गूद=गूदा, भेजा । गलीगल=निचुडकर । कर्मा=करतूत ।

संदर्भ—इस पद से हिन्दू धर्म में प्रचलित छुआछूत की भावना का उपहास किया गया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे पंडित ! तुम तथाकथित नीची जाति के घर में रखे हुए मिट्टी के पात्र और उसके जल को भी अशुद्ध समझते हो । इसलिए अब तुम समझ-बूझकर पानी पियो, क्योंकि सभी जगह की मिट्टी और जल अशुद्ध ही है । तुम्हारा घर जिस मिट्टी का बना है, वह भी अपवित्र है, क्योंकि सारी सृष्टि उसी में लीन होती है । मरने पर सभी लोग मिट्टी में मिल जाते हैं । इसी मिट्टी में छप्पन करोड़ यादव और अट्ठासी हजार ऋषि-मुनि मर कर विलीन हो गए । इसी मिट्टी में पग-पग पर पैगम्बर भी गाड़े गए हैं । वे सभी सडकर मिट्टी-रूप हो गए हैं । हे पंडित ! उसी मिट्टी से तुम्हारे सब वर्तन बनते हैं । अतः समझ बूझकर पानी पियो ।

केवल मिट्टी ही अपवित्र नहीं है, अपितु जिस जल को पीते हो, वह भी अशुद्ध है । नदी के जल में मछलियाँ, कछुए और घड़ियाल आदि रहते हैं । उसी में उनके बच्चे पैदा होते हैं । उस समय उत्तका रुधिर युक्त नीर निकल कर उसी जल में मिल जाता है । यही नहीं, जो मृत-पशु और मनुष्य उसमें फेंके जाते हैं, वे उसी में सड़ जाते हैं । इस प्रकार नदी का जल नरक तुल्य अशुद्ध हो जाता है । यही नहीं, जिस दूध को तुम पवित्र समझते हो, वह भी पशुओं की हड्डी से झडकर और गूदे से गलकर बनता है । ऐसे दूध को शुद्ध समझ कर तुम पीते हो और मिट्टी को अशुद्ध बताते हो ! हे पंडित ! धर्मग्रंथों का प्रमाण तुम व्यर्थ में देते हो । यह विपरीत आचरण तुम्हारे भ्रान्त मन की उपज है । यह मिथ्या पापंड तुम्हारी ही करतूत है । इसका वेद-कुरान से कोई सम्बन्ध नहीं ।

अलंकार—दूध कहाँ ते आया—वक्रोक्ति ।

(१७५)

प्रांनों^१ काहे कै लोभ लागे रतन जनम खोयौ ।
 पूरव^२ जनमि करम भूमि बीज नांही बोयौ ॥ टेक ॥
 बूंद^३ तैं जिनि पिंडु कीया, अग्नि कुंड रहाया ।
 दस मास माता उदरि राखा^४, बहुरि लागी माया ॥
 वारिक^५ तैं विरिध भया, होनों सो हुआ ।
 जब जमु आइ झोट पकरै, तबहि काहे रोआ ॥
 जीवने^६ की आस नांहीं, जम निहारै सांसा ।
 बाजीगरी^७ संसार कबीरा, चेति^८ ढारि पासा ॥

शब्दार्थ—लागे = लिए, कारण । बूंद = रज-वीर्य । पिंडु = शरीर । राखा = सुरक्षित रखा । वारिक = बालक । विरिध = वृद्ध । झोट = चोटी । चेति = समझकर, सावधानी से ।

संदर्भ—इस पद में कबीर संसार की नश्वरता का उल्लेख करते हुए जीव को प्रभु-भक्ति का उपदेश दे रहे हैं ।

व्याख्या—वह कहते हैं कि हे जीवो ! किस लोभ के लिए तुमने यह अमूल्य जीवन नष्ट कर दिया । तुमने पूर्वजन्म के कर्म-क्षेत्र में सत्कर्म और पुण्य का बीज नहीं बोया । इसलिए इस जन्म में तुम्हारे भीतर भगवद्-भक्ति के उत्कृष्ट संस्कार नहीं हैं । तुम अब भी चेत जाओ और सत्कर्म से अपने जीवन में अच्छे संस्कारों को जन्म दो ।

जिस ईश्वर ने माता-पिता के रज-वीर्य द्वारा तुम्हारा शरीर रचा और माता के गर्भाग्नि-कुण्ड में वृद्ध रूप से दस मास तक सुरक्षित रक्खा, तुमने उस ईश्वर को भुला दिया और पैदा होते ही मोहवश विषयो में लिप्त हो गए । तुम बाल्यावस्था को पार कर धीरे-धीरे वृद्ध हो गए । यह तो प्राकृतिक नियम है । यह तो होना ही था । तुमने जीवन भर अपने कर्त्ता को कभी याद नहीं किया । मृत्यु के समय जब यमराज ने तुम्हारी चोटी पकड़ी, तब क्रन्दन करने से क्या लाभ ? इस क्षणभंगुर जीवन का कोई भरोसा नहीं । यमराज तुम्हारे श्वास गिनते रहते हैं और इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब तुम्हारा समय पूरा हो और वह तुम्हें यहाँ से ले चले । कबीर कहते हैं

१. ना० प्र०—प्रांणी । २. ना० प्र० में इसके स्थान पर यह पंक्ति है बहुरि हीरा हाथि न आवै, रॉम विनां रोयौ । ३. ना० प्र०—जल बूंद ये ज्यनि प्यंड बांध्या । ४. ना० प्र०—राख्या । ५. ना० प्र० में पांचवी-छठी पंक्तियाँ नहीं हैं । ६. ना० प्र०—एक पल जीवन की आसा नाहीं । ७. ना० प्र०—बाजीगर । ८. ना० प्र०—जानि ।

कि यह ससार बाजीगरी के समान अद्भुत खेल है। इसमें बहुत सावधानी से अपना पासा ढालना चाहिए अर्थात् सोच-समझकर कर्म करना चाहिए। जो विचारपूर्वक सत्कर्म और पुण्य करते हैं, वे सुखी जीवन के अधिकारी होते हैं।

अलंकार—(१) दूसरी पंक्ति में साग रूपक।

(२) अंतिम पंक्ति में रूपक।

राग—आसावरी।

(१७६)

पिया मोरा मिलिया सत्त गियांनी।

सब मैं व्यापक सबकी जानैं ऐसा अन्तरजामी।

सहज सिंगार प्रेम का चोला सुरति निरति भरि आनी।

सील संतोख पहिरि दोइ कंगन होइ रही मगन दीवांनी।

कुमति जराइ करौं मैं काजर पढ़ी प्रेम रस बांनी।

ऐसा पिय हमं कबहु न देखा सूरति देखि लुभांनी।

कहै कबीर मिला गुर पूरा तन की तपनि बुझांनी॥

शब्दार्थ—सत्त = सत्य। गियानी=ज्ञानी। चोला = वस्त्र। सुरति = प्रेमपूर्ण ध्यान। निरति = प्रेमपूर्ण ध्यान की उत्कृष्टावस्था।

व्याख्या—उपनिषदों में कहा गया है कि ब्रह्म 'सत्य ज्ञानं अनन्तं' है। कबीर ब्रह्म वाचक इन्हीं तीनों शब्दों का अपने ढंग से प्रयोग करते हुए कहते हैं कि मेरा प्रियतम मुझे मिल गया, जो कि सत्य है, ज्ञान रूप है और सबसे व्याप्त है। वह ऐसा अन्तर्यामी है कि सबके भीतर विद्यमान रहते हुए, सभी की शुभ-अशुभ वासनाओं और कर्मों को जानता रहता है।

अपने प्रियतम से मिलने के लिए मैंने सहज शृंगार किया है। मैंने प्रेमपूर्ण ध्यान और लवलीनता के सुंदर वस्त्र से अपने को सुसज्जित किया है, हाथों में सील और संतोष के दो कंगन धारण कर मैं प्रेम में उन्मत्त हो रही हूँ। मैं कुमति को जलाकर उसके काजल से अपने नेत्रों को सजाऊँगी। मैंने प्रियतम को रिझाने के लिए प्रेम रस से परिपूर्ण वाणी भी सीख ली है। मेरा प्रिय अनुपम है। उसके प्रथम दर्शन मात्र से मैं उसकी ओर आकृष्ट हो गई। कबीर कहते हैं कि मुझे वह रहस्य ज्ञात हो गया जिससे मैं प्रियतम को प्राप्त कर अपने त्रिताप को बुझाने में सफल हो गई हूँ।

अलंकार—साग रूपक।

राग—बिहागड़ा।

(१७७)

पूजहु रांम एक ही देवा ।
 सांचा न्हावन गुरु की सेवा ॥ टेक ॥
 अंतरि मैल ले तीरथ न्हावै तिन बैकुण्ठ न जाना ।
 लोक पतीजैं कछू न होवै नाहीं रांम अयांनां ॥
 जल कै मज्जनि जे गति होवै नित नित मेंडुक न्हावै ।
 जैसे मेंडुक तैसे ओइ नर फिरि फिरि जोनों आवै ॥
 हिरदै कठोर मरै बानारसि नरकु न बांच्या जाई ।
 हरि का दास मरै जो मगहरि तौ सगली सैन तराई ॥
 दिवस न रैन बेदु नहि सासत तहाँ वसै निरंकारा ।
 कहै कबीर नर तिसहि धियावहु बावरिया संसारा ॥

शब्दार्थ—न्हावन = स्नान । पतीजैं = विश्वास । अयाना = अज्ञानी । जे = यदि । गति = सद्गति, मुक्ति । बांच्या = बचाया जाना । सगली = सम्पूर्ण । सासत = शासन, दण्ड ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में कबीर ने बताया है कि मुक्ति बाह्याचार से नहीं प्राप्त हो सकती । वह प्रभु-भक्ति से ही मिल सकती है ।

व्याख्या—वह कहते हैं कि एक मात्र देव राम की पूजा करो । गंगा आदि नदियों में स्नान करने से तुम पवित्र नहीं हो सकते हो । गुरु की सेवा ही सच्चा स्नान है । वस्तुतः जिनका हृदय मलिन है, विकारग्रस्त है, उनको तीर्थ-स्नान से बैकुण्ठ की प्राप्ति नहीं हो सकती । प्रभु इतने अनजान नहीं हैं कि केवल लौकिक रूढ़ विश्वासों के अनुसरण से आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हो जाय । उनको बहकाया नहीं जा सकता । यदि जल में स्नान करने से ही सद्गति प्राप्त हो जाय तो मेढक इसका सर्वथा अधिकारी है । वह तो सदैव जल में ही डूबा रहता है । परन्तु न तो मेढक को मुक्ति मिलती है और न स्नान करने वाले मनुष्य को । दोनों विभिन्न योनियों में जन्म धारण करते हैं । यदि कोई हृदय से कठोर है, उसका प्रभु में अनुराग नहीं है, तो केवल काशी में मरने से ही उसे नरक से बचाया नहीं जा सकता । यदि प्रभु-भक्त मगहर में भी मरे तो शिष्यो सहित उसका उद्धार हो जाता है । जहाँ न दिन है न रात अर्थात् जहाँ काल की गति नहीं है और जहाँ वेद का कोई शासन नहीं है, वही परम प्रभु का धाम है । कबीर कहते हैं कि उसी का ध्यान करो । संसार के अन्य लोग जो बाह्याचार में फँसे रहते हैं, वे वाबले हैं ।

तुलनीय—सिद्ध सरहपाद ने भी इसी प्रकार ब्राह्मण, पाशुपत, बौद्ध, जैन आदि सम्प्रदायो के बाह्याचार की निन्दा निम्नलिखित पद में की है—

जइ णग्गा विअ होइ मुक्ति, ता सुणह सिआलह ।
लोमुपाडणे अत्थि सिद्धि, ता जुवइ णिअम्बह ॥
पिच्छीगहणे दिट्ठु मोक्ख ता मोरह चमरह ।
उच्छे भोअणें होइ जाण, ता करिह तुरगह ॥

(दोहाकोश, पृ० २)

अलंकार—छठी पंक्ति में उपमा ।

राग—भैरव ।

(१७८)

फल मीठा पै तरवर ऊँचा कौन जतन करि लीजै ।
नेक निचोइ सुधा रस वाकौ कौन जुगति सौ पीजै ॥ टेक ॥
पेड़ विकट है महा सिलहला अगह गहा नहि जावै ।
तन मन मेलिह चढ़ै सरधा सौं तब वा फल कौं खावै ॥
बहुतक लोग चढ़े अनभेदू देखा देखी गहि बांहीं ।
रपटि पाँव गिरि परे अधर तैं आइ परे भुइं मांहीं ॥
सौल सांच कै खूँटे धरि पग ग्यान गुरु गहि डोरा ।
कहै कबीर सुनौ भाई साधौ तब वा फल कौं तोरा ॥

शब्दार्थ—नेक=अच्छी तरह से । निचोइ=निचोड़ कर । जुगति=युक्ति ।
सिलहला=रपटीला । अगह=अग्राह्य, जो पकड़ा न जा सके । सरधा=श्रद्धा ।
मेलिह=लगाकर । अनभेदू=रहस्य न जानने वाले । अधर=बीच में । भुइं=पृथ्वी ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में कबीर ने मुक्ति-फल को प्राप्त करने के लिए साधना रूपी वृक्ष पर चढ़ने की युक्ति बताई है ।

व्याख्या—साधना का फल अर्थात् मुक्ति या प्रभु-मिलन बहुत मधुर होता है, किन्तु वहाँ तक पहुँचने का मार्ग (तरवर) बहुत कठिन है । वह फल कैसे प्राप्त हो ? उसके मधुर अमृत-रस को भली प्रकार निचोड़कर किस युक्ति से पान किया जा सकता है ?

साधना रूपी वृक्ष अत्यन्त विकट और रपटीला है । वह आसानी से पकड़ में नहीं आता । उस पर कैसे चढ़ा जाय ? जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक तन-मन दोनों को लगाकर इस साधना रूपी वृक्ष पर चढ़ता है, वही उस अमृत फल को चख सकता है ।

इस साधना मार्ग में एक दूसरे के साथ चलने का उपक्रम तो अनेक लोग करते हैं, किन्तु उसका रहस्य न जानने के कारण साधना रूपी वृक्ष पर चढ़ नहीं पाते अर्थात् अग्रसर नहीं हो पाते । वे साधना मार्ग से फिसल जाते हैं और साधारण लौकिक जीवन में पुनः प्रविष्ट हो जाते हैं ।

सदाचार और सत्य के खूंटों पर पैर रखकर तथा गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान की डोरी पकड़ कर साधना रूपी वृक्ष पर चढ़ना चाहिए । कबीर कहते हैं कि इस पद्धति को अपनाने से ही मुक्ति-फल को प्राप्त किया जा सकता है ।

अलंकार—साग रूपक, विशेषोक्ति ।

राग—सोरठ ।

(१७९)

फिरहु^१ का फूले फूले फूले ।

जब दस मास अउंध^२ मुख होते सो दिन काहे भूले ॥टेक॥

जब^३ जरिए तब होइ भसम तन रहै^४ किरिम दल खाई ।

कांचै कुंभ उदिक^५ ज्यों भरिया या तन^६ की इहै बड़ाई ॥

ज्यों मांखी सहतै^७ नहि बिहुरै जोरि^८ जोरि घन कीन्हां^९ ।

मूएँ पीछै लेहु लेहु करै^{१०} भूत^{११} रहन व्यूँ दीन्हां^{१२} ॥

देहरि^{१३} लौं बरी^{१४} नारि संग है आगै सजन सुहेला ।

मरहट^{१५} लौं सभ लोग कुटुंब भयौ आगै हंस अकेला ॥

राम न रमसि मोह^{१६} कहा माते^{१७} परहु^{१८} काल बस कूवा ।

कहै कबीर नर^{१९} आपु बंधायौ ज्यों^{२०} ललनी भ्रमि सूवा ॥

शब्दार्थ—फूले फूले=इतराते हुए, गर्व में ऐंठते हुए । अउंध=उल्टा । किरिम=कुमि, कीड़ा । दल=समूह । उदिक=जल । बड़ाई=महत्ता । सहतै=शहद से । बिहुरै=बिछुड़ना, छोड़ना । बरी (अ०)=आजाद, अधिकारिणी ।

१. ना० प्र०—फिरत कत फूल्यौ फूल्यौ । २. तिवारी, ना० प्र०—उरध मुखि । ३. ना० प्र०—जौ जारै तौ, वि०—जारे देह भसम होइ जाई, गाड़े माटी खाई । ४. ना० प्र०—रहन क्रम है जाई । ५. ना० प्र०—उद्यक भरि राख्यौ । ६. ना० प्र०—तिनकी कौन । ७. ना० प्र०—मधु संचि करि । ८. वि०—सोंचि सोंचि । ९. ना० प्र०—कीनो । १०. ना० प्र०—करि । ११. ना० प्र०—प्रेत । १२. ना० प्र०—दीनो । १३. ना० प्र०—ज्यू घर नारी संग देखि करि, तब लग संग सुहेलौ । १४. वि०—वर । १५. ना० प्र०—मरघट घाट खैंचि करि राखे, वह देखहु ईस अकेलौ । वि०—त्रितक-यान लौ संग खटोला । १६. ना० प्र०—मदन । १७. ना० प्र०—भूले । १८. ना० प्र०—परत अंधेरे कूवा । १९. ना० प्र०—सोई, वि०—नल । २०. ना० प्र०—ज्यू नलनी का सूवा ।

सजन = स्वजन, परिजन । सुहेला = प्रियजन । मरहट = श्मशान । ललनी = नलिनी ।
कूवा = कुआँ । कहा = क्यों ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे मूढ़ मानव ! तुम शरीर की सुन्दरता और यौवन से प्रमत्त होकर क्यों इतराते फिरते हो ? तुम उस दशा को कैसे भूल गए जब माता के गर्भ में दस मास तक उल्टे पड़े हुए थे ? जिस शरीर पर तुम गर्व करते हो, मरने पर यदि उसे जलाया जाता है तो भस्म-मात्र रह जाता है और यदि उसे गाड़ते हैं तो कीड़ों की पूरी सेना उसे खाने के लिए जुट जाती है । यह शरीर वैसे ही क्षण-भंगुर है जैसे जल से भरा हुआ कच्चा घड़ा । जिस प्रकार कच्चा घड़ा जल के भार से शीघ्र ही फूट जाता है और जल बाहर निकल जाता है, वैसे ही यह शरीर क्षणभंगुर है, उससे प्राण निकल जाता है ।

जिस प्रकार मधुमक्खी एक-एक पुष्प से रस लेकर शहद का संचय करती है और उससे वियुक्त नहीं होती, उसी प्रकार मनुष्य जीवन भर जोड़-जोड़कर धन का संचय करता है । उसका उपयोग न करके संचय को ही अपना ध्येय बना लेता है । किन्तु उसके मरते ही संपत्ति के अनेक दावेदार उपस्थित हो जाते हैं और धन के बँट-वारे के लिए अपना-अपना अधिकार प्रस्तुत करते हैं । वे मृत व्यक्ति को तत्काल श्मशान ले जाने की बात करते हैं और कहते हैं कि इस प्रेत को अब अधिक समय घर में रखना ठीक नहीं । जीवन-सहचरी पत्नी केवल घर के दरवाजे तक टिकठी का साथ देती है, फिर स्वजन-प्रियजन श्मशान तक साथ देते हैं । उसके आगे यह बेचारा जीव अकेला ही जाता है ।

कबीर चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे जीव ! तू राम में क्यों नहीं रमण करता ? मोह में क्यों प्रमत्त है ? काल के वश में तुम भव-कूप में पड़ोगे । जिस प्रकार तोता लोभवश बाँस की चरखी में स्वतः बँध जाता है, उसी प्रकार मानव मोहवश स्वयं बंधन में पड़ जाता है ।

तुलनीय—आपुनपी आपुन ही बिसर्यौ ।

जैसे स्वान काँच-मदिर में, भ्रमि-भ्रमि भूकि पर्यौ ।
ज्यों सौरभ मृग-नाभि बसत है, द्रुम तृन सूँघि फिर्यौ ।
ज्यों सपने में रक भूप भयौ, तसकर अरि पकर्यौ ।
ज्यों केहरि प्रतिबिंब देखि कै, आपुन कूप पर्यौ ।
जैसे गज लखि फटिकसिला में, दसननि जाइ अर्यौ ।
मर्कट मूँठि छाँडि नहि दीनी, घर घर द्वार फिर्यौ ।
सूरदास नलिनी को सुअटा, कहि कोनै पकर्यौ ॥

- अलकार—(१) दूसरी पंक्ति मे—वक्रोक्ति ।
 (२) चौथी पंक्ति मे—उपमा ।
 (३) पाँचवी पंक्ति मे—उदाहरण ।
 (४) अंतिम पंक्ति मे—उपमा ।

राग—आसावरी ।

(१८०)

बंदे करिले^१ आपु निबेरा ।
 आपु जियत लखु आपु ठौर^२ करु, मुए कहाँ घर तेरा ॥
 यहि अवसर नहि चेतहु^३ प्रानी, अंत कोई नहि तेरा ।
 कहँ कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल का घेरा ॥

शब्दार्थ—निबेरा = निपटारा । लखु = देखो । ठौर = निश्चय । घेरा = घेराव ।

संदर्भ—मानव जीवन मे ही अपना वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर मिलता है । जो इसका उपयोग नहीं करता है, उसकी दुर्गति होती है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे भक्तो ! अपने सत्य स्वरूप का निपटारा स्वयं कर लो । जब तक यह शरीर है, मनुष्य रूप मे जीवित हो, तभी तक आत्मस्वरूप को समझो और स्वयं उसका निश्चय करो । यह समझ लो कि मरने पर यह शरीर कहाँ मिलेगा ? मानव योनि मे ही तुमको यह अवसर प्राप्त हुआ है । यदि मानव जीवन मे तुम नहीं समझोगे तो फिर भविष्य मे समझना कठिन है । अन्त मे कोई तुम्हारा सहायक नहीं होगा । कबीर कहते हैं कि जब काल के बंधन में पड़ जाओगे, तब-उससे छुटकारा न मिल सकेगा ।

(१८१)

बंदे^४ खोज दिल हर रोज^५ नां फिर परेसानों मांहि ।
 यहु^६ जु दुनिया सिहरु मेला कोई दस्तगिरी नांहि ॥ टेक ॥
 बेद^७ कतेब^८ इफतरा भाई दिल का फिकरु न जाइ ।
 दुक दम^९ करारी जउ करहु हाजिर^१ हजूर खुदाइ ॥

१. शुक०—करले । २. वि०—ठवर । ३. शुक०—चेतिहौ । ४. ना० प्र०—रे दिल खोजि । ५. ना० प्र०—खोजि । ६. ना० प्र०—महल माल अजीज ओरति । ७. ना० प्र० की प्रति में यह पंक्ति और है—पीरों मुरीदा काजियाँ, मुलों अरु दरवेस, कदा यें तुम्ह किनि कीए, अकलि है सब नेस । ८. ना० प्र०—कुरानों कतेवा अस पढि पढि । ९. ना० प्र०—हाजिरां सूर ।

दरोगु^१ पढ़ि पढ़ि खुसी होइ बेखबर बाहु बकाहि ।
 हक^२ सांच खालिक खलक म्यांनै स्याम^३ मूरति नाहि ॥
 असमान^४ म्यांनै लहंग दरिया गुसल करदः बूद ।
 करि फिकिर दाइम लाइ चसमैं जहाँ तहाँ मौजूद ॥ .
 अल्लाह^५ पाकंपाक है सक करउ जे दूसर होइ ।
 कबीर करम करीम का यहू^६ करै जानै सोइ ॥

शब्दार्थ—बदे (फा०—बंदः)=दास, सेवक । नां फिर=अन्यथा । सिंह (आ०—सिंह)=माया, कर्म, इन्द्रजाल । दस्तगीरी (फा०)=सहायता । कतेब (अ०)=किताब, कुरान । इफतरा (अ०—इफ्तिरा) आरोप, लांछन । फिकर (अ०—फिक्क)=चिन्ता । टुक=थोड़ा । करारी (अ०—करार)=स्थिरता, नियन्त्रण । दम (फा०)=स्वास । हजूर (अ०—हुजूर)=उपस्थिति, विद्यमानता । दरोगु (फा०)=धोखा, असत्य । बाहु (फा०—बादः)=शराब, मदिरा । हक (अ०)=सत्य । खालिक (अ०)=सृष्टिकर्ता, ईश्वर । खलक (आ०—खल्क)=सृष्टि । म्यांनै=मध्य में । असमान (फा०—आस्मान)=आकाश (प्र० अ०)=ब्रह्मरंध्र, शून्यचक्र । लहंग=लहराता हुआ । दरिया (फा०)=समुद्र, नदी । करदःबूद (फा०)=किया (फारसी में 'करदन' धातु का सामान्य भूतकाल) । दाइम (अ०)=नित्य । चसमैं (फा०—चश्म)=आँख, नेत्र । अल्लाह (अ०)=ईश्वर । पाकपाक (फा०)=पवित्रो में पवित्र । सक (अ०—शक)=शका, सदेह । करम (अ०)=दया । करीम (अ०)=दयालु ।

संदर्भ—इस पद में कबीर बताते हैं कि प्रभु का साक्षात्कार वेद-कुरान आदि ग्रंथों के अध्ययन से संभव नहीं । यदि साधक के चित्त में उसके प्रति सच्चा अनुराग हो और प्रभु का अनुग्रह हो तो वह उसका सहचार में साक्षात्कार कर सकता है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे जीवो ! सत्य को प्रतिदिन अपने हृदय में खोजो, अन्यथा तुम सकट में पड़ोगे । यह समार विचित्र कर्मक्षेत्र है और इन्द्रजाल का मेला है । इसमें कोई किसी का सहायक नहीं हो सकता । अपने-अपने कर्मों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को भोगना पड़ता है । वेद या कुरान से सत्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता । हे भाई ! ये दोनों धोखे की टट्टी हैं । इनसे हृदय की समस्या की पूर्ति नहीं हो सकती । यदि तुम थोड़ा आत्म-नियन्त्रण करो, मन को स्थिर कर प्रभु

-
१. ना० प्र०—दरोगा बकि बकि हूँ खुसियाँ, वे अकलि बकहि पुमोहि ।
 २. ना० प्र०—इक । ३. ना० प्र०—सो कहूँ सच मूरति मोहि । ४. ना० प्र० की प्रति में ये दो पक्तियाँ नहीं हैं । ५. ना० प्र०—अल्लाह पाक तूँ नापाक क्यों, अब दूसर नाहीं कोइ ।
 ६. ना० प्र०— करनी करै जानै सोइ ।

की ओर लगाओ तो ईश्वर तुम्हारे सम्मुख उपस्थित रहेगा। लोग पोथी पढ़-पढ़कर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, किन्तु उससे केवल भ्रम की वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति केवल मदिराग्रस्त व्यक्ति के समान प्रलाप करते हैं। प्रभु विश्व के कण-कण में, प्रत्येक मानव में परिव्याप्त है। उसे काले पत्थर की मूर्ति में ही खोजना व्यर्थ है। प्रभु के अस्तित्व की धार ब्रह्मरन्ध्र या सहस्रार में तरगायित है। मैंने उसी में अवगाहन किया है अर्थात् वहाँ पर मैंने प्रभु का साक्षात्कार किया है। यदि तुम नित्य चिन्तन करो और आन्तरिक चक्षु से उसे देखने का प्रयत्न करो तो वह यत्र-तत्र-सर्वत्र विद्यमान प्रतीत होगा। ईश्वर पवित्रो में पवित्र है। अतः वहाँ संदेह को कोई अवकाश नहीं। कबीर कहते हैं कि दयालु प्रभु की दया अर्थात् अनुग्रह जिस पर हो जाय, वही उसका परिचय प्राप्त कर सकता है।

अलंकार—असमान म्याँनै.....बूद—रूपक।

राग—आसावरी।

(१८२)

बनमाली जानै बन कै आदि।

राम नाम बिन^१ जनम बादि ॥ टेक ॥

फूल जु फूले रत बसंत, जामैं मोहि रहे सब जीव जंत।

फूलनि मैं जैसे रहत^२ बास, यूँ घटि घटि गोबिंद है निवास।

कहै कबीर मनि भयौ अनंद, जग जीवन मिलियो परमानंद ॥

शब्दार्थ—बनमाली—कृष्ण, प्रभु। आदि=आरम्भ। बादि=व्यर्थ। रत=रह्यु। बन=(प्र० अ०) ससार। बास=सुगंध।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में बताया गया है कि विषयो के बाह्य चाकचिक्य में आसक्त नहीं होना चाहिए। सभी पदार्थों के भीतर निहित जो सारतत्त्व राम है, उनमें अपनी लगन लगानी चाहिए। उन्हीं से आनंद मिलेगा, विषयो से नहीं।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि इस ससार रूपी बन की उत्पत्ति का रहस्य केवल बनमाली ही जानते हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि राम नाम की भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ है।

ससार रूपी बन में वसत ही आकर्षक विषय है, जिसमें नाना प्रकार के भोग्य पदार्थ रूपी पुष्प खिले हुए हैं। उन विषयो के आकर्षण में सभी प्राणी आसक्त रहते हैं।

पुष्प रूपी विषयों के बाह्य सौन्दर्य में नहीं फँसना चाहिए । जैसे पुष्प के भीतर सुगंध निहित रहती है, वैसे ही प्रत्येक पदार्थ में प्रभु का वास है । इसलिए बाह्य सौंदर्य के प्रति मत आकृष्ट हो, उसके भीतर सुवास रूपी सारतत्व (प्रभु) है, उसके प्रति प्रेमभाव बनाओ । कबीर कहते हैं कि मुझे इस सारे संसार का प्राण तथा परमानन्दस्वरूप परम तत्व प्राप्त हो गया है । अतएव मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है ।

तुलनीय—ज्यौ नैनन मैं पूतली, त्यौ खालिक घट माँहि ।

मूरख नर जानै नही, बाहर ढूँढन जाँहि ॥

—(कबीर वाङ्मय (खण्ड ३) पृ० ३१९)

अलंकार—(१) पूरे पद में रूपकातिशयोक्ति ।

(२) राम नाम बिन जनम बादि—विनोक्ति ।

(३) बनमाली—परिकरांकुर ।

(४) फूलनि में.....वास—उदाहरण ।

राग—बसंत ।

(१८३)

बहुत दिनन मैं^१ प्रीतम आए^२ ।

भाग बड़े घरि बैठे पाए^३ ॥ टेक ॥

मंगलचार माँहि मन राखौ, राम रसाङ्ग^४ रसनां चाखौ ।

मंदिर माँहि भया उजियारा, लै सुती अपनां पीव पियारा^५ ।

मै^६ निरास जौ नौ निधि पाई, हमहि कहा यहु तुमहि बड़ाई ।

कहै कबीर मै कछु न कीन्हां, सहज^७ सुहाग राम मोहि दोन्हा ॥

शब्दार्थ—रसाङ्ग=वह औषध जो शरीर को रूपान्तरित कर दे । नौ निधि=कुबेर के नौ प्रकार के रत्न—पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कश्यप, मुकुन्द, कुन्द, नील, खर्व । सुहाग=सौभाग्य ।

व्याख्या—जन्म-जन्मान्तर की साधना के बाद आज मुझे मेरे प्रियतम मिले हैं । यह मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे किसी विशेष प्रयत्न के बिना वह मुझे घर में ही प्राप्त हो गए हैं । इस शुभ अवसर पर मेरे भीतर मन में मंगलाचार का गुंजन हो रहा है । मैं अपनी जिह्वा से राम के प्रेम-रस का आस्वादन ले रही हूँ । शरीर रूपी

१. ना० प्र०—यै मै । २. ना० प्र०—पाए । ३. ना० प्र०—आए । ४. ना० प्र०—रसाङ्ग ।

५. ना० प्र०—तिवारी-पियप्यारा । ६. ना० प्र०—मै रनि रासां जे निधि पाई । ७. ना० प्र०—सखी ।

मंदिर में ज्ञान का प्रकाश हुआ है। मैं अपने प्रियतम के साथ मिलन के सम्भोग का आनंद ले रही हूँ। मैं तो सर्वथा निराश थी कि कभी प्रियतम का दर्शन न होगा। किन्तु मेरे भाग्य की सीमा नहीं, क्योंकि मुझे नौ निधियाँ स्वतः प्राप्त हो गई हैं अर्थात् जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त हो गया। मैं इसके योग्य न थी। हे प्रभु! यह आपकी ही बड़ाई है जो आपने मुझे ऐसा अनुपमेय उपहार दिया है। कबीर कहते हैं कि मैंने इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया था। राम ने मुझे इतना बड़ा सौभाग्य सहज में ही दे दिया।

(१८४)

बहुरि हम काहे कौ^१ आवहिगे ।

बिछुरे पंच तत्त कौ रचनां, तब हम रांमहि पावहिगे ॥ टेक ॥

पिरथी^२ का गुन पांनीं सोखा^३ पांनीं तेज मिलावहिगे ।

तेज पवन मिलि पवन सबद मिलि सहज समाधि लगावहिगे ॥

जैसे बहु कंचन के भूखन एकहि घालि^४ तवावहिगे ।

ऐसे हम लोक बेद के बिछुरे सुजहि मांहि समावहिगे ॥

जैसे जलहि तरंग तरंगिनीं ऐसे हम दिखलावहिगे ।

कहै कबीर स्वांमीं सुखसागर हंसहि हंस मिलावहिगे ॥

शब्दार्थ—पंच तत्त=पंच तत्व (पृथ्वी, जल, अग्नि वायु और आकाश) ।

बहुरि=पुनः । पिरथी=पृथ्वी । भूखन=आभूषण । घालि=डालकर । तवावहिगे=तत्त करोगे । हंस=जीवात्मा । सबद=शब्द-आकाश का गुण है, यहाँ तात्पर्य है—आकाश । सहज=तुरीय चेतना ।

संदर्भ—इस पद में कबीर ने दो तत्वों के लय की बात कही है। वे हैं—
(१) पंचमहाभूत-पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, जो अपने मूल में लय हो जाते हैं और (२) जीव तत्व अथवा हंस तत्व जो परमात्मा अथवा परम तत्व में लीन होता है ।

मूलतत्वों की क्रमिक अभिव्यक्ति इस प्रकार है—आकाश, वायु, तेज या अग्नि, जल और पृथ्वी । निधन के समय इन तत्वों का लय विपरीत क्रम से अपने मूल तत्वों में होता है । कबीर ने इस पद में यह दिखलाया है कि जीवन-मुक्ति के बाद जब विदेह-मुक्ति हो जाती है, तब तत्व तो मूल-तत्वों में लीन होते ही हैं, व्यष्टि चेतना भी समष्टि चेतना में लीन हो जाती है और मानव फिर संसार में लौटकर नहीं आता ।

व्याख्या—वह कहते हैं कि अब हम मुक्त हो गए हैं। इस संसार में लौटकर क्यों आएँगे? हम पंच महाभूतों के बंधन से मुक्त होकर राम में लीन हो जाएँगे। निघन के समय पंच तत्त्वों का विपरीतक्रम से अपने मूल तत्वों में लय होगा। पृथ्वी तत्व जल तत्व में, जल तत्व अग्नि तत्व में, अग्नि तत्व पवन तत्व में और पवन तत्व आकाश तत्व में लीन हो जाएगा। हमारा चित्त 'सहज' में समाहित हो जाएगा।

कटक-कुण्डल आदि सभी आभूषण स्वरूपतः स्वर्ण हैं, केवल उनके नाम-रूप में भेद है। इन सबको एक में डालकर यदि तप्त किया जाय तो नाम-रूप का भेद मिट जाएगा, आभूषण स्वर्ण-मात्र रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार संसार में जो कुछ है, वह वस्तुतः सभी ब्रह्म हैं, केवल नाम-रूप का भेद है। लोक और वेद में जो नाम-रूप की उपाधियाँ विद्यमान हैं, उनसे उपहित चैतन्य जब छुटकारा पाएगा, तब हमारी चेतना सहज-शून्य में लीन हो जाएगी। जैसे जल और तरंग में केवल नाम-रूप का भेद है, तरंग जब जल में मिल जाती है, तब जल मात्र रह जाता है, तरंग नाम-रूप को खो बैठती है। ठीक इसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा में केवल नाम-रूप का भेद है। जब जीवात्मा परमात्म-चैतन्य में मिल जाता है, तब यह भेद समाप्त हो जाता है। चैतन्य मात्र अवस्थित रह जाता है। ऐसे ही हम भी जब प्रभु से मिलेंगे, तब हमारा पृथक् व्यक्तित्व समाप्त हो जाएगा। कबीर कहते हैं कि परमात्मा आनंद का सागर है। मुक्त होने पर जीव रूपी हंस परमात्मा रूपी परम हंस में समाविष्ट हो जाएगा।

अलंकार—उदाहरण।

राग—गौरी।

(१८५)

बाजै जंत्र बजावै गुंनी,

राम नाम बिन भुली दुनी ॥ टेक ॥

रजगुन सतगुन तमगुन तीन, पंच तत्त से साजा^१ बीन।

तीनि लोक पूरा पेखनाँ, नाँच नँचावै एकै जनाँ।

कहै कबीर संसा करि दूरि, त्रिभुवननाथ रहा^२ भरपूरि ॥

शब्दार्थ—जत्र=वाद्य। गुंनी=कलाकार। दुनी=संसार। पेखनाँ=दृश्यमान जगत्। ससा=संशय। भरपूरि=सर्वव्यापी।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में बताया गया है कि मनुष्य को संसार के बाह्य रूप से प्रवर्तित नहीं होना चाहिए। उसके भीतर प्रभु विद्यमान है। उन्हे जानना चाहिए।

व्याख्या—परमात्मा रूपी कलकार संसार रूपी यंत्र वजाता रहता है। संसार के सभी लोग राम नाम के बिना उसी सगीत रूपी प्रपच में भूले हुए हैं। यह जगत् रूपी वीणा सत्व, रजस्, और तमस् नामक तीन गुणों और पंचतत्त्वों से निर्मित है। तीनों लोको और समस्त दृश्यमान जगत् में एक ही व्यक्ति सभी को नचाता रहता है। कबीर कहते हैं कि अविद्या द्वारा प्रेरित संशय को दूर करो। यह संसार केवल तीन गुणों और पंचतत्त्वों का खेल नहीं है, बल्कि इसमें सर्वत्र त्रिभुवननाथ परिव्याप्त है।

टिप्पणी—इसमें कबीरदास ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि ब्रह्म विश्व से परे भी है और विश्व में व्याप्त भी है।

तुलनीय— जग पेखन तुम देखनहारे ।
विधि हरि सँभु नचावनहारे ।
सोड न जानहिं मरम तुम्हारा ।
और तुमहि को जाननिहारा ॥

—तुलसी

अलंकार—(१) राम नाम बिन भूली दुनी—विनोक्ति ।
(२) रूपकतिशयोक्ति ।

राग—रामकली ।

(१८६)

बाबा पेड़ छाड़ि सब डाली लागे, मूढ़े जंत्र अभागे ।
सोइ सोइ सब रैनि बिहानी^१, भोर भयो तब जागे ॥ टेक ॥
देवल जाऊँ तौ देवो देखौँ, तीरषि जाऊँ त पाँनी^२ ।
ओछी बुद्ध अगोचर बाँनी, नहीं परमगति जानी^३ ॥
साध पुकारै समुझत नाँहीं, आन जनम के सूते ।
बाँधे ज्यूँ अरहट टोडरि, आवत जात बिगूते ॥
गुर बिन इहि जग कौन भरोसा, काकै संगि ह्वै रहिए ।
गनिका कै घरि बेटा जाया, पिता नाँव किस कहिए ॥
कहै कबीर यहु चित्र बिरोधा, बूझी अमृत बाँनी^४ ।
खोजत खोजत सतगुर पाया, रहि गई आवन जानी^५ ॥

१. ना० प्र०—रैनि विहाणी । २. ना० प्र०—पाणी । ३. ना० प्र०—जाणी ४ ना० प्र०—वाणी । ५. ना० प्र०—जाणी ।

शब्दार्थ—पेड़=वृक्ष (प्र० अ०) मूल तत्व । डाली=शाखा (प्र० अ०) विषय, बाह्याचार । जत्र=शरीर । सोइ सोइ=अज्ञान-निद्रा । भोर=प्रातःकाल (प्र० अ०) अंतिम समय । देवलि=देवालय में । आँन=अन्य । अरहट=रहट । टीडरि=पात्र, बाल्टी । विणूते=ठगे जाते हैं । गनिका=वेश्या । चित्र=दृश्यमान जगत् ।

संदर्भ—सद्गुरु के उपदेश के बिना मनुष्य प्रपंच में फँसा रहता है और उसका उद्धार नहीं हो पाता ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि सभी लोग मूलतत्त्व (वृक्ष) को छोड़कर बाह्याचार और प्रपंच (डाली) में फँसे हुए हैं । ऐसे अभागे लोग इस शरीर और दृश्यमान जगत् (जंत्री) में मोहित हो रहे हैं । सभी का जीवन अज्ञान में नष्ट हो रहा है । वे अंतिम समय में होश में आते हैं । मैं देवालय में जाता हूँ तो देवी का दर्शन कराया जाता है, तीर्थ-स्थान में जाने पर स्नान कराया जाता है । मनुष्य की बुद्धि तुच्छ होती है । वह उस परमतत्त्व की लीला को नहीं जानता, जो बुद्धि, वाणी और इन्द्रिय का विषय नहीं है । संत लोग पुकार-पुकार कर उसे सचेत करते हैं, किन्तु मन्द बुद्धि प्राणी समझता नहीं, क्योंकि वह कई जन्मों से अज्ञान की निद्रा में सो रहा है । वह अरहट के पात्र के समान बंधन में बँधा हुआ है और आवागमन के चक्र में फँसा रहता है । इस संसार में किसका सग किया जाय ? गुरु के बिना यहाँ किससे सहारा मिल सकता है ? एक सद्गुरु के बिना नाना मत-मतान्तरों में भटकने वाले व्यक्ति की वही दशा होती है जो वेश्यापुत्र की अर्थात् जैसे वह अपने पिता का नाम नहीं जानता, वैसे ही विभिन्न मतों के चक्कर में पड़ा प्राणी यह नहीं जान पाता कि उसका वास्तविक कल्याण किससे होगा ? कबीर कहते हैं कि मैंने इस दृश्यमान जगत् का विरोध किया और सद्गुरु की अमृतमयी वाणी को समझ लिया । ऐसे सद्गुरु मुझे बहुत खोजने पर मिले । उनके अनुग्रह से मेरा आवागमन समाप्त हो गया ।

तुलनीय—श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, सजुत बिरति विवेक ।

तेहि परिहरहि विमोह बस, कल्पहि पंथ अनेक ॥

—तुलसी

×

×

×

मोहि मूढ़ मन बहुत बिगोयो ।

याके लिए सुनहु कखनामय, मैं जग जनमि जनमि दुख रोयो ॥ १ ॥

सीतल मधुर पियूष सहज सुख, निकटहि रहत द्वरि जनु खोयो ।

बहु भाँतिन स्रम करत मोहबस, वृथहि मंदमति बारि बिलोयो ॥ २ ॥

—विनयपत्रिका, पद २४५

अलंकार—(१) प्रथम दो पंक्तियों में रूपकातिशयोक्ति ।

(२) काके सगि ह्वै रहिए—वक्रोक्ति ।

(३) गनिका कै धरि... कहिए—दृष्टान्त ।

राग—रामकली †

(१८७)

बाबा माया मोह मो हितु कोन्ह ।

तातैं ग्यांन रतनु हरि लोन्ह ॥ टेक ॥

जगि जीवनु ऐसा सुपिनैं जैसा जीवन सुपिन समांन ।

सांचु कहि हम गाँठि दीन्हों छोड़ि परम निधान ॥

जोति^१ देखि पतंग उरझै पसु न पेखै आगि ।

काल फांस न मुगध चेतै कनक कामिनि लागि ॥

करि बिचार बिकार परिहरि तरन तारन सोइ ।

कहै कबीर भगवंत भजि मर दुतिअ नाहीं कोइ ॥

शब्दार्थ—मो हितु = मेरे लिए । सुपिनैं = स्वप्न में भी । गाँठि दीन्हों (मुहा०) = निश्चयपूर्वक । निधान = आश्रय । पेखै = देखता । मुगध = मूर्ख, मूढ़ । चेतै = विचार करना । परिहरि = छोड़कर ।

संदर्भ—इस पद में कबीर माया के कारण मोह के आकर्षण में फँसे जीव को चेतावनी देते हैं कि विषयो को छोड़कर भगवान् का भजन करना चाहिए ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि माया ने अपने प्रभाव से मुझे मोह में डाल दिया । फलस्वरूप उमने मेरे ज्ञान रूपी रत्न का अपहरण कर लिया अर्थात् मोह के कारण विवेक नष्ट हो गया । संसार में हम जीवन के तथ्य से इतना दूर हो गये हैं कि जगने पर भी जीवन स्वप्नवत् प्रतीत होता है । हम यह सत्य निश्चयपूर्वक कहते हैं कि मोह के कारण जीव परमात्मा का आश्रय छोड़कर विषयो के आकर्षण में उसी प्रकार फँसता है, जैसे पतिंगा ज्योति को देखकर उसके प्रति आकृष्ट होता है । उसे यह नहीं सूझता कि यह अग्नि है जो जला देगी । ऐसा मूढ़ व्यक्ति कनक-कामिनी (धन और रमणी) के आकर्षण में फँसकर काल के बधन को नहीं सोच पाता । कबीर कहते हैं कि हे जीव ! यह विचार करके कि एकमात्र प्रभु ही उद्धारकर्त्ता है, दूसरा कोई नहीं, सभी मनोविकारों को त्याग कर भगवान् का भजन कर ।

अलंकार—(१) ग्यान रतनु—रूपक ।

(२) जगि जीवनु ऐसा—उपमा ।

(३) जोति देखि पतंग—दृष्टान्त ।

राग—आसावरी ।

(१८८)

बाबू ऐसा है संसार तिहारो, ई है कलि ब्यौहारो ।
को अब अनख^१ सहै प्रतिदिन को, नाहिन रहनि हमारो ॥
सुन्निति सुहाय^२ सबै कोइ जानै, हृदया तत्व न बूझै ।
निरजिव आगे सरजिव थापै, लोचन कछू^३ न सूझै ॥
तजि अमृत विख काहे को अँचवै, गाँठी बाँधिन खोटा ।
चोरन दीन्हा^४ पाट सिंहासन, साहुन से भयो ओटा ॥
कहैं कबीर झूठे मिलि झूठा, ठगही ठग ब्यौहारा ।
तीनि लोक भरपूर रहो है, नाहिन है पतियारा ॥

शब्दार्थ—अनख = दुःख, झंझट । सुहाय = अच्छी लगने वाली । हृदया = हृदय से । निरजिव = निर्जीव, मिट्टी पत्थर आदि के देवता । सरजिव = सजीव, पशु आदि । अँचवै = पीते हैं । थापै = चढ़ाते हैं । पाट = पीढ़ा, गद्दी । ओटा = आड़, भेद, पर्दा । पतियारा = विश्वास करने वाला ।

संदर्भ—संसार के लोग वंचक गुरुआ लोगो के कथन पर विश्वास करके धर्म के नाम पर पशु-बलि आदि करते हैं । परम सत्य को कोई नहीं जानता ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे भाइयो ! यह संसार बड़ा विचित्र है । यहाँ सभी व्यवहार कलि द्वारा प्रेरित हैं । इसके दुःख को प्रतिदिन कौन सहें ? यह हमारे निवास के लिए अनुकूल नहीं है । स्मृति का कथन सबको अच्छा लगता है । लोग हृदय से उसके तत्त्व को समझते नहीं । स्मृति के आधार पर निर्जीव मिट्टी-पत्थर की मूर्तियों के समक्ष सजीव पशुओं की बलि चढ़ाते हैं । वस्तुतः वे ज्ञान रूपी नेत्र से रहित हैं । वे प्रभु-भक्ति रूपी अमृत को छोड़कर विषय-विष का सेवन क्यों करते हैं तथा कुकर्मों का अनुसरण क्यों करते हैं ? वे लोग ज्ञान-रत्न को चुराने वाले वंचको को उच्च स्थान देते हैं, सम्मान देते हैं और सत्तो से मुँह छिपाते हैं । कबीर कहते हैं कि इस संसार में झूठा झूठे से मिलता है । एक ठग का दूसरे ठग से सम्बध

होता है—गुरु भी ठग, शिष्य भी ठग। प्रभु तीनों लोको में परिव्याप्त है, मेरे इस सत्य कथन पर किसी को विश्वास नहीं।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

(१८९)

बालम आउ^१ हमारै गेह रे।

तुम्ह बिन दुखिया देह रे ॥ टेक ॥

सब कोइ^२ कहै तुम्हारी नारी मोकों यह^३ अन्देह रे।

एकमेक ह्वै सेज न सोवै तब लगि^४ कैसा नेह रे ॥

अन्न^५ न भावै नोंद न आवै ग्रिह बन धरै न धीर रे।

ज्यों^६ कामी कौ कामिनि^७ प्यारी ज्यों^८ प्यासे कौ नीर रे ॥

है कोई ऐसा पर उपगारी हरि सौं^९ कहै सुनाइ रे।

अव^{१०} तौ बेहाल कबीर भए हैं बिनु देखें जिउ^{११} जाइ रे ॥

शब्दार्थ—बालम=प्रिय। गेह=घर। अन्देह=(फा० अदेश) चिन्ता, शंका। उपगारी=उपकारी, भलाई करने वाला। बेहाल=(फा०) बेचैन।

संदर्भ—इस पद में जीवात्मा को पत्नी और परमात्मा को पति मानकर वियोग-व्यथा का वर्णन किया गया है।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे प्रियतम ! तुम मेरे घर आओ। तुम्हारे बिना मैं अत्यंत दुःखी हूँ। सभी लोग मुझे तुम्हारी पत्नी कहते हैं, किन्तु मुझे तो इस पर शंका हो रही है। क्या मैं सचमुच तुम्हारी पत्नी हूँ ? पति-पत्नी के सच्चे प्रेम का प्रमाण यही है कि दोनों एक शय्या पर मिलकर सोवें। परन्तु मैं तो तुमसे वियुक्त हूँ। तुम्हारे वियोग में मुझे न भोजन अच्छा लगता है और न रात में नींद ही आती है। मुझे न घर में शांति मिलती है और न बन में अर्थात् बाहर। जैसे कामी पुरुष का चित्त सदा कामिनी में लगा रहता है और जैसे प्यासे का चित्त पानी में लगा रहता है, वैसे ही मेरा मन तुममें निरन्तर लगा रहता है। क्या जगत् में कोई ऐसा परोपकारी जीव है जो मेरी व्यथा प्रियतम प्रभु से जाकर सुनावे। हे प्रियतम ! तुम्हारे बिना कबीर बहुत बेचैन है। तुम्हारे दर्शन के बिना प्राण व्याकुल हो रहे हैं।

१. ना० प्र०—बाल्हा आव। २. ना० प्र०—को। ३. ना० प्र०—इहै। ४. ना० प्र०—लग। ५. ना० प्र०—आन। ६. ना० प्र०—ज्यौं। ७. ना० प्र०—काम पियारा। ८. ना० प्र०—ज्यौं। ९. ना० प्र०—ज्यौं। १०. ना० प्र०—सैं। ११. ना० प्र०—ऐसे हाल। १२. ना० प्र०—जीव।

टिप्पणी—प्रभु अंशी है, जीव अंश है । जब अंश को अंशी की खोज होती है, सूफियों के शब्दों में जुझ को कुल की तलाश होती है, तब उसके न मिलने से उसे एक विचित्र अभाव की अनुभूति होती है । वह विरह की वेदना से व्यथित हो उठता है । कबीर ने वियोग शृंगार द्वारा इसी स्थिति का वर्णन किया है ।

तुलनीय—(१) अन्न न भावै नीद न आवै.....

धान न भावै नीद न आवै, बिरह सतावै मोइ ।

घायल सी घूमत फिरे, दरद न जाणै कोइ ॥

—मीरा

(२) ज्यौ कामी कौ कामिनि प्यारी.....

कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम ।

तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय मोहि लागहु राम ॥

—तुलसी

(३) है कोई ऐसा पर उपगारी.....

बिरहनि कौ सिंगार न भावे,

है कोई ऐसा राम मिलावे ॥ टेक ॥

बिसरे अंजन मजन चीरा, बिरहबिथा यहु व्यापे पीरा ॥१॥

—दादू

—(दादूदयाल—पृ० ३१२)

अलंकार—ज्यौ कामी कौ कामिनि प्यारी—उपमा ।

राग—केदार ।

(१९०)

बावरे तैं ग्यांन बिचारु न पाया ।

बिरथा जनमु गंवाया ॥ टेक ॥

थाके नैन स्रवन सुनि थाके थाकी सुन्दर काया ।

जांमन मरनां ए दोइ थाके एक न थाकी माया ॥

तब लगि प्रानीं तिसै सरेवहु जब लगि घट मंहि सांसा ।

भगति जाउ पर भाव न जइयौ हरि के चरन निवासा ॥

जो जन जानि भर्जाहि अबिगत कौं तिनका कछू न नासा ।

कहैं कबीर ते कबहुं न हारहि ढालि जु जानहि पासा ॥

शब्दार्थ—जांमन मरनां=जन्म-मरण । तिसै=उसीको । सरेवहु=सराहना करो, प्रशंसा करो । अबिगत=अज्ञेय । भाव=प्रेम, श्रद्धा । घट=शरीर ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में कबीर ने यह उपदेश दिया है कि माया की प्रबलता पर विजय प्राप्त करने का एक ही साधन है—प्रभु के चरणों में श्रद्धा और प्रेम ।

व्याख्या—वह कहते हैं कि हे बावले जीव ! तुझको वास्तविक ज्ञान नहीं मिला । तेरा मानव योनि में जन्म लेना व्यर्थ हो गया । नेत्र, श्रवण आदि इन्द्रियाँ विषयों के स्वाद से ऊबकर थक सकती हैं, सुन्दर काया जीर्ण-शीर्ण हो जाती है और जन्म-मरण के निरन्तर प्रवाह का भी उपशम हो सकता है, किन्तु माया का व्यापार नहीं बन्द होता ।

हे जीवो ! तुम लोग तब तक प्रभु का भजन करो, जब तक शरीर में श्वास है । चाहे भक्ति चली जाय अर्थात् चाहे जप, तप, ध्यान आदि बन्द हो जायें, किन्तु प्रभु के चरणों के प्रति प्रेम और श्रद्धा में कमी नहीं आनी चाहिए । जो लोग विश्वासपूर्वक प्रभु का भजन करते हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता । कबीर कहते हैं कि जो प्रेम का पासा ढालना या फेंकना जानते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती । उनकी विजय अवश्यम्भावी है ।

अलंकार—अन्तिम पंक्ति में रूपकातिशयोक्ति, व्यतिरेक ।

राग—आसावरी ।

(१९१)

बिनसि जाइ कागद की गुड़िया,

जब लग पवन तबै लग उड़िया ॥ टेक ॥

गुड़िया को सबद अनाहद बोलै, खसम लिए कर डोरी डोलै ।

पवन थक्यो गुड़िया ठहरानी, सीस धुनै धुनि रोवै प्राँनी ।

कहैं कबीर भजि सारंगपानी, नाहीं तर त्वै है खोँचातानी ॥

शब्दार्थ—गुड़िया=गुड्डी, पतंग (प्र० अ०) शरीर । पवन=वायु (प्र० अ०) प्राण । खसम=स्वामी । थक्यो=हक गया । सारंगपानी=विष्णु ।

सन्दर्भ—इस पद में शरीर की नश्वरता दिखलाते हुए, प्रभु-भजन का उपदेश दिया गया है ।

व्याख्या—यह शरीर कागज की पतंग के समान है । जिस प्रकार पतंग वायु के सहारे उड़ती है, पवन के शिथिल हो जाने पर गिर पड़ती है, उसी प्रकार यह शरीर प्राण के द्वारा गतिशील रहता है । उसके निकल जाने पर निश्चेष्ट हो जाता है ।

इस शरीर के भीतर निरन्तर अनाहद ध्वनि होती रहती है । जिस प्रकार पतंग की डोरी उड़ानेवाले के हाथ में रहती है । वह इच्छानुसार पतंग को उड़ाता है,

उसी प्रकार जीवात्मा या ब्रह्म शरीर का संचालन करता है। प्राण के निकल जाने पर शरीर का पतन हो जाता है। तब सम्बन्धीजन सिर धुन-धुनकर रोते हैं। कबीर कहते हैं कि प्रभु का भजन करो, अन्यथा अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़ेंगे।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

राग—गौरी।

(१९२)

बिखिया अजहूँ सुरति^१ सुख आसा।

होन न देई हरि चरन निवासा ॥ टेक ॥

सुख^२ मांगे दुख आगै^३ आवै, तातै सुख मांग्या नहि भावै।

जा सुख तैं सिव बिरंचि डरांनां, सो सुख हमहूँ सांच करि जानां।

सुख छांडां तब सब दुख भागा, गुर कै सबदि मेरा मन लागा।

कहै^४ कबीर चंचल मति त्यागी, तब केवल रांम नांम लौ लागी ॥

शब्दार्थ—बिखिया = विषय भोग। बिरंचि = ब्रह्मा। सुरति = चित्त।

सन्दर्भ—प्रस्तुत पद में विषय-सुख को साधना में बाधक बताते हुए उसके त्याग की बात कही गई है।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि यह चित्त अब भी विषय-भोग से सुख-प्राप्ति की आशा में लगा रहता है। विषय-सुख की यही आशा जीव को प्रभु के चरणों में प्रवृत्त नहीं होने देती।

विषय-सुख की वासना के कारण जीव में पदार्थों का अभिलाष होता है, तब वह पदार्थों को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, उनकी अप्राप्ति से वह दुःख पाता है। शारीरिक सुख-मात्र के लिए जब वह किसी पदार्थ का भोग करता है, तब परिणाम में उसे दुःख का ही अनुभव करना पड़ता है। इसीलिए विषय-सुख का अभिलाष ठीक नहीं है।

शिव और ब्रह्मा भी जिस विषय-सुख से डरते हैं, जिसे दुःख का हेतु मानते हैं, उसे साधारण जीव सच्चा सुख मानकर उसकी ओर आकृष्ट होता है। जब व्यक्ति विषय-सुख की कामना त्याग देता है, तब उसे दुःख छोड़ देता है और उसका मन गुरु द्वारा प्रदत्त 'शब्द' में लग जाता है। कबीर कहते हैं कि जब जीव विषयों के प्रति लोलुप-

१. ना० प्र० में 'सुरति' शब्द नहीं है। २. ना० प्र०—सुख। ३. ना० प्र०—पहली। ४. ना० प्र० में एक पंक्ति और है—निस वासुरि विपैतना उपगार, विषय नरकि न जातौ वार।

चंचल मन को अपने वश में कर लेता है, तभी उसका ध्यान पूर्ण रूप से राम नाम में लगता है ।

टिप्पणी—विषय—विषय का अर्थ है—विपिनोति मन. इति विषय अर्थात् जो मन को बाँध ले, जिसमें मन पूर्ण रूप से आसक्त हो जाय, वही विषय है । कोई भी पदार्थ अपने आप में विषय नहीं बनता । विषयासक्ति और साधना दोनों साथ नहीं चल सकते ।

अलंकार—(१) जा सुख'' 'जाना—भ्रान्तिमान् ।

(२) सुख छाँडा तब सब दुख भागा—विरोधाभास ।

राग—गौरी ।

(१९३)

बिखै बांचु हरि रांचु समझु मन बउरा रे ॥ टेक ॥

निरभै होइ न हरि भजै मन बउरा रे गह्यौ न राम जहाज ।

तन धन सौ का गर्वसी मन बउरा रे भसम किरिम जाको साज ॥

कालबूत की हस्तिनी मन बउरा रे चित्र रच्यौ जगदीस ।

कांस अंध गज बसि परै मन बउरा रे अंकुस सहियौ सीस ॥

मरकट मूँठी अनाज की मन बउरा रे लीन्ही हाथ पसारि ।

छूटन की संसै परी मन बउरा रे नाचेउ घर घर वारि ॥

ज्यौ ललनों सुअटा गह्यौ मन बउरा रे माया यहु व्योहार ।

जैसा रंग कुसुम्भ का मन बउरा रे त्यों पसरचौ पासार ।

न्हावनु कौ तोरय घने मन बउरा रे पूजन कौ बहु देव ।

कहै कबीर छूटन नहीं मन बउरा रे छूटनु हरि की सेव ॥

शब्दार्थ—बिखै=विषय, इन्द्रिय सुख । बांचु=बचो । रांचु=रंग जा, अनु-रक्त हो जा । किरिम=कृमि, कीड़ा । कालबूत=(फा०—कालबुद) ढाँचा, कच्चा भराव । मरकट=बंदर । संसै=सशय, कठिनाई । ललनी=वास की नली । सुअटा=तोता । कुसुभ (सं०)=केसर । पासार=प्रसार, फैलाव । छूटन=छुटकारा, मुक्ति । वारि=द्वार, दरवाजा ।

संदर्भ—इस पद में बताया गया है कि जीव माया के प्रभाव से काम, लोभ आदि के द्वारा बंधन में पड़ता है । यह बंधन केवल प्रभु-भक्ति से ही छूट सकता है ।

व्याख्या—कबीरदास कहते हैं कि रे बावले मन ! तू समझकर विषय-सुख से बच और प्रभु के प्रति अनुराग रख । हे बावले मन ! तूने निर्भय होकर भगवान्

की भक्ति नहीं की और इस संसार-सागर से पार ले जाने वाले राम-जहाज की शरण नहीं ग्रहण की। रे मन ! तू तन रूपी धन क्या गर्व करता है ? इसकी अंतिम दशा जलाने पर या तो भस्म होगी या दफनाने पर इसे कीड़े खाएँगे। इस चित्रवत् मृषा शरीर के मोहाकर्षण में बँधकर जीव उसी प्रकार कष्ट भोगता है जैसे ढाँचे की हथिनी के प्रति कामाध हाथी आकृष्ट होकर बंधन में पड़ता है और फिर उसे महावत का अंकुश सहना पड़ता है। जीव के बंधन में पड़ने का दूसरा दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुए कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार बंदर अनाज के लोभ के वश में आकर घड़े में हाथ डाल देता है और उससे मुट्ठी निकल नहीं पाती, वह पकड़ा जाता है और मदारी के द्वारा प्रत्येक घर के दरवाजे पर नचाया जाता है, उसी प्रकार जीव भी लोभ के वश में आकर संसार में नाचता फिरता है। जीव के बंधन का तीसरा दृष्टान्त देते हुए वह कहते हैं कि जिस प्रकार तोता दाने के लोभ में बाँस की नली पर बैठकर बंधन में पड़ जाता है, उसी प्रकार जीव भी बंधन में पड़ता है। यह सब माया का प्रभाव है। जीव माया के वश में आकर ही बंधन में पड़ता है। माया का प्रभाव वैसा ही व्यापक होता है, जैसे किसी द्रव पदार्थ में थोड़ा-सा भी केसर डालने से उसका रंग सर्वत्र फैल जाता है। कबीर कहते हैं कि स्नान करने के लिए अनेक तीर्थ हैं और पूजा के लिए अनेक देवी-देवता हैं। किन्तु तीर्थ-स्नान और देव-पूजन से मुक्ति नहीं मिल सकती। केवल प्रभु-भक्ति और सेवा से ही मुक्ति संभव है।

टिप्पणी—(१) कालबूत की हस्तिनी.....

जगली हाथियों को वश में करने के लिए हथिनी का ढाँचा तैयार करके जंगल में खड़ा कर दिया जाता है। हाथी उसे वास्तविक हथिनी समझकर काम के वश में आ जाता है और शिकारियों द्वारा वश में कर लिया जाता है।

(२) मरकट मूँठी अनाज की.....

बंदर अनाज से भरी सुराही में हाथ डाल देता है। उसकी मुट्ठी अनाज से युक्त होने पर पात्र से निकल नहीं पाती। इस प्रकार वह अपने को बंधन में समझने लगता है और पकड़ा जाता है।

(३) ज्यू ललनी सुबटा.....

तोते को पकड़ने के लिए शिकारी बाँस की नली लगाते हैं, उस पर कुछ दाना रख देते हैं। तोता दाने के लोभ में नली पर बैठता है और उलट जाता है। वह समझता है कि मैं बँध गया। इस प्रकार वह पकड़ा जाता है।

अलंकार—(१) गह्यौ न राम जहाज—रूपक ।

(२) तन धन साँ का गर्वसी—वक्रोक्ति ।

(३) कालवूत की हस्तिनी—भ्रान्तिमान्, दृष्टान्त ।

(४) मरकट मूँठी अनाज की—भ्रान्तिमान्, दृष्टान्त ।

(५) ज्याँ ललनी सुअटा—उदाहरण ।

राग—गौरी ।

(१९४)

विरहिनी फिरै है नाथ^१ अधीरा ।

उपजि विनाँ कछु समुझि न परई, वाँझ न जानै पीरा ॥टेका॥

या बड़ विथा सोई भल जानै, राँम विरह सर मारी ।

कै^२ सो जानै जिनि यहु लाई, कै जिनि चोट सहारी ॥

सँग की विछुरी मिलन न पावै, सोच करै अरु का^३ है ।

जतन करै अरु जुगति विचारै, रटै राँम कूँ चाहै ॥

दीन भई बूझै सखियन कौं, कोई मोहि राम मिलावै ।

दास कवीर मोन ज्युँ तलपै, मिलै भलै सचु पावै ॥

शब्दार्थ—उपजि = उत्पन्न । विथा = व्यथा, कष्ट । सर = वाण । कै = या, अथवा । सो = वह । सहारी = सहता है । लाई = उत्पन्न किया । जुगति = युक्ति । चाहै = अनुरक्त । भलै सचु = सच्चा सुख ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में जीवात्मा रूपी विरहिणी की दशा का वर्णन किया गया है ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि हे नाथ ! जीवात्मा रूपी विरहिणी अधीर होकर मारी-मारी फिरती है । जिसने विरह वेदना का अनुभव नहीं किया है, वह इस पीड़ा को समझ नहीं पाता । वध्या स्त्री प्रसव-वेदना को कैसे समझ सकती है ? इस तीव्र पीड़ा का अनुभव वही कर सकता है, जो राम के विरह-वाण से आहत है । इस पीड़ा को या तो वह जानता है जिसने इसे उत्पन्न किया है अथवा वह जानता है जो विरह की चोट सहता है । प्रियतम परमात्मा के साहचर्य से वियुक्त जीवात्मा-रूपी विरहिणी सयोग के अभाव में शोकग्रस्त रहती है । वह बेचारी और कर ही क्या सकती है ? वह प्रियतम से मिलने की युक्ति पर विचार करती रहती है तथा उनके अनुराग में लीन निरन्तर उनका नाम जपती रहती है । वियोग में क्षीण होकर

वह जीवात्मा अपनी सखियों (साधकों) से निवेदन करती है कि क्या उनमें कोई सखी (साधक) ऐसी है जो उसे प्रियतम से मिला दे । कबीर कहते हैं कि वह विरहिणी जल से वियुक्त मछली के समान तड़पती रहती है । प्रभु-मिलन से ही उसे सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है ।

अलंकार—(१) वांझ न जानै पीरा—निदर्शना ।

(२) सोच करै अरु का है—वक्रोक्ति ।

(३) विरह सर—रूपक

राग—मोरठ

(१९५)

बुझ बुझ पंडित पद निरबान, सांझ परे कहवाँ बसे^१ भान ।
 उँच निच परवत डेला न ईंट, बिनु गायन तहँवा उठे गीत ॥
 ओस न प्यास मंदिर^२ नहि जँहवा, सहसौं धेनु दुहावैं तहँवा ।
 नित^३ अमावस नित संक्रान्त^४, नित नित^५ नवग्रह बैठे पाँत^६ ॥
 मैं तोहि पूछौं पंडित जना, हृदया ग्रहन लागु केहि खना ।
 कहैं कबीर इतनो नहि जान, कवन^७ सबद गुरु लागा कान ॥

शब्दार्थ—भान = भानु, सूर्य (प्र० अ०) आत्मज्योति । खना = क्षण ।

संदर्भ—आत्मपद देश और काल से परे है । उसका कोई एक स्थान नहीं है । सूर्य, चन्द्र आदि सभी उसी से उदय और उसी में अस्त होते रहते हैं ।

व्याख्या—हे ज्ञानी पंडितो ! शुद्ध आत्मा का पद समझो । संध्या होने पर सूर्य कहाँ रहता है ? ऐसे ही शरीरान्त होने पर आत्मा कहाँ रहता है ? इसे समझो । प्रायः माना जाता है कि संध्या समय सूर्य सुमेरु पर्वत के पीछे चला जाता है । वस्तुतः इसमें कोई तथ्य नहीं है । सूर्य किसी ऊँचे-नीचे पर्वत अथवा दीवाल के पीछे नहीं छिपता । इसी प्रकार आत्मा किसी निश्चित स्थान पर निवास नहीं करता ।

आत्मतत्त्व में बिना गाने वाले के गीत होता रहता है अर्थात् उसमें निरंतर अनाहत नाद होता रहता है । उस स्थिति में न ओस है, न उसकी तृष्णा । उसके निवास के लिए कोई भवन नहीं है अर्थात् वहाँ न देह है, न लोक । वहाँ हजारों गाएँ दुही जाती हैं अर्थात् आनंद और ज्ञान की झड़ी लगी रहती है ।

अमावस्या को सूर्य और चन्द्र दोनों अदृश्य हो जाते हैं । इसी प्रकार साधना

१. वि०—वस । २. शुक०—ऊँच नीच । ३. वि०—मंदिर । ४. वि०—नितै । ५. वि०—संक्रांती । ६. शुक०—दिन । ७. वि०—पॉती । ८. शुक०—कौन सबद ।

मे आत्म-साक्षात्कार के समय सूर्य और चन्द्र नाडियाँ (इडा-पिंगला) सुषुम्ना मे लीन हो जाती है । यह समाधि की अवस्था है, जो अल्पकालिक है । निर्वाण पद मे निरन्तर अमावस्या रहती है अर्थात् आत्म सत्ता का शाश्वत साम्राज्य रहता है ।

सूर्य अथवा चन्द्र के एक राशि से दूसरी राशि मे जाने को संक्राति कहते हैं । साधना मे प्राण स्वास से प्रश्वास मे संक्रमण करता है । किन्तु निर्वाण की अवस्था मे नित्य संक्राति बनी रहती है । उस स्थिति मे नवग्रह (रवि, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु) एक ही पक्ति मे आ जाते हैं अर्थात् निर्वाण-पद मे नव-ग्रह (पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और अन्तःकरण चतुष्टय) आत्मत्व मे लीन हो जाते हैं ।

कबीर कहते हैं कि पंडित लोगो, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारे हृदय रूपी चन्द्र में कामादि रूपी ग्रहण कब लग गया ? तुम्हें इसका भी ज्ञान नहीं है कि आत्मस्वरूप को अज्ञान से ही काम-मोह आदि का ग्रहण लगता है । जब तुम्हें यह जानकारी भी नहीं है तो फिर तुमने किस गुरु से दीक्षा ली है ?

तुलनीय—(१) साँझ परे कहँवा बसे भान

यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति ।

त देवा सर्वेऽर्पितास्तद् नृत्येति कश्चन ॥

—(कठो० २।१।९)

‘परमात्मा से ही सूर्य और चन्द्र ज्योति पाते हैं और उसी मे अस्त हो जाते हैं । सारे देव उसी मे स्थापित हैं । उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता ।’

(२) नित्त अमावस नित संक्रान्ति.....

इडा पिंगलयो. सन्धी प्राणस्य च समागमः ।

अमावस्या च निश्वासोच्छ्वासनं सक्रमोऽस्ति वै ॥

इडया कुण्डलीस्थाने प्राणस्य च समागमः ।

सोमग्रहणमित्युक्तमन्यत् पिंगलया भवेत् ॥

—जावालिदर्शनोपनिषद्, अध्याय-४

‘इडा और पिंगला की संधि मे प्राण के जाने पर अमावस्या होती है और जब स्वास, उच्छ्वास मे तथा उच्छ्वास निश्वास मे जाता है, तब संक्रान्ति होती है ।

जब इडा का सुषुम्ना मे समागम होता है, तब चन्द्र ग्रहण होता है और जब पिंगला का सुषुम्ना मे समागम होता है, तब सूर्य ग्रहण होता है ।

(३) निर्वाण-प्राप्ति की स्थिति मे आत्मा कहाँ जाता है, इस सम्बन्ध मे भगवान् बुद्ध ने ‘सुत्त निपात’ मे उपशिव को इसी प्रकार का उपदेश दिया है :

अच्ची यथा वातवेगेन खित्तो,
अत्थ पलेति न उपेति संखं ।
एवं मुनी नाम काव्या विमुत्तो,
अत्थं पलेति न उपेति सख ॥

‘जिस प्रकार दीपशिखा (लौ) वात-वेग से क्षिप्त होकर अपने गन्तव्य स्थान को चली जाती है, तब उसकी कोई संज्ञा नहीं रह जाती, उसी प्रकार नाम और काया से विमुक्त होकर मुनि निर्वाण पद में कहाँ जाता है ? इसे कोई नहीं जानता ।

अलंकार—(१) प्रथम पक्ति में रूपकातिशयोक्ति ।

(२) बिन्दु गायन तहवाँ उठे गीत—विभावना ।

(३) अंतिम पक्ति में वक्रोक्ति ।

(१९६)

वृक्ष वृक्ष^१ पण्डित बिरवा न होय, आधा बसे पुरुष आधा बसे जोय ।
बिरवा एक सकल संसारा, सरग^२ सोस जड़^३ गई पताला ।
बारह पखुरी चौबिस पाता^४, घन बरोह लागे चहुँ पासा^५ ।
फूलै न फलै वाकी है बानी, रैन दिवस विकार चुवै पानो ।
कहै कबीर कछु अछलो न तहिया, हरि बिरवा प्रतिपालि न जहिया ॥

शब्दार्थ—बिरवा=वृक्ष (प्र० अ०) संसार । जोय=स्त्री (प्र० अ०) प्रकृति । जर=जड़ । पखुरी=पँखुड़ियाँ । बरोह=जटाएँ । घन=घनी, प्रचुर । पासा=ओर, पार्श्व । बानी=स्वभाव । अछलो=या ।

संदर्भ—यह संसार एक ऐसे वृक्ष के समान है जिसकी सृष्टि प्रभु के द्वारा होती है । इसमें ज्ञान रूपी फूल और मुक्ति रूपी फल स्वतः नहीं लगते । उनकी प्राप्ति साधना से ही सम्भव है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे पण्डित ! तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो, जिससे यह संसार रूपी वृक्ष पुनः न प्राप्त हो । यह संसार रूपी वृक्ष पुरुष और प्रकृति के संयोग से बना है । सारा संसार एक वृक्ष है जिसकी चोटी ब्रह्मलोक में है और जड़ पाताल में है । इसमें बारह पँखुड़ियाँ हैं अर्थात् यह संसार काल के अन्तर्गत है जिसमें बारह महीने होते हैं । इसमें चौबीस पत्ते अर्थात् पक्ष हैं । इसके चारो ओर घनी जटाएँ हैं अर्थात् यह संसार कामनाओं से आवृत है । इसका स्वभाव ऐसा है कि इसमें

१. शुक०—वृक्ष वृक्ष । २. शुक०—स्वर्ग ३. वि०—जरि गयल । ४. वि०—पात । ५. वि०—पास ।

न तो ज्ञान रूपी फूल फलने पाता है और न मुक्ति रूपी फल उत्पन्न होने पाता है। इस वृक्ष से निरन्तर काम-क्रोध आदि विकार रूपी जल टपकता रहता है। कबीर कहते हैं कि जब हरि ने इसका प्रतिपालन नहीं किया तब अर्थात् महाप्रलय की दशा में किसी प्रकार की सत्ता नहीं थी।

टिप्पणी—साख्य मत के अनुसार पुरुष-प्रकृति का द्वैत रहता है। किन्तु कबीर ने इस पद में अद्वैत भाव रखा है। उनके मत से पुरुष-प्रकृति रूपी ससार-वृक्ष हरि के द्वारा ही प्रतिपादित होता है।

तुलनीय—सदेव सोम्येदमग्र आसीत् ।

(छान्दो० ६।२।१)

‘गुरु का शिष्य से कथन है कि हे प्रिय ! सृष्टि से पूर्व केवल सत् था ।’

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति । /

✓ (१९७)

बुझ बुझ^१ पंडित मन चित लाय ।

कवहुं भरल वहै^२ कवहुं सुखाय ॥

खन ऊवै खन झूवै खन^३ औगाह ।

रतन न मिलै पावै नहिं थाह ॥

नदिया नहीं संसरि^४ वहै नीर ।

मच्छ न मरै केवट रहै तीर ॥

पोखर^५ नहिं बाँधल तहँ^६ घाट ।

पुरइन नाहिं^७ कवल मँह बाट ॥

कहै कबीर ई^८ मन का धोख ।

बैठा रहै चलन चहँ^९ चोख ॥

शब्दार्थ—भरल=जल से परिपूर्ण। खन=क्षण, कभी-कभी। ऊवै=ऊबना, व्याकुल होना। औगाह=थाह लगाना। संसरि=संसरण रूप से, निरन्तर। नीर=(प्र० अ०) सकल्प-विकल्प। मच्छ=मछली (प्र० अ०) काम-क्रोध। केवट=(प्र० अ०) सद्गुरु। पोखर=पुष्कर, तालाब। पुरइन=कमलदल। बाट=मार्ग। चोख=फुर्ती से, वेग से।

१. शुक०-बूझ बूझ। २. शुक०-है। ३. शुक०-ऊन औ गाह। ४. शुक०-समद। ५. शुक०-पोहकर। ६. शुक०-तहाँ। ७. शुक०-नहीं कमल। ८. शुक०-यह। ९. शुक०-यहै।

संदर्भ—इस पद में मन के संकल्प-विकल्पात्मक स्वरूप का विवेचन किया गया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे पण्डितो ! अच्छी प्रकार से चित्त लगाकर मन-रूपी नदी के स्वभाव या मर्म को समझो । यह कभी-कभी आशा और तृष्णा रूपी जल से परिपूर्ण होकर प्रवाहित होती है और कभी असफलता के कारण इसका मनोरथ-जल सूख जाता है । यह मन कभी दुःख से आकुल हो उठता है, कभी सुख की प्राप्ति से ससार में आसक्त हो जाता है और कभी उसकी याह लेने का प्रयत्न करता है । उसे जब तक ज्ञान रूपी रत्न नहीं मिल जाता, तब तक इस संसार की याह नहीं लगती ।

यद्यपि वहाँ कोई वास्तविक नदी नहीं है, फिर भी संकल्प-विकल्प रूपी जल का प्रवाह होता रहता है । उसके भीतर विद्यमान काम-क्रोध रूपी मछलियाँ कभी मरती नहीं तथा सद्गुरु रूपी केवट किनारे ही बैठा रहता है अर्थात् इस नदी को पार करने के लिए उसे सद्गुरु नहीं मिलता । यद्यपि ससार रूपी सरोवर स्थायी नहीं है, फिर भी मन उसमें नाना प्रकार के घाट रूपी योजनाओं का निर्माण करता रहता है । यद्यपि उसमें कमल-दल रूपी आधार नहीं है, फिर भी मन अनेक प्रकार के सुख-ऐश्वर्य रूपी कमलों की कल्पना करता रहता है । कबीर कहते हैं कि मन की ये कल्पनाएँ उसी प्रकार धोखा हैं, जैसे कोई बैठे-बैठे ही वेग से चलने का उपक्रम करे अर्थात् साधना के बिना सुख और शान्ति नहीं मिल सकती ।

तुलनीय—चित्तमेव हि संसारस्तत् प्रयत्नेन शोधयेत् ।

✓ यच्चित्तस्तन्मयोभवति गुह्यमेतत्सनातनम् ॥

चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम् ।

प्रमत्तात्माऽऽत्मनि स्थित्वा सुखमक्षयमश्नुते ॥

—(मैत्री उपनिषद् ५।६)

‘चित्त ही से ससार (आवागमन) है । इसलिए’ प्रयत्न से चित्त को शुद्ध करना चाहिए । जैसा चित्त होता है, उसी प्रकार का मनुष्य हो जाता है । यही सनातन रहस्य है । चित्त की शुद्धता से ही मनुष्य शुभाशुभ कर्म से ऊपर उठ जाता है । जिसका चित्त निर्मल हो जाता है, वह अन्तरात्मा में स्थित होकर अक्षय सुख को प्राप्त होता है ।

अलंकार—(१) पूरे पद में रूपकातिशयोक्ति ।

(२) नदिया नहीं... बाट—विभावना ।

(१९८)

बूझहु पंडित करहु विचारा, पुरुष अहै^१ की नारी ।
 ब्राह्मन के घर ब्राह्मनि^२ होती, जोगी के घर चेली ।
 कलमा^३ पढ़ि पढ़ि भई तुकिनी, कलि में^४ रहति अकेली ॥
 वर नहि वरै^५ व्याह नहि करई, पूत जनावन हारी ।
 कारे मूँड एक^६ नहि छाड़ै, अजहूँ आदि कुमारी ॥
 मैके रहै^७ जाय नहि समुरे, साँई संग न सोवै ।
 कहहि कबीर वे जुग जुग जीवै, जाति पाँति कुल खोवै ॥

शब्दार्थ—अकेली = स्वतन्त्र । वरै = विवाह करना । वर = (१) श्रेष्ठ, असग
 (२) पति । पूत = पुत्र (प्र० अ०) जीव । जनावनहारी = पैदा करने वाली ।
 मैके = मातृगृह (प्र० अ०) संसार । समुरे = श्वसुरालय । (प्र० अ०) आत्मपद
 साँई = शुद्ध चेतन्य ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद मे माया के स्वरूप का वर्णन किया गया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि माया अकथनीया है । उसके विषय में यह कहना
 कठिन है कि वह पुरुष है या नारी ? हे पंडितो ! इस रहस्य पर विचार करो । वह
 अनेक रूप धारण करती है । वह ब्राह्मण के यहां ब्राह्मणी बन जाती है, योगी के यहां
 चेलिन बन जाती है और कलमा पढ़कर मुसलमान की स्त्री तुकिनी कहलाने लगती है ।
 वह एक रूप मे नहीं रहती है । सारे नानात्व को वही प्रकट करती है । फिर भी
 कलियुग में वह स्वतन्त्र रूप से विचरण करती रहती है ।

वह असग, ज्ञानी का वरण नहीं करती । उससे दूर ही रहती है । फिर भी
 उसी के कारण आत्मा जीव बन जाता है । वह काले केशवालों अर्थात् युवा पुरुषों को
 अपने वश में रखती है । सभी युवकों को अपने अधीन रखते हुए भी वह कुमारी ही
 रहती है । वह सबको वश मे रखती है, किन्तु स्वयं किसी के वश मे नहीं आती ।
 संसार (मैके) को ही उसने अपना क्षेत्र बनाया है और आत्मपद (समुरे) से दूर
 रहती है । शुद्ध चेतन्य (साँई) से वह अपना सम्बन्ध नहीं जोड़ती । कबीर कहते हैं
 कि जो जाति-पाँति, कुल आदि के अहंकार को छोड़ देते हैं, वे स्वरूप का साक्षात्कार
 करके अमर हो जाते हैं ।

अलंकार—(१) 'वर' शब्द मे श्लेष ।

(२) पाँचवी पंक्ति मे विरोधाभास ।

१. वि०-है । २. शुक०-ब्रह्मानी । ३. शुक०-कलिमा । ४. शुक०-में । ५. शुक०-वारि ।
 ६. शुक०-को एकहु न छाड़ी । ७. शुक०-रहौ जाव नाहि समुरे ।

(१९९)

बूझि लीजै ब्रह्म ज्ञानी ।

घूरि^१ घूरि बरखा बरसावै, परिया बूँद न पानी ॥

चिउटी के पग हस्ती बांधे^२, छेरी बीगर खावै^३ ।

उदधि माँह ते निकरि^४ छाँछरी, चौड़े ग्रीह^५ करावै ॥

मेढक सर्प रहत एक संगे, बिलिया^६ स्वान बियाही^७ ।

नित उठि सिंह सियार सों डरपे, अद्भुत कथो न जाई ॥

संसर्ग^८ मिरगा तन बन घेरे, पारथ बाना मेलै ।

उदधि भूप ते तरुवर डहै, मच्छ अहेरा खेलै ॥

कहैं कबीर यह अद्भुत ज्ञाना, जो^९ यहि ज्ञानहि बूझै ।

बिनु पंखै उड़ि जाइ अकासै, जीवहि मरन न सूझै ॥

शब्दार्थ—घूरि घूरि = अत्यधिक । बरखा = (प्र० अ०) ज्ञानोपदेश । पानी = (प्र० अ०) शांति । चिउटी = (प्र० अ०) अज्ञानी जीव । हस्ती = (प्र० अ०) ब्रह्म ज्ञान । छेरी = बकरी (प्र० अ०) माया, अजा । बीगर = भेड़िया (प्र० अ०) जीव । उदधि = समुद्र, आनंदसागर । छाँछरी = मछली (प्र० अ०) चित्तवृत्ति । ग्रीह = घर (प्र० अ०) संसार । मेढक = (प्र० अ०) विषयी जीव । सर्प = (प्र० अ०) अहंकार । बिलिया = बिल्ली (प्र० अ०) अविद्या । स्वान = (प्र० अ०) काल या मृत्यु । सिंह = (प्र० अ०) जीवात्मा । सियार = शृगाल (प्र० अ०) भ्रम । पारथ = पारधी, शिकारी (प्र० अ०) सद्गुरु का उपदेश । बाना = बाण । मेलै = चलाता है । उदधि = (प्र० अ०) ज्ञान । भूप = श्रेष्ठ । तरुवर = (प्र० अ०) संसार । डहै = दग्ध करता है । मच्छ = मछली (प्र० अ०) मन । अहेरा = शिकार । अकासै = चिदाकाश ।

संदर्भ—मनुष्य माया से उपहित (Conditioned) है । शास्त्र ज्ञान से उसका उद्धार नहीं हो सकता । सद्गुरु के पथ-प्रदर्शन से ही वह मुक्त हो सकता है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे तथाकथित ब्रह्मज्ञानी पंडितो ! भली भाँति समझ लो । तुमने साधारण जनो को अत्यधिक ज्ञानोपदेश दिया, फिर भी ज्ञान-वर्षा की एक भी बूँद उन पर न पड़ी अर्थात् उन्हें शांति न मिली । तुम अज्ञानी जीवों को, कुपात्रों को वेदान्त का उपदेश देते हो । यह तो चींटी के पैर में हाथी बाँधने के सदृश हुआ । तुम्हें पता नहीं है कि बकरी (माया) भेड़िये (जीव) को खा रही है और

१. शुक०—घोरि घोरि । २. बि०—बांधो । ३. बि०—खाया । ४. शुक०—निकरी । ५. शुक०—ग्राह । ६. शुक०—बिलइया । ७. शुक०—बियाई । ८. शुक०—कौने समय मृगा बन घेरे । ९. शुक०—को यह ।

आनदसागर से मछली रूपी चित्तवृत्ति ने अलग होकर अपना स्वतन्त्र संसार बना लिया है तथा चंचल विषयी जीव (मेढक) और अहंकार (सर्प) में गहरी मित्रता है । साधारण सर्प मेढक को खा जाता है, किन्तु विषयी पुरुषों (मेढक) को अहंकार (सर्प) से बल मिलता है । माया (विल्ली) ने मन से (श्वान से) गठबंधन (विवाह) कर लिया है । जीवात्मा जो सिंह के समान सबल है, वह भ्रम रूपी शृगाल से डरता है । इस आश्चर्यजनक कथा का सम्यक् वर्णन नहीं हो सकता । अतः तुम्हारे ज्ञानोपदेश का कोई प्रभाव इस दुर्बल मायाग्रस्त जीव पर नहीं पड़ सकता ।

अगली पक्तियों में उपर्युक्त मानव के उद्धार का उपाय बताते हुए कबीर कहते हैं कि सशय रूपी पशु शरीर रूपी वन को घेरे हुए है । इन पशुओं का वध करने के लिए सद्गुरु (पारधी) वाणी रूपी बाण चलाता है अर्थात् ज्ञानोपदेश देता है, तब उस ज्ञान-समुद्र से समार रूपी वृक्ष जल जाता है और तब उस ज्ञान का बल प्राप्त करके मन (मछली) काम-क्रोध आदि का शिकार करता है । (मछली छोटे-छोटे कीड़ों को खा जाती है) । कबीर कहते हैं कि इस अद्भुत तथ्य को जो समझ लेता है, वह बिना पख के चिदाकाश तक उड़ जाता है अर्थात् उसका उद्धार हो जाता है और वह जीवन-मरण से परे हो जाता है ।

टिप्पणी—बिनु पखे उड़ि जाइ अकासे'

इस पक्ति में 'बिहगम मार्ग' का संकेत प्रतीत होता है ।

अलंकार—(१) घूरि घूरि..... 'पानी—विशेषोक्ति ।

(२) सशय मिरगा तन वन घेरे—रूपक ।

(३) 'वाना' शब्द में श्लेष ।

(४) बिनु पखे उड़ि जाइ अकासे—विभावना ।

(५) पूरे पद में रूपकातिशयोक्ति ।

(२००)

बोलनां का कहिए रे भाई ।

बोलत बोलत तत्त नसाई ॥ टेक ॥

बोलत बोलत बढ़ै बिकारा, बिनु बोले क्या^१ करहि विचारा ।

संत मिलहि कछु सुनिए^२ कहिए, मिलहि असंत मस्टि करि रहिए ।

ग्यानीं सौं बोलैं^३ उपकारी, मूरिख सौं बोलैं^४ झलमारी ।

कहै कबीर आधा घट बोलैं^५, भरा होइ तौ कबहुँ^६ न बोलैं ॥

१. ना० प्र०—क्यूँ होइ । २. ना० प्र०—कहिए । ३. ना० प्र०—बोलीयाँ । ४. ना० प्र०—बोलीयाँ । ५. ना० प्र०—डोले । ६. ना० प्र०—मुभा ।

शब्दार्थ—तत्त = तत्त्व । मस्ति = मौन । झखमारी (मु०) = व्यर्थ में समय नष्ट करना ।

संदर्भ—कबीर का उपदेश है कि साधक में वाचालता नहीं होनी चाहिए । तर्क और विवाद से तत्त्व कभी जाना नहीं जा सकता ।

व्याख्या—हे भाई ! साधना में वाचालता के विषय में क्या कहा जाय ? व्यर्थ की बकवास से तत्त्व नष्ट हो जाता है । अधिक बोलने से चित्त में केवल विकार बढ़ता है और बिना बोले भी काम नहीं चलता । इसलिए संतो से तो विचार-विमर्श करने से लाभ ही होगा । किन्तु यदि असत मिलें तो मौन ही रहना चाहिए । ज्ञानी से बात करने में लाभ होता है, किन्तु मूर्ख से बात करना व्यर्थ में समय नष्ट करना है । वही लोग अधिक वाचाल होते हैं, जिन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं होता । जैसे आधा भरा घड़ा आवाज करता है, किन्तु पूर्ण घट ध्वनि नहीं करता, ऐसे ही जो पूर्ण ज्ञानी है, वे व्यर्थ की बक-बक नहीं करते ।

अलंकार—(१) बोलत-बोलत-पुनरुक्ति प्रकाश ।

(२) अंतिम पंक्ति में लोकोक्ति, दृष्टान्त ।

राग—गौरी ।

(२०१)

बोलौ भाई राँम की दुहाई ।

इहि रसि सिव सनकादिक माते, पीवत अजहूँ न अघाई ॥ टेक ॥

इला पिंगला^१ भाठी कीन्हों, ब्रह्म अगनि परजारी ।

ससिहर सूर द्वार दस मूँदे, लागी जोग जुग तारी ॥

मन मतवाला^२ पिण्ड^३ राँम रस, दूजा कछु न सुहाई ।

उलटी गंग नीर बहि आया, अमृत धार चुवाई ॥

पंच जने सो संग करि लीन्हें, चलत खुमारी लागी ।

प्रेम पियालै पीवन लागे, सोवत नागिनी जागी ॥

सहज सुनि मैं जिनि रस चाखा^४, सतगुरु तैं^५ सुधि पाई ।

दास कबीर इहि रसि माता, कबहूँ उद्यकि न जाई ॥

शब्दार्थ—दुहाई = गुहार । अघाई = तृप्त । हर = प्रत्येक । सूर = सूर्य । ससि = चन्द्र । जुग = दो (साक्षि-चैतन्य और मन) । दस द्वार = दसो इन्द्रियो के छिद्र (दो

१. ना० प्र०—प्यंगुला । २. ना० प्रा०—मतिवाला । ३. ना० प्र०—पीवै । ४. ना० प्र०—चाह्या । ५. ना० प्र०—थैं ।

आँखें, दो नासा छिद्र, एक मुँह, दो कान, लिंग, गुदा, ब्रह्मरन्ध्र) । तारी=एकाग्रता । गग=(प्र० अ०) कुण्डलिनी । नीर=अमृतरस, सोमरस । पच जने=पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ । नागिनी=सर्पाकार कुण्डलिनी । सुधि=उपदेश उछकि=उचकना, ऊबना ।

संदर्भ—योग द्वारा समाधि की अवस्था में जो आनंद प्राप्त होता है, इस पद में उसी का वर्णन किया गया है ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि हे भाई ! राम की गुहार लगाओ । राम रस का प्रभाव अद्भुत है । उस रस का पान कर शिव और सनक, सनदन आदि मस्त हो गए तथापि उसका पान करते हुए अघाते नहीं ।

राम रस की तैयारी के लिए इडा-पिंगला की भट्टी बनाई और उसे ज्ञानाग्नि से प्रज्वलित किया । चन्द्र और सूर्य अर्थात् इडा-पिंगला नाड़ियों में प्राण और अपान की गति बंद हो गई । शरीर के दसो छिद्रों से पवन (प्राण) का प्रवाह भी बंद हो गया और समाधि लग गई । चित्त आनदविभोर होकर राम रस पीता है । वह इस आनद में इतना लीन हो गया है कि किसी अन्य रस की कामना नहीं करता । गंगा का जल उलटा वहने लगा अर्थात् कुण्डलिनी के जागरण से चेतना का प्रवाह ऊर्ध्वमुखी हो गया और ब्रह्मरन्ध्र से अमृतधार टपकने लगी । चित्त के साथ पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ भी उस आनद का भोग कर रही हैं और उस अमृत-वारुणी के नशे में मस्त हैं ।

सुप्त सर्पाकार कुण्डलिनी जग गई है और चित्त प्रेम रस का पान कर रहा है । सद्गुरु से उपदेश पाकर जिन्होंने सहज शून्य के आनंद का अनुभव किया है, वे इस महारस में माते रहते हैं और उससे कभी विलग नहीं होते ।

अलंकार—(१) पीवत अजहूँ न अधाई—विशेषोक्ति ।

(२) इला पिंगला परजारी—रूपक ।

राग—गौरी ।

(२०२)

भजि गोविंद^१ भूलि जनि जाहु ।

मनिषा जनम कौ एही लाहु ॥ टेक ॥

गुर सेवा करि भगति कमाई, जौ तैं मनिखा देहीं पाई ।

या देही को^२ लोचैं देवा, सो देहीं करि हरि की सेवा ।

जब लगि जुरा रोग नहि आया, जब^१ लगि काल ग्रसै नहि काया ।
जब लगि होन^२ पड़ै नहि बांनी^३, तब लगि भजि मन सारंगपांनीं ।
अब नहि भजसि भजसि कब भाई, आवै^४ अंत भज्यो नहि जाई ।
जे किछु करहि^५ सोई ततसार, फिरि पछिताहु^६ न पावहु पार ।
सेवक सो जो लागै सेव^७, तिनहो पाया निरंजन देव^८ ।
गुर मिलि जिनिके खुले कपाट, बहुरि न आवै जोनीं बाट ।
यहु तेरा औसर यहु तेरी बार, घट ही भीतरि देखु^९ बिचारि ।
कहै कबीर जीति भावै हारि, बहु बिधि कहुँ पुकारि पुकारि ॥

शब्दार्थ—मनिषा = मनुष्य । लाहु = लाभ । लोचै = ललचते हैं, चाहते हैं ।
जुरा = जरा, वृद्धावस्था । हीन = दुर्बल । सारंगपाणी = जिनके हाथ में 'सारंग'
नामक धनुष है अर्थात् विष्णु । ततसार = सारतत्व । निरंजन = अंजन या कालिमा
से रहित, ब्रह्म । जोनी बाट = योनिमार्ग । भावै = चाहे । बार = समय ।

संदर्भ—इस पद में कबीर यह उपदेश दे रहे हैं कि मानव जन्म की सार्थकता
प्रभु-भक्ति में है ।

व्याख्या—वह कहते हैं कि हे मानव ! तुम ईश्वर की उपासना करो ।
उसे भूल न जाओ । मानव जन्म की यही सार्थकता है कि भगवान् का भजन करो ।

तूने जो मानव शरीर प्राप्त किया है, उसका लाभ यही है कि गुरु की सेवा
करके भक्ति रूपी सम्पत्ति अर्जित कर । जिस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए
देवता भी ललचते हैं, तुझे वह शरीर प्राप्त है । अतः तू भाग्यवान है । तू उसके
द्वारा भगवान् का भजन कर ।

हे मानव ! जब तक तू वृद्धावस्था और रोग से आक्रान्त नहीं हो जाता,
जब तक तेरी वाणी क्षीण नहीं हो जाती और जब तक तेरे शरीर को काल नहीं
ग्रस लेता, तब तक तू मनोयोग से भगवान् का भजन कर ।

हे भाई ! यदि तुम स्वस्थ रहते हुए प्रभु का भजन नहीं करोगे तो फिर
उसे कब भजोगे ? अतः समय में जब वृद्धावस्था आ जाएगी, तब भजन न हो सकेगा ।
जो कुछ तुम करोगे अर्थात् तुममें जो प्रभु-भक्ति है, वही जीवन का सारतत्व है ।

१. ना० प्र०—तब । २. ना० प्र०—हीन । ३. ना० प्र०—बाणों । ४. ना० प्र०—आवैगा ।
५. ना० प्र०—करौ । ६. ना० प्र०—पछितावोगे वार न पार । ७. ना० प्र०—सेवा । ८. ना०
प्र०—देवा । ९. ना० प्र०—तोचि ।

वाद में वृद्धावस्था आने पर पछताओगे और फिर कुछ करने के योग्य न रह जाओगे तथा भव-सागर पार न कर सकोगे ।

जो प्रभु की सेवा करता है, वही सच्चा सेवक है, वही 'गुद्ध-बुद्ध-मुक्त' परमात्मा को प्राप्त कर सकता है । गुरु के सत्संग से जिनका हृदय-कपाट खुल गया है, वह पुनः जन्म-मरण के चक्कर में नहीं पड़ता ।

यह मानव जीवन तुझे साधना के लिए उत्तम अवसर के रूप में प्राप्त हुआ है । यही तेरा अवसर है, यही तेरा समय है । तू अपने भीतर विचार करके अच्छी तरह समझ ले । कबीर कहते हैं कि मैं पुकार-पुकार कर तरह-तरह से चेतावनी दे रहा हूँ कि यही मानव-जीवन ऐसा अवसर है कि यदि तू चाहे तो अपनी भक्ति के द्वारा जय प्राप्त कर अर्थात् मुक्त हो जा अथवा भक्ति की उपेक्षा कर, अपनी हार स्वीकार कर, जन्म-मरण के चक्कर में पुनः पड़ ।

टिप्पणी—तुलसीदास ने भी कहा है—

बड़े भाग मानुषतनु पावा । सुरदुर्लभ सब ग्रंथनि गावा ॥

साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक सँवारा ॥

दोहा—सो परत्र दुख पावइ, सिख धुनि धुनि पछिताइ ।

कालहि कर्महि ईस्वरहि, मिथ्या दोष लगाइ ॥ ४३ ॥

(मानस, उत्तरकाण्ड)

×

×

×

हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो ।

साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करि दीन्हो ।

—विनयपत्रिका

राग—भैरव ।

(२०३)

भयों रे मन पाहुनों^१ दिन चारि ।

आजिक काल्हिक माँहि चलैगो, ले किन हाथ सँवारि ॥ टेक ॥

सौँज पराई जिनि अपनावै^२, ऐसी सुनि^३ किन लेह ।

यहु संसार इसो रे प्राणी, जैसी धूँवरि मेह ॥

तन धन जीवन अँजुरी कौ पानी, जात न लागै बार ।
 सैवल के फूलन परि फूल्यौ, गरव्यौ कहा गँवार ॥
 खोटी खाटै खरा न लीया, कछू न जाँनी साटि ।
 कहै कबीर कछु बनिज न कीयौ, आयौ थौ इहि हाट ॥

शब्दार्थ—पाहुनाँ=अतिथि । सौंज=सामग्री, सामान । सँवारि=ठीक करना । इसी=ऐसा । धूँवरि = धुएँ का । मेह=मेघ, बादल । बार=समय । सैवल=सेमल । गरव्यौ=गर्व करता है । खोटी=तुच्छ वस्तु । खाटै=संग्रह किया । खरी = श्रेष्ठ । साटि=मोलभाव । बनिज=व्यापार । हाटि=बाजार में ।

संदर्भ—इस पद में सासारिक जीवन की क्षणभंगुरता का वर्णन किया गया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे मन ! इस ससार में मनुष्य चार दिन का अतिथि है । उसे आज या कल यहाँ से कूच करना है । अपने हाथ ठीक क्यों नहीं कर लेता अर्थात् शुभ कर्म क्यों नहीं कर लेता ? दूसरी की सामग्री मत अपनाओ । इस उपदेश को क्यों नहीं अपनाते ? हे प्राणियो ! यह संसार धुएँ के बादल के समान है, जो न जल देता है और न शीतलता । यह शरीर, धन और जवानी अजुली में धारण किए हुए जल के समान है, जिसके नष्ट होने में समय नहीं लगता । इस ससार का वैभव सेमल के पुष्प के समान है जो देखने में आकर्षक है, किन्तु भीतर से वैभवहीन है । अरे मूर्ख ! तू इस पर क्यों गर्व करता है ? तूने वासना आदि खोटी वस्तुओं का संग्रह किया है, किन्तु ज्ञान आदि खरी वस्तुओं को एकत्र नहीं किया । तुझे मोल-भाव करने का ज्ञान नहीं है । ससार रूपी बाजार में आकर तूने लाभ का कोई व्यापार नहीं किया ।

अलंकार—(१) यह ससार... बार—उपमा

(२) गरव्यौ कहा गँवार—वक्रोक्ति

राग—केदार ।

(२०४)

भाई रे अद्भुत^१ रूप अनूप कथा है, कहौ तो को पतियाई ।
 जहँ जहँ देखौ^२ तहँ तहँ सोई, सब घर रहा^३ समाई ॥
 लछि^४ बिनु सुख दरिद बिनु दुख है, नौंद बिना सुख सोवै ।
 जस बिनु ज्योति रूप बिनु आसिक; रत्न बिहूना रोवै ॥

भ्रम विनु गंजन मनि विनु निरखन^१, रूप विना बहु रूपा ।
 थिति^२ विनु सुरात रहस विनु आनंद, ऐसो चरित अनूपा ॥
 कहहि कबीर जगत हरि मानिक, देखहु चित अनुमानी ।
 परिहरि लाभै^३ लोभ कुटुंब तजि, भजहु न सारंगपानी ॥

शब्दार्थ—अनूप = अनुपम । पतियाई = विश्वास करेगा । लछि = लक्ष्मी ।
 आसिक = (अ० आसिक) आसक्त = आसक्त, प्रेम । गंजन (सं०) = अवज्ञा । मणि =
 (प्र० अ०) प्रकाश । निरखन = निरीक्षण । रहस = आमोद-प्रमोद । सारंगपानी =
 विष्णु ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद मे घट-घट व्यापी आत्मा के वैशिष्ट्य का निरूपण किया गया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप विचित्र और अनुपम है । यदि मैं उसके विषय मे कुछ कहता हूँ तो कौन विश्वास करेगा ? ब्रह्मस्वरूप आत्मा सर्वव्यापी है । मैं जहाँ देखता हूँ, उसी की सत्ता दिखाई पड़ती है । वह प्रत्येक शरीर मे विद्यमान है ।

आत्मज्ञानी पुरुष लक्ष्मी के विना ही सुखी रहता है । इसके विपरीत अज्ञान विना दरिद्रता के दुःखी रहते हैं । ज्ञानी आत्मस्वरूप की जानकारी से सुख की नीद सोता है । साधारणतः लोग यश से जाने जाते हैं, किंतु आत्मा विना यश के प्रकाशित है । यद्यपि उसका कोई रूप नहीं है, फिर भी ज्ञानी उस पर आसक्त रहते हैं । आत्मा रूपी रत्न के परिचय के विना अज्ञानी दुःखी रहता है । यद्यपि उसके अस्तित्व के संभव में कोई भ्रम नहीं है, फिर भी अज्ञानी उसकी अवज्ञा करता है । प्रकाश के विना ही उसका दर्शन हो सकता है क्योंकि वह स्वयं-प्रकाश्य है । यद्यपि उसका कोई रूप नहीं है, फिर भी सभी रूप उसी के हैं । प्रायः ध्यान मे आलम्बन की आवश्यकता रहती है, किंतु आत्मा का निरालम्ब ध्यान हो सकता है । प्रायः लोगो को आमोद-प्रमोद मे आनंद मिलता है । किंतु वह स्वरूप से ही आनंदमय है । उसका ऐसा अनुपम माहात्म्य है । कबीर कहते हैं कि जगत् मे प्रभु रूपी मणि विद्यमान है । अपने चित्त से समझकर उसका दर्शन करो । भौतिक ऐश्वर्य के लाभ का लोभ त्यागकर तथा पारिवारिक मोह छोड़ कर प्रभु की भक्ति क्यों नहीं करते ?

अलंकार—(१) विभावना ।

(२) रूप विना बहु रूपा—विरोधाभास ।

(३) भजहु न सारंगपानी—वक्रोक्ति ।

(२०५)

भाई रे अनी लड़ै सोई सूर।
 दोइ दल बिचि खेलै पूरा ॥ टेक ।
 जब बजै जुझाउर बाजा, तब कायर उठि उठि भाजा ।
 कोई सूर लड़ै मैदानां, जिन मारि किया घमसानां ।
 जहँ बांधि सकल हथियारा, गुर ग्यान कौ खड्ग सम्हारा ।
 जब बस कियौ पांचौ थांनां, तब रांम भया मिहरबांना ।
 मन मारि अगमपुर लीया, चित्रगुप्त परे डेरा कीया ।
 गढ़ फिरि गई रांम दोहाई, कबीरा अविगति की सरनाई ॥

शब्दार्थ—अनी = भाले की नोक । जुझाउर = युद्ध संबधी । पांचौ थांनां = पंचेन्द्रियाँ । मिहरबाना = कृपालु । अगमपुर = जहाँ सभी लोग नहीं पहुँच सकते, सिद्धावस्था । डेरा = निवासस्थान । फिरि गई = अधिकार हो गया । खड्ग = तलवार । अविगत = अलख ।

संदर्भ—इस पद में कबीर साधक की तुलना शूर से कर रहे हैं ।

व्याख्या—वह कहते हैं कि सच्चा शूर वही है जो मोर्चे की अग्रपंक्ति में रहकर निर्भीक भाव से युद्ध करता है, उसी प्रकार सच्चा साधक वह है जो संसार के प्रबलतम प्रलोभनों का डटकर सामना करता है । सच्चा योद्धा वही है जो सग्राम में सबसे अग्रसर हो ।

जब रणभेरी बजती है तो कायर अपना प्राण लेकर भागते हैं, किंतु वीर शत्रुदल का वीरतापूर्वक सामना करता है । मैदान में युद्ध करने वाला सच्चा शूर वही है जो घमासान युद्ध कर शत्रु को मार गिराता है । साधक रूपी शूर अन्य सभी साधनाओं रूपी अस्त्रों को छोड़कर केवल गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान-खड्ग को लेकर आगे बढ़ता है । जब वह पाँचो इन्द्रियों को वश में कर लेता है, तब प्रभु उस पर प्रसन्न होकर कृपा करते हैं । जब वह छठवीं इन्द्रिय मन को भी वश में करके अगमपुर पर अधिकार कर लेता है अर्थात् सर्वोत्कृष्ट सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, तब वह अपना निवास-स्थान वहाँ बना लेता है, जो चित्रगुप्त के लेखा-जोखा के बाहर है अर्थात् वह जन्म-मरण से मुक्त हो जाता है । कबीर कहते हैं कि फिर तो वह सत्य रूपी गढ़ पर अधिकार जमा लेता है और अविगत की शरण में आ जाता है ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

राग—सोरठ ।

(२०६)

भाई रे गइया एक विरंचि दियो है, भार अभार^१ भौ भाई ।
 नौ नारी को पानि पियतु है, तृखा न तेउ^२ बुझाई ॥
 कोठ^३ बहत्तर औ लौ लावै, वज्र केंवार लगाई ।
 खूँटा गाड़ि डोरि^४ दूढ़ बांधे, तइयो तोरि पराई ॥
 चारि वृक्ष छव साखा वाके, पत्र अठारह भाई ।
 एतिक लै गम कीहिस गइया, गइया अति हरहाई ॥
 ई सातो औरो हैं सातो, नौ औ चौदह भाई ।
 एतिक गइया खाय बढ़ायो, गइया तहुँ न अघाई ॥
 पुरता^५ मे राती है गइया, स्वेत सींग है भाई ।
 अवरन बरन कछू नहि वाके, खाद्य अखाद्य खाई ॥
 ब्रह्मा विष्णु खोजि कै^६ आए, सिव सनकादिक भाई ।
 सिद्ध अनैत बहि^७ खोजि परे है, गइया किनहु न पाई ॥
 कहैं कबीर सुनो हो संतो, जो यह पद अर्थावै ।
 जो यहि^८ पद को गाय विचारै, आगे होय निरवाहै ॥

शब्दार्थ—गइया=गाय (प्र० अ०) मन । विरंचि=ब्रह्मा । नारी=(१) नारी (२) नाडी । तृपा=तृष्णा (प्यास) । कोठ=प्रकोष्ठ । लौ=ध्यान । पराई=भाग जाती है, पलायन करती है । गम=ज्ञान । हरहाई=दुष्ट । अघाई=तृप्त । पुरता=शरीर ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद मे कबीर ने यह बताया है कि मन स्वभाव से चंचल है । उसे किसी प्रकार से बाँधा नहीं जा सकता । केवल प्रभु मे लगाने से ही वह शांत और स्थिर होता है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे भाई ! ब्रह्मा ने एक विचित्र मन रूपी गाय दी है । यद्यपि उसका कोई वजन नहीं है, फिर भी वह अत्यधिक भारस्वरूप है । वह नौ नाडियों के द्वारा विषय रूपी जल का पान करता है, फिर भी उसकी तृष्णा (प्यास) नहीं जाती । योगी व ध्यानी लोग बहत्तर प्रकोष्ठों मे वज्र के किवाड़ लगाकर ध्यान द्वारा मन को स्थिर करना चाहते हैं । वे मन रूपी गाय को ध्येय रूपी खूँटे में ध्यान रूपी डोरी से बाँधते हैं । फिर भी मन रूपी गाय रस्सी तुड़ाकर पलायन कर जाती है अर्थात् ध्यान से मन स्थिर नहीं हो पाता ।

१. शुक०—अभर । २. वि०—तैयौ । ३. वि०—कोठा । ४. वि०—दवरि द्विद । ५. शुक०—पर तामें रहती । ६. शुक—लै । ७. वि०—वाके । ८. शुक०—यह ।

यह मन रूपी गाय इतनी दुष्ट है कि चार वेद रूपी वृक्ष, छः वेदांग रूपी शाखाएँ तथा अठारह पुराण रूपी पत्रों आदि खाद्य पदार्थों के रहते हुए भी भागकर विषयों में चरने चली जाती है। वेद-शास्त्र आदि का अध्ययन करने पर भी मन विषयों में प्रवृत्त रहता है।

मन रूपी गाय का पोषण करने के लिए देहगत सात पोषक तत्व विद्यमान हैं। उसे सात स्वरो, नौ व्याकरण तथा चौदह विद्याओं से पुष्ट एवं सर्वाधिकृत किया जाता है। फिर भी वह तृप्त नहीं होती। यद्यपि उसका सींग श्वेत है अर्थात् मन सत्व-प्रधान है तथापि वह शरीर में ही अनुरक्त रहता है। मन रूपी गाय सुन्दर-असुन्दर (ग्राह्य-अग्राह्य) का विवेक नहीं रखती और खाद्य-अखाद्य सभी खा जाती है। मन त्याज्य-अत्याज्य दोनों को ग्रहण करता है।

इस मन रूपी गाय को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सनकादि खोजकर वापस आ गए और अनेक सिद्ध उसकी खोज में लगे हैं, किन्तु यह गाय किसी के हाथ न आई अर्थात् मन पर कोई नियन्त्रण न कर सका। कबीर कहते हैं कि जो इस पद के मर्म को समझ ले और उसका मनन करे, वह अग्रगामी होकर जीवन को सम्पन्न कर सकता है।

टिप्पणी—(१) नौ नाड़ी—इडा (चन्द्र नाड़ी), पिंगला (सूर्य नाड़ी), सुषुम्ना (मध्यनाड़ी), गांधारी (दाहिने नेत्र की नाड़ी) हस्ति-जिह्वा (बाएँ नेत्र की नाड़ी), पृषा (दाहिने कान की नाड़ी) पयस्विनी (बाएँ कान की नाड़ी), लकुहा (गुदा नाड़ी), अलंबुषा (लिंग नाड़ी)। इन्हीं नौ नाड़ियों से विषयों का भोग किया जाता है। नारी शब्द में श्लेष है। गाय के संदर्भ में इसका अर्थ है—नाली। गाय नौ-नौ नालियों का पानी पीती है, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती। मन नौ नाड़ियों से विषयों का सेवन करता है, फिर भी उसकी तृष्णा नहीं जाती।

(२) वज्र केवार—शरीर के नौ द्वार (दो नासा छिद्र, दो नेत्र, दो कान, मुख, गुदा, लिंग)। योगी ध्यान करने पर इनको बंद कर लेता है।

(३) चार वृक्ष—चार वेद (ऋक्, यजु, साम, अथर्वण)

(४) छ शास्त्र—छः वेदांग (व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, शिक्षा, कल्प)।

(५) अठारह पत्र = अठारह पुराण।

(६) सातो = रस, रक्त, मास, वसा, मज्जा, अस्थि, शुक्र।

(७) सात = सात स्वर।

(८) नी = नी व्याकरण (इन्द्र, चन्द्र, काशकृत्स्न, शाकटायन, पिशालि, पाणिनि, अमर, जैनेन्द्र, सरस्वती) ।

(९) चौदह विद्या = ब्रह्म ज्ञान, रस ज्ञान, कर्मकाण्ड, मंगीत, व्याकरण ज्योतिष, धनुर्विद्या, जलतरन, न्याय, कोक, अश्वारोहण, नाट्य, कृषि, वैद्यक ।

(१०) सनकादि = सनक, सनदन, सनातन, सनत्कुमार ।

अलंकार—(१) भार अभार = विरोधाभास ।

(२) नारी, तृपा, गाय मे श्लेष ।

(३) पूरे पद मे रूपकातिशयोक्ति ।

तुलनीय—(१) मन की चंचलता के सम्बन्ध में गीता में कहा गया है कि मन बड़ा ही चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है । वह बड़ा दृढ और बलवान है । उसे बश में करना वायु के समान दुष्कर है—

चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् ।

तस्याह निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥

(६।३४)

(२) ऐसे चंचल मन को स्थिर करके परमात्मा में लगाना आवश्यक है—

यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ।

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥

(गीता-६।२६)

(२०७)

भाई रे नयन रसिक जो जागै ।

पारब्रह्म अविगत अविनासी, कैसेहु के मन लागै ॥

अमली लोग खुमारी तृष्णा^१, कहुँ संतोष न पावै ।

काम क्रोध हूनो मतवारे, माया भरि भरि प्यावै^३ ॥

ब्रह्म कलार चढ़ाइन भट्ठी, लै इन्द्री रस चाखै^४ ।

संगहि पोच है^५ ज्ञान पुकारै, चतुरा होय सो नाखै^६ ॥

१. वि०-त्रिमुना । २. वि-कतहु । ३. शुक्र०-ध्यावै, वि०-आवे । ४. शुक्र०-वि०-चाहै ।

५. शुक्र०-हो । ६. वि०-पावै ।

संकट सोच पोच यह कलिमहँ,^१ बहुतक व्याधि सरीरा ।
जहँवा धीर गंभीर अति निश्चल^२, तहँ उठि मिलहु कबीरा ॥

शब्दार्थ—जो=यदि । अमली (अ०)=व्यसनी । खुमारी (अ०)=नशा । कलार (सं० कल्पपाल)=कलवार, शराब बनानेवाला । पोच (फा०)=तुच्छ, नीच । नाखै=नष्ट करे, उल्लंघन करे । कलिमहँ=कलियुग में ।

सदर्थ—प्रस्तुत पद में कबीर ने यह बतलाया है कि जो लोग मायाजन्य काम-क्रोध के बग में हैं, वे विषय-वारुणी से मतवाले रहते हैं । इनसे वही छुटकारा पा सकता है, जो मोह त्यागकर सद्गुरु की शरण में जाए ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि यदि विषयो का प्रेमी भी मोह को त्याग दे तो उसका भी मन किसी प्रकार परब्रह्म परमेश्वर में लग सकता है ।

व्यसनी लोग तृष्णा के नशे में पड़े रहते हैं और कहीं भी उन्हें संतोष नहीं मिलता । लोग काम-क्रोध से मतवाले हो जाते हैं और माया विषयो का प्याला भरकर पिलाती रहती है ।

माया के द्वारा ब्रह्म रूपी कलवार विषय-वारुणी की भट्टी चढाता है और इन्द्रियो के द्वारा लोग विषय-रस का सेवन करते हैं । उनके जीवन में, आचरण में तुच्छता का साथ है, किन्तु वह वाते ज्ञान की करते हैं । विवेकी पुरुष ही उस आकर्षण की उपेक्षा कर सकता है । इस कलियुग में काम-क्रोध के द्वारा संकट उत्पन्न होता है, चिन्ता होती है, तुच्छ प्रवृत्तियाँ पैदा होती हैं तथा शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं अथ त् मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के कष्ट होते हैं । कबीर कहते हैं कि हे जीवो ! ऐसे सद्गुरु की शरण जाओ, जो सदा विवेक-बुद्धि से प्रेरित हैं, जो उद्वेगरहित हैं तथा जो शान्त और ज्ञानी हैं । तभी तुम्हारा कल्याण होगा ।

तुलनीय—न जातु काम. कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मव भूय एवाभिवर्धते ॥

—मनुस्मृति ।

अलंकार—पाँचवी पंक्ति में रूपक ।

(२०८)

भाई^३ रे बिरलै दोस्त कबीर के यहु तत बार बार कासौ कहिए ।
भानन^४ गढ़न सवारन संम्रथ ज्यौं राखै त्यों रहिए ॥ टेक ॥

१ शक०—कलिमा २. वि०—निरमल । ३. वोजक—भाई रे बहुत बहुत का कहिए, बिरलै दोस्त हमारे । ४. बी०—गढ़न भोजन सवारन आपे, राम रखै त्यों रहिए ।

आलम दुनीं सबै फिरि खोजी हरि बिन सकल अयांनां ।
छह दरसन पाषंड^१ छ्यानवे आकुल^२ किनहुँ न जानां ॥
जप तप संजम पूजा अरचा जोतिग जग बौरांनां ।
कागद लिखि लिखि जगत भुलांनां मन ही मन न समांनां ॥
कहै कबीर जोगी अरु जंगम ए सभ झूठी आसा ।
रांमहि^३ नांम रटौ चात्रिग ज्यों निहचै भगति निवासा ॥

शब्दार्थ—विरलै=विरल, अत्यल्प । तत=तत्त्व, सत्य । भानन=भजन, विनाश, तोड़ना । गढन=रचना, उत्पत्ति । सवारन=रक्षा । संमर्थ=समर्थ । आलम (अ०)=जगत्, यहाँ तात्पर्य है जगत् मे रहने वाले, जन समूह । दुनी=(अ०दुनिया)=ससार । अयाना=अज्ञान । छह दरसन=षट् दर्शन (न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा या वेदान्त) छ्यानवे पापड=योगी=१२, जंगम=१८, जेवडा=२४, सन्यासी=१०, दरवेश=१४, ब्राह्मण=१८ । आकुल=व्यग्र । अरचा=अर्चना, पूजा । जोतिग=ज्योतिष । चात्रिग=चातक । निहचै=निश्चय ही । जंगम=दाक्षिणात्य लिंगायत शैव सम्प्रदाय के साधु । ये दो प्रकार के होते हैं—विरक्त और गृहस्थ । विरक्त जटाधारी और कौपीनधारी होते हैं तथा गले में शिवलिंग धारण करते हैं । जोगी=नाथपंथी हठयोगी । निवासा=आस्था ।

संदर्भ—इस पद मे कबीर ने बताया है कि एक मात्र ईश्वर ही सृष्टि, स्थिति तथा सहार का हेतु है । उसके प्रति दृढ आस्था एवं भक्ति से ही सत्य का साक्षात्कार हो सकता है, बाह्याचार, पुस्तकीय ज्ञान तथा कष्टसाध्य साधनाओं से नहीं ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मेरी बात समझकर उसका समर्थन करने वाले बहुत ही कम लोग हैं । मैंने जिस सत्य का अनुभव किया है, उसे बार-बार किससे कहूँ ? अकेला ईश्वर ही उत्पत्ति, रक्षा और विनाश (सृष्टि, स्थिति और सहार) मे समर्थ है । अतः वह जिस प्रकार रखता है, हमे रहना चाहिए । मैंने ससार के सभी मतावलंबियों मे अच्छी तरह खोज लिया है और इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि तत्त्व एक है—ईश्वर । उसकी भक्ति के बिना सब कुछ अज्ञान है । संसार के लोग षट् दर्शन और छानवे पापड मे व्यग्र रहते हैं, किन्तु कोई सत्य को नहीं जानता । सारा ससार जप, तप, सयम, पूजा-अर्चना, ज्योतिष आदि के चक्कर मे दीवाना हो रहा है और लोग अनेकानेक ग्रंथों की रचना करके मन ही मन फूले नहीं समाते । किन्तु वस्तुतः वे भ्रम मे पड़े रहते हैं ।

१. ना० प्र०—छ्यानवे पाषंड । २. वी०—ये कल काहु न जाना । ३. ना० प्र०—गुरु प्रसादि ।

कबीरदास कहते हैं कि यह आशा व्यर्थ है कि सत्य जोगी और जंगमों के द्वारा मिलेगा । भक्ति में निश्चित आस्था रखकर जो चातक के समान अनन्य भाव से राम का स्मरण करता है, उसे ही 'सत्य' की प्राप्ति होती है, अन्य को नहीं ।

टिप्पणी—तुलसीदास ने भी कहा है—

एक भरोसो एक बल, एक आस बिस्वास ।

एक राम धनस्याम हित, चातक तुलसीदास ॥२७७॥

—दोहावली

अलंकार—(१) हरि विनु सकल अयाना—विनोक्ति

(२) अंतिम पक्ति में—उपमा ।

राग—गौरी ।

(२०९)

भाग जाकैं संत पाहुनां आवैं ।

द्वारै रचिहैं कथा कीरतन हिलिमिलि मंगल गावैं ॥ टेक ॥

भयौ लाभ चरनां अंचित कौ महाप्रसाद की वासा ।

जाकौ जोग जगि तप कीजै सो संतन के पासा ॥

जा प्रसाद देवन कौ दुरलभ संत सदा ही पाहीं ।

कहै कबीर हरि भगतबखल है सो संतन के माहीं ॥

शब्दार्थ—पाहुना (स०—प्राचुणः) अतिथि, जो धूमता हुआ आ जाय ।
प्रसाद=अनुग्रह । भगतबखल=भक्तवत्सल, भक्तों के प्रति स्नेह-भाव रखने वाला ।

व्याख्या—प्रस्तुत पद में कबीर ने संतों की महिमा का गुणगान किया है । वह कहते हैं कि जिसके घर संत अतिथि रूप में आवें, वह बड़ा ही भाग्यशाली है । वे द्वार पर कथा-कीर्तन कहेंगे और सब मिलकर मंगलगान करेंगे । संतों के सत्संग से वही लाभ होता है जो भगवान् के चरणामृत से और इससे प्रभु के प्रसाद की प्राप्ति की पूर्ण आशा बंध जाती है । जिस परमार्थ की प्राप्ति के लिए लोग योग, यज्ञ और तप करते हैं, वह संतों के संग से ही प्राप्त हो जाता है । प्रभु का जो अनुग्रह देवताओं को भी दुष्प्राप्य है, वह संतों को सदा प्राप्त है । कबीर कहते हैं कि भक्तवत्सल प्रभु संतों के हृदय में निवास करते हैं ।

राग—विहागड़ा ।

(२१०)

भूला वे अहमक नादाना, तुम^१ हरदम रामहि ना जाना ।
वरवस आनि कै गाय पछारिन, गला काटि जिव आपु लिआ ।
जियत^२ जीव मुर्दा करि डारा^३, तिसको कहत हलाल हुआ ॥
जाहि मासु को पाक कहत हो, ताको उतपति सुनु भाई ।
रज वीरज^४ सो मांस उपाने^५, मांस नपाक^६ जो तुम खाई ॥
अपन^७ दोस कहत नहि अहमक, कहत हमारे बड़न किया ।
उसकी खून तुम्हारी गर्दन, जिन्ह तुमको उपदेस दिया ॥
स्याही गई सपेदी आई, दिल सपेद अजहूं न हुआ ।
रोजा बंग^८ निमाज का^९ कीजै, हुजरे भीतर पैठि मुआ ॥
पंडित वेद पुरान पढ़तु^{१०} है, मुल्ला पढ़ै कुराना ।
कहै कबीर दोउ गए नरक सहै^{११}, जिन्ह हरदम रामहि ना जाना ॥

शब्दार्थ—वे (उर्दू अव्यय) = छोटे के लिए तिरस्कारसूचक सम्बोधन ।
अहमक (अ०) = मूर्ख । नादान (फा०) = अज्ञानी । हरदम (फा०) = निरन्तर
वरवस = जवर्दस्ती । आनि = लाकर । आपु = स्वयं । नपाक (फा०) = अपवित्र ।
हलाल (अ०) = जवह किया हुआ, विहित । पाक (फा०) = पवित्र । उपाने =
उत्पन्न हुआ । रोजा (फा०) = व्रत, उपवास । वज (फा०) = पुकार । निमाज
(फा०) = ईश्वर प्रार्थना । हुजरे (फा०) = मस्जिद के निकट की कोठरी ।

सदर्थ—इस पद में धर्म के नाम पर जीव-वध करके मांस खाने वालों की
निन्दा की गई है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि अरे मूर्ख, अज्ञानी ! तू किस भ्रम में पड़ा
हुआ है । तू निरन्तर सभी प्राणियों के आत्मस्वरूप राम को नहीं जानता । तू
जवर्दस्ती गाय को लाकर उसका गला काटकर प्राण ले लेता है । तूने एक जीवधारी
को मुर्दा कर डाला और फिर भी कहता है कि यह विहित है । जिस मास को तुम
विहित और पवित्र कहते हो, उसकी उत्पत्ति सुनो । यह मास रज-वीर्य से ही
बनता है और उसको कोई भी पवित्र नहीं कह सकता । इस प्रकार तुम अपवित्र
मास ही खाते हो । इस हत्या के मूल में तुम अपना पाप नहीं देखते, उल्टे यह कहते
हो कि हलाल को हमारे महान् पुरुषों ने पवित्र माना है, अतएव यह धर्मसंगत है ।

१. शुक०—जिन्ह । २. वि०—जीयत जी । ३. वि०—छारिन्हि । ४. शुक०—बीज से । ५.
वि०—उपानी । ६. वि०—नपाका । ७. वि०—अपनी देखि करत । ८. शुक०—बाग । ९. शक०—
क्या । १०. शुक०—पढ़े सब । ११. शुक०—में ।

तुमने जिस जीव का वध किया है, उसका पाप तुम्हारे सिर पर सवार होगा और जिसने तुम्हें इस प्रकार का उपदेश दिया है, उसके सिर पर भी सवार होगा। तुम दोनों को इसका बदला चुकाना होगा। जवानो चली गई, बुढ़ापा आ गया, फिर भी तुम्हारा हृदय अब तक शुद्ध न हुआ। तुम्हारा व्रत रहना, बाँग देना, नमाज पढ़ना और मस्जिद के निकट की कोठरी में बैठकर तपस्या करना सब व्यर्थ है। मस्जिद में जाकर उपर्युक्त बाह्याचार से तुम आध्यात्मिक दृष्टि से मृततुल्य हो जाते हो। पण्डित लोग वेद-पुराण पढ़ते हैं और मुल्ला कुरान। वेद, पुराण और कुरान से आध्यात्मिकता नहीं आ सकती। कबीर कहते हैं कि जिन्होंने निरन्तर आत्मस्वरूप राम को नहीं जाना है, ऐसे पण्डित और मुल्ला दोनों नरक को जाते हैं।

अलंकार—सपेदी, सपेद मे यमक।

(२११)

भूली मालिनी है^१ एउ ।

सतिगुरु जागता है देउ ॥ टेक ॥

पाती^२ तोरै मालिनी पाती पाती जीउ ।

जिसु^३ मूरति कौ पाती तोरै सो मूरति निरजीउ^४ ॥

टांचनहारै टांचिया दै छाती ऊपरि पाउ ।

जे तूँ मूरति सांचि^५ है तौ गढ़नहारै खाउ^६ ॥

लाडू लावन लापसी पूजा चढ़ै अपार ।

पूजि पुजारा लै गया दै मूरति कै मंहि छार ॥

पाती ब्रह्मां पुहुप^७ विसनूँ मूल^८ फल महादेव ।

तीन^९ देव प्रतखि तोरहि करहि किसकी सेव ॥

मालिनि^{१०} भूली जग भुलांनां हम भुलाने नाहि ।

कहै कबीर हम राम राखे क्रिपा कार हरि राइ ॥

शब्दार्थ—मालिनी = (प्र० अ०) पुजारिनि । एउ = यह । निरजीउ = निष्प्राण । टांचनहारै = तराशनेवाला, गढ़नेवाला । टांचिया = काटा, तराशा ।

१. ना० प्र०—ऐ गोव्यंद जागता जगदेव, नू करै कितकी सेव । २. ना० प्र०—भूली मालिनि पाती तोरै । ३. ना० प्र०—जा । ४. ना० प्र०—नर जीव । ५. ना० प्र०—संचल । ६. ना० प्र०—खो खाव । ७. ना० प्र०—पुष्टि । ८. ना० प्र०—फल । ९. ना० प्र०—तीन देवी एक मूरति । १०. ना० प्र०—एक न भूला दोन न भूला, भूला सब संसारा, एक न भूला दान करारा, जाके राम अथारा ।

लावन (स०-लावण्य)= नमकीन । पुजारा = पुजारी । छार = क्षार, मिट्टी । पुहुप = पुष्प । प्रतखि = प्रत्यक्ष । तोरहि = तोड़ती है ।

संदर्भ—इस पद में कवीर ईश्वर को सर्वव्यापी बताते हुए वाह्याचार का खंडन करते हैं और कहते हैं कि वास्तविक पूजा उनकी भक्ति है ।

व्याख्या—पुजारिन पूजा के लिए फूल-पत्ती तोड़ती है । यह उसका भ्रम है । केवल सद्गुरु देव जागरूक हैं, उस भ्रम से बचे हुए हैं ।

पुजारिन पूजा के लिए फूल-पत्ती तोड़ती है । उसे यह ज्ञान नहीं है कि इसमें भी जीव है । वह जिस मूर्ति के लिए पत्ती तोड़ती है, वह सर्वथा निर्जीव है । इस प्रकार वह निर्जीव पर सजीव चढ़ाती है, मूर्ति को बनाने वाला पत्थर के ऊपर पैर रखकर मूर्ति का निर्माण करता है । यदि मूर्ति में सचमुच शक्ति है तो पहले अपने गढ़ने वाले को क्यों नहीं नष्ट कर देती ? तथाकथित भक्त लोग मूर्ति के ऊपर नाना प्रकार के मधुर व्यञ्जनो—लड्डू, नमकीन, लपसी आदि—का प्रचुर भोग लगाते हैं । पुजारी पूजा में व्यञ्जन चढ़ाने का दिखावा करके सारा पुजापा लेकर चलता बनता है और मूर्ति के पल्ले कुछ नहीं पड़ता ।

हिन्दू ईश्वर को त्रिदेव-ब्रह्मा, विष्णु, महेश-के रूप में मानते हैं । ये तीनों देव पत्र, पुष्प और फल-मूल में विद्यमान हैं । ब्रह्मा पत्ती में, विष्णु पुष्प में और शिव मूल-फल में निवास करते हैं । हे पुजारिन ! तू इन तीनों प्रत्यक्ष देवों को तो तोड़ती है । फिर पूजा किस देव की करती है ?

कवीर कहते हैं कि यह सारा वाह्याचार केवल भ्रम है । सारा ससार इसी भ्रम में भूला हुआ है । हम इस भ्रम के चक्कर में नहीं पड़े । हमारे ऊपर प्रभु ने कृपा की और उन्हीं के अनुग्रह से हम सुरक्षित हैं ।

टिप्पणी—भारतीयों का विश्वास है कि वृक्ष, वनस्पति, लता आदि में भी जीव है । श्री जगदीशचन्द्र बोस ने वैज्ञानिक प्रक्रिया से यह सिद्ध कर दिया है कि वृक्षादि में एक आन्तरिक संवेदन होता है । मनु ने भी कहा है—

‘अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ।’

गोरखनाथ का कथन है—

पत्रे ब्रह्मा कली विसर्गों, फल मद्धे रुद्रम देवा ।

तीनि देव का छेद किया, तुम्हें करहु कोन की सेवा ॥

अलंकार—(१) जो तू..... खाउ—वक्रोक्ति ।

(२) लाडू लावन लापसी—अनुप्रास ।

राग—रामकली ।

(२१२)

मन का भ्रम मन ही थैं भागा ।

सहज रूप हरि खेलन लागा ॥ टेक ॥

मैं तैं तैं मैं ए द्वै नाहीं, आपै अकल सकल घट माँही ।

जब थैं इनमन उनमन जानौं, तब रूप न रेष तहाँ ले बाँनाँ ।

तन मन मन तन एक समानौं, इन अनभै माँहै मन माना ।

आतमलीन अषंडित राँमाँ, कहै कबीर हरि माँहि समानौं ॥

शब्दार्थ—अकल = अखंड । अनभै = निर्भय । रेष = रेखा । बाँनाँ = आकार ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद मे सिद्धावस्था का वर्णन किया गया है ।

व्याख्या — कबीर कहते हैं कि सिद्धि पद प्राप्त होने पर मन की साधना द्वारा मनका सशय मिट गया और यह जीव सहज रूप हरि मे क्रीड़ा करने लगा । इस स्थिति मे द्वैत-भाव मिट गया । 'मै तुम' मे भेद नही रह गया । वही अखण्ड परमतत्त्व सबके अन्तःकरण मे विद्यमान है । जब व्यष्टि मन ने समष्टि मन (भागवती चेतना) का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब उसे पता चला कि परमतत्त्व का न कोई रूप है, न रेखा और न आकार । उस स्थिति मे शरीर और चेतन एक हो गये और मन उस निर्मल तत्त्व मे समा गया । कबीर कहते हैं कि यह आत्मा अखण्ड ब्रह्म अथवा हरि मे लीन हो गया ।

टिप्पणी—शास्त्रो मे भी कहा गया है कि मनुष्य का मन ही बंध और मोक्ष दोनों का कारण है—

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

राग—आसावरी ।

(२१३)

मन न डिगै तनु^१ काहे को डेराई^२ ।

चरन^३ कमल चितु रह्यौ समाई ॥ टेक ॥

गंग^४ गुंसाइनि गहिर गंभीर, जंजीर^५ बाँधि करि खरे कबीर ।

गंगा^६ की लहरि मेरी टूटी जंजीर, झिगछाला^७ पर बैठे कबीर ।

कहैं कबीर कोऊ संग न साथ, जल थल मैं राखै रघुनाथ ॥

१. ना० प्र०—ताथैं तन न डेराई । २. गुप्त—डराई । ३. ना० प्र०—केवल राम रहे ल्यौ लाई । ४. ना० प्र०—अति अथाह जल । ५. ना० प्र०—बाँधि जंजीर जलि बोरे है कबीर । ६. ना० प्र०—जल की तरंग उठि कटिहै जंजीर । ७. ना० प्र०—हरि सुमिरन तट बैठे है कबीर । ८. ना० प्र०—मेरे ।

शब्दार्थ—गुसाईंनि = पूज्या, आदरसूचक शब्द ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद कबीर के जीवन से सम्बद्ध है । जनश्रुति के अनुसार सिकन्दर लोदी ने कबीर को जजीर से बँधवाकर गंगा में डुबो देने का आदेश दिया था । जजीर से बँधे कबीर को गंगा में फेंका गया, किन्तु वह डूबे नहीं, अपितु गंगा की लहर से उनकी जजीर टूट गई और वह मृगछाला पर बैठकर भजन करने लगे । इस घटना का उल्लेख दैनिक 'आज' के सह संपादक श्री विश्वनाथ सिंह ने भी अपने एक लेख में किया था । (दे०-डॉ० पारसनाथ तिवारी-कबीर ग्रंथावली, पृ० १५) ।

व्याख्या—उसी घटना का उल्लेख करते हुए कबीर कहते हैं कि जब मन विचलित नहीं रहता, उसमें भय और शका का कोई स्थान नहीं रहता, वह प्रभु के चरण-कमल में लवलीन रहता है, तब गरीर-सम्बन्धी किस बात का भय हो सकता है ? कबीर को गंगा माता के अथाह जल में जजीर बाँध कर डुबाने का प्रयास किया गया, किन्तु वह डूबे नहीं, गंगा में भी खड़े रहे । और गंगा की एक तरफ से उनकी जजीर टूट गई और वह मृगछाला पर बैठे हुए भजन करते पाए गए । कबीर कहते हैं कि संसार में अन्य कोई सगी या सहायक नहीं होता । जल हो या थल, एकमात्र ईश्वर ही सर्वत्र रक्षक होता है ।

टिप्पणी—'कबीर साहब का बीजक' में महाराज विश्वनाथ सिंह ने इस घटना उल्लेख इन शब्दों में किया है—

तब कबीर को शाह बोलायो । जब कबीर दरवारहि आयो ॥
काजी कह कर साह सलामा । तब कबीर बोल्हो सुखधामा ॥
जानहि राम सलाम न जानै । सुनत शाह किय कोप महानै ॥
दियो हुकुम करियो नहि देरी । गंगा बोरहु भरि पग वेरी ॥
सुनि अनुचर पग पाइ जजीरै । बोरयो गंगा माँह कबीरै ॥
रहिगै वेरी नीर गँभीरा । गंगा तीर भो ठाढ कबीरा ॥
—(पृष्ठ २१)

अलंकार—चरन कमल—रूपक ।

राग—भैरव ।

(२१४)

मन वानियाँ बानि न छोड़ै ।

जाकै घर मै कुबुधि बनांनो पल पल मैं चित चोरै ॥ टेक ॥

जनम जनम कौ मारा बनियाँ अजहूँ पूर न तोलै ।
 कूर कपट की पासंग डारै फूला फूला डोलै ।
 पाँच कुटुम्बी महा हरांमों अछित मै बिख धोलै ।
 कहै कबीर सुनौ भाई साधौ कुटिल गाँठि नां खोलै ॥

शब्दार्थ—बानियाँ = वणिक् । बानि = स्वभाव । बानांनी = वणिक् की स्त्री ।
 पाँच कुटुम्बी = (प्र० अ०) काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह । कुटिल = खोटा । हरामी
 (अ०) = दुष्ट, दोगला । पासंग = तराजू की डाँडी बराबर करने के लिए हल्के पलड़े
 पर रखी जाने वाली वस्तु ।

संदर्भ—जन्म-जन्मान्तर के कुसंस्कारों के कारण मन की कुटिलता नहीं जाती
 और लोग उसके द्वारा छले जाते हैं ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मन रूपी वणिक् अपनी कुटिलता के स्वभाव को
 नहीं छोड़ता । कुबुद्धि उसकी प्रिय पत्नी है जो बार-बार उसको भ्रमित करती रहती
 है अर्थात् उससे अभद्र और अनुचित कार्य करवाती रहती है । मन रूपी वणिक् जन्म-
 जन्मान्तर के कुसंस्कारों के कारण अब भी पूरा नहीं तौलता है अर्थात् कुटिलता का
 अवलम्बन करता है । वह अपने कुटिल और अशोभन कार्यों में छल-प्रपञ्च का पासंग
 लगाकर, उन्हें शोभनवत् दिखलाता है और अपनी इस प्रवृत्ति पर फूला नहीं समाता ।
 कुटिल मन रूपी वणिक् के परिवार में पाँच सदस्य हैं—काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ।
 ये महाधूर्त हैं और सत् को भी असत् में परिणत कर देते हैं । कबीरदास कहते हैं कि
 कि हे भाई सतों ! सुनो । कुटिल मन छद्मवेषी है । उसके वास्तविक स्वरूप का
 परिचय नहीं चल पाता । यही गाँठ का न खुलना है ।

अलंकार—रूपक, रूपकातिशयोक्ति ।

राग—आसावरी ।

(२१५)

मन मोर रहँटा रसना पिउरिया^१ ।

हरि कौ नाउँ लै^२ काति बहुरिया ॥ टेक ॥

चारि खूँटी दोइ चमरख लाई, सहजि रहदवा दियौ चलाई ।

छौ^३ मास तागा बरिस दिन कुकुरी, लोग बोलैं भल कातल बपुरी ।

कहै कबीर सूत भल काता, रहटा नहीं परम पद दाता ॥

१. ना० प्र०—पुरदया । २. ना० प्र०—लै लै । ३. ना० प्र० में इसके स्थान पर यह पंक्ति
 है—सास कहै काति बहू ऐसै । बिन कातै निसतरिवौ कैसे ॥

शब्दार्थ—रहँटा=सूत कातने का चर्खा। पिउरिया=सूत पूरने वाली तकुली। वहुरिया=वहू (प्र० अ०) जीव। चारि खूँटी=(प्र० अ०) मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। दोइ चमरख=चमड़े के टुकड़े जिनमे से होकर तकुआ घूमता है। (प्र० अ०) विरह, प्रेम। कुकुरी=कच्चे सूत का लपेटा हुआ लच्छा, जो कातकर तकले पर से उतारा जाता है, अण्ठी। वपुरी=वेचारी।

संदर्भ—इस पद मे कवीर ने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए नाम-जप की साधना पर बल दिया है।

व्याख्या—वह कहते हैं कि हे जीव ! नाम-जप की साधना के लिए मन को चर्खा बनाओ अर्थात् मन निरन्तर प्रभु की ओर लगा रहे, जिह्वा को तकुली बनाओ और हरि-नाम-स्मरण रूपी तागा कात कर तैयार करो।

मन रूपी चर्खा को अवाध गति से चलाने के लिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपी चार खूँटियों की तथा सुरक्षित रखने के लिए विरह और प्रेम के चमरख की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से नाम-जप का चर्खा सहज ढंग से चलाया जा सकता है। इस चर्खे द्वारा छ' मास मे तागा और वर्ष भर मे लच्छा तैयार हो जाएगा अर्थात् इससे प्रभु के प्रति प्रेम में वृद्धि होगी। सभी लोग तुम्हारे नाम-जप रूपी कताई की प्रशंसा करेंगे। कवीर कहते हैं कि वस्तुतः यह चर्खा नहीं है। यह नाम-जप परम पद या मुक्ति प्रदाता है।

अलंकार—(१) पूरे पद से सांग रूपक।

(२) रहँटा नहीं परम पद दाता—अपह्नुति।

राग—आतावरी।

(२१६)

मन रे अहरखि बाद न कीजै।

अपना सुक्रितु^१ भरि भरि लीजै ॥ टेक ॥

कुम्भरा एक कमाई माटी बहु बिधि बांनों लाई^२।

काहू^३ महि मोती मुकताहल काहू^४ व्याधि लगाई ॥

काहू^५ दोन्हां पाट पटंबर काहू^६ पलंध निवारा।

काहू^७ गरी गूदरी^८ नांहीं काहू^९ सेज पयारा ॥

१. ना० प्र०—सुकृत। २. ना० प्र०—जुगति बडाई ३. ना० प्र०—एकनि में मुकताहल मोती। ४. ना० प्र०—एकनि। ५. ना० प्र०—एकनि ६. ना० प्र०—एकनि सेज ७. ना० प्र०—एकनि दीनों गरै। ८. तिवारी—गोंदरी। ९. ना० प्र०—एकनि।

सूमहि^१ धन राखन कौं दीया मुगध कहै यहू मेरा^२ ।
जम^३ का डंडु मूंड मंहि लागै खिन मंहि करै निबेरा ॥
कहै कबीर सुनौ रे संतौ मेरी मेरी झूठी ।
चिरकुट^४ फाड़ि चुहाड़ा लै गयौ तनी^५ तागरी छूटी ॥

शब्दार्थ—अहरखि = (१) (अ० हिंस का विकृत रूप) हिंस (अहरसि)
अहरखि = लोभ, लिप्सा । (२) अहर्ष, दुःख, चिन्ता, । बाद = तर्क-वितर्क, खण्डन-
मण्डन । सुकित = सुकृत, पुण्य, सत्कर्म । बानी = बानि, सजधज, रूप । कुंभरा =
कुम्भकार, (प्र० अ०) ईश्वर । मुकताहल = मुक्ताफल । व्याधि = विपत्ति । पाट =
रेशम । पटंधर = रेशमी वस्त्र । गरी = गले में । गूदरी = गुदड़ी, फटा वस्त्र । पयारा =
पुआल । सूमहि = कजूस । मुगध = अनजान, अबोध, मूर्ख । निबेरा = निबटारा । चिरकुट =
फटा वस्त्र । चुहाड़ा = भगी, मेहतर । तनी = शरीर पर की । तागरी = करधनी ।

संदर्भ—इस पद में बताया गया है कि सासारिक ऐश्वर्य असार है । किसी को
जो कुछ मिलता है, वह उसके कर्मों का फल है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू सासारिक ऐश्वर्य के लिए तर्क-
वितर्क, खण्डन-मण्डन के चक्कर में मत पड़ । उसके लिए लोभ या चिन्ता व्यर्थ है ।
अपना पुण्य कमाओ । ईश्वर रूपी कुम्भकार ने प्रकृति रूपी मिट्टी को सँवारकर नाना
प्रकार के रूप बनाए । किसी के बाँट में मोती आदि का सुख पड़ा और कोई विपत्ति
से आक्रान्त है । किसी को पहनने के लिए सुन्दर रेशमी वस्त्र मिले और किसी के गले
में फटी गुदड़ी तक नहीं । किसी को सोने के लिए निवाड का पलंग मिला और किसी
को पुआल की शय्या मिली । कुछ लोगों को धन मिलता है, किन्तु वे उसका समुचित
उपयोग नहीं करते, धन को लक्ष्य मानकर उसे ही बटोरे रहते हैं । इन मूर्खों में धन
के प्रति ममत्व की भावना प्रबल रहती है । लेकिन जब सिर पर यमराज का डंडा
पड़ता है, तब क्षण भर में निबटारा हो जाता है । कबीर कहते हैं कि ममत्व का भाव
मिथ्या है । मरने पर शरीर का फटा-पुराना वस्त्र भी साथ नहीं जाता । उसे भंगी ले
जाता है और शरीर पर की करधनी को भी तोड़ दिया जाता है ।

टिप्पणी—इस पद में कबीर ने तीन तथ्यों का संकेत किया है—

(१) ससार में संपत्ति अथवा निर्धनता कर्मों के अनुसार आती है । इसलिए
इस सम्बन्ध में विवाद तथा लोभ व्यर्थ है । व्यक्ति को अच्छे कर्म करना चाहिए,
विवाद में नहीं पड़ना चाहिए ।

१. ना० प्र०—साची रही सँम संपत्ति । २. ना० प्र०—मेरी । ३. ना० प्र०—अंतकाल
जब आइ पहुँचा, छिन मैं कीन्ह न बेरी । ४. ना० प्र०—चड़ा चीथड़ा । ५. ना० प्र०—तणीं
तणगती टटी ।

२७४ : कवीर वाङ्मय : खण्ड २ : सवद

(२) जो कुछ प्राप्त हुआ है, उसके प्रति ममत्व का भाव नहीं रखना चाहिए। यह मानकर चलना चाहिए कि जगत् में जो कुछ भी है, ईश्वर का है। प्रत्येक व्यक्ति को वह भोग के लिए दिया गया है। वह किसी व्यक्ति की निजी सम्पत्ति नहीं है—

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा. मा गृवः कस्यस्विद्धनम् ॥ १ ॥

(३) ससार की सभी वस्तुएँ नश्वर हैं। मरने पर कोई वस्तु साथ नहीं जाती।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

राग—गौरी।

(२१७)

मन रे कागद कीन^१ पराया।

कहा भयौ व्यौपार तुम्हारै, कलतर बड़ै सवाया ॥ टेक ॥

बड़ै बौहरै सांठो दोन्हौ, कलतर काढ्यो खोटै।

चार लाख अरु असी ठीक दै, जनम लिख्यौ सब चोटै ॥

अबकी बेर न कागद कीन्यौ,^२ तौ धर्मराय सो^३ तूटै।

पूँजी वितड़ि बंदि लै दैहै, तब कहै कौन के छूटै ॥

गुरुदेव ग्यानी भयौ लगनियाँ, सुमिरन दोन्हौ हीरा।

बड़ी निसानी नांव राँम कौ, चढ़ि गयो कोर कवीरा ॥

शब्दार्थ—कागद=कर्म का लेखा। पराया=दूसरे का। कलतर (फा०-

कलदार)=मशीन से बना हुआ सिक्का। बौहरै=व्यवहार करने वाला, महाजन,

(प्र० अ०) ईश्वर। सांठो=पूँजी, धन (प्र० अ०) बुद्धि। ठीक=नियत, पूरा।

तूटै=टूट जाएगा। वितड़ि=वितरण करके। लगनियाँ=जमानतदार।

निसानी=निसेनी, सीढ़ी। कोर=तोता (प्र० अ०) बद्ध जीव।

संदर्भ—इस पद में सांसारिक जीवन की नश्वरता और प्रभु-भक्ति की महिमा का प्रतिपादन किया गया है।

व्याख्या—हे मन ! तूने अपने कर्मों से अपने भाग्य को दूसरों के हाथ में सौंप दिया है। तुझे व्यापार करने से क्या लाभ ? तुम्हारे द्वारा लिया गया ऋण का धन

१. ना० प्र०-कोर। २. ना० प्र०-कीर्यौ। ३. ना० प्र०-छै।

सवाया हो जाएगा। जीवन-व्यापार से क्या लाभ होगा? तुमने अतीत में जो कर्म किए हैं, वे एक प्रकार के ऋण हैं। उनका फल व्याज सहित भोगना पड़ेगा। ईश्वर रूपी महाजन ने तुम्हें विवेक रूपी पूंजी दी थी। किन्तु उस सिक्के को तुमने कलुषित कर दिया। फलस्वरूप तुम्हें चौरासी लाख योनियों में भटकते हुए कर्म-फल भोगना पड़ा। यदि इस जन्म में अब भी तुम सुकर्मों द्वारा अपना लेखा ठीक करोगे तो धर्मराज से तुम्हारा सम्बंध-विच्छेद हो जाएगा अर्थात् तुम आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। यदि तुम सत्कर्म नहीं करते हो तो तुम्हें प्रदत्त विवेक रूपी पूंजी अन्यत्र वितरित कर दी जाएगी और तुम्हें ससार रूपी कारावास में डाल दिया जाएगा। तब बताओ किसके कहने से तुम छुटकारा पा सकोगे? जीव के उद्धार का उपाय बताते हुए कबीर कहते हैं कि ज्ञानी सद्गुरु जमानती बनेंगे और वह प्रभु का सुमिरन रूपी हीरा देगे। इस प्रकार राम नाम की लम्बी सीढ़ी का आश्रय लेकर यह बद्ध जीव रूपी तोता लक्ष्य पर आरूढ़ हो जाएगा अर्थात् उसकी मुक्ति हो जाएगी।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

राग—गौरी।

(२१८)

मन रे जागत रहिए भाई।

गाफिल होइ वस्तु^१ मति खोवै, चोर मुसै घर जाई ॥ टेक ॥

षट् चक्र की कनक कोठड़ी, वस्त भाव है सोई।

ताला कूँची कुलफ के लागे, उधड़त बार न होई ॥

पंच पहरवा सोइ गए है, बसतैं जागन^२ लागीं।

जरा मरण व्यापै कछु नाहीं, गगन मंडल लै लागी।

करत बिचार मनही मन उपजी, नाँ कहीं गया न आया।

कहै कबीर संसा सब छूटा, राम रतन धन पाया ॥

शब्दार्थ—गाफिल (अ०) असावधान। वस्तु = वस्तु। मुसै = चुरा ले जाता है। वस्त भाव = सारभूत, कुण्डलिनी। कूँची = कुंजी। कुलफ (अ० कुफल) = ताला। सोई = सो रही है। बार = विलम्ब। पंच पहरवा = पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ। बसतैं = बसनेवाली वस्तुएँ। जरा = वृद्धावस्था। गगनमण्डल = सहस्रार। संसा = संशय।

संदर्भ—इस पद में कबीर यह उपदेश देते हैं कि विषयो से विमुख होकर यदि कोई साधना करे तो उसकी कुण्डलिनी का जागरण हो जाएगा और आत्मतत्व का साक्षात्कार हो जाएगा।

व्याख्या—कबीर मन को सचेत करते हुए कहते हैं कि तू निरन्तर सावधान रह। कही तेरी असावधानता के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि चोर घुस न जाँय और तेरी तत्व रूपी पूँजी ही चोरी न चली जाय।

तेरा यह शरीर पटचक्रों की सोने की कोठरी है, उसमें सारभूत चेतना रूपी कुण्डलिनी सोई हुई है। तेरे शरीर रूपी कमरे में अज्ञान का ताला लगा हुआ है। साधना रूपी चाभी से जब वह खुल जाएगा तो सारभूत चेतना अर्थात् कुण्डलिनी का जागरण हो जाएगा और जीवन के रहस्य के उद्घाटन में देर नहीं लगेगी।

पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ सासारिक जीवन की पहरेदार होती हैं। वे विषयों की ओर उन्मुख रहती हैं। उनके जागते हुए अर्थात् सक्रिय रहते हुए अज्ञान का ताला खोलना संभव नहीं। जब वे सो जाएँगी अर्थात् विषयों से विमुख हो जाएँगी, तब तेरे भीतर बसनेवाली रहस्यमयी चेतना जगने लगेगी। वह (कुण्डलिनी) जगकर जब सहस्रार में जा पहुँचेगी, तब तेरे ऊपर जरा-मरण का प्रभाव नहीं रहेगा अर्थात् तू मुक्त हो जाएगा और जरा-मरण की समस्या सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। जरा-मरण शरीर के धर्म है, मुक्त होने पर पुनर्जन्म न होने में जरा-मरण का प्रश्न ही नहीं रह जाएगा।

कबीरदास कहते हैं कि मुझे कही आने-जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आन्तरिक विचार करने पर ही यह ज्ञान स्वतः उत्पन्न हो गया। मुझे रामरत्न रूपी धन प्राप्त हो गया अर्थात् तत्व का साक्षात्कार हो गया और जीवन के विषय में नारे संशय समाप्त हो गए।

अलंकार—साग रूपक।

राग—गौरी।

(२१९)

मन रे मनहीं उलटि समांनां ।

गुर परसादि अकिलि भई अवरै^१ नातरु था वेगांनां ॥ टेक ॥

उलटै पवन चक्र खटु भेदे^२ सुरति सुनि अनुरागी^३ ।

आवै^४ न जाइ मरै नहिं जीवै ताहि खोजि बैरागी ॥

नियरे^५ दूरि दूरि फुनि^६ नियरै जिनि जैसा करि मांनां ।

औलौती^७ का चढ़ा बरेडै^८ जिनि पीया तिनि जांनां ॥

निरगुन^९ कथा कवन सौ कहिए है कोई चतुर विवेकी ।

कहै कबीर गुर दिया पलीता सो झल बिरलै देखी ॥

१. ना० प्र०—तोको। २. ना० प्र०—वेधा। ३. ना० प्र०—लै लागी। ४. ना० प्र०—अमर न मरै। ५. ना० प्र०—नेडै यै। ६. ना० प्र०—यै। ७. ना० प्र०—औलौ ठीका। ८. ना० प्र०—बलीडा। ९. ना० प्र०—अनभै, तिवारी-तेरी निरगुन।

शब्दार्थ—वेगाना = पराया । ओलौती = ओलती । बरेडे = बेड़ा, बल्ली । सुरति = चेतना । पलीता = वह बत्ती जिससे आग लगाई जाती है । झल = आग, ज्वाला ।

संबन्ध—प्रस्तुत पद में बताया गया है कि जब मन प्रत्यङ्मुखी होता है, तभी परमतत्त्व का ज्ञान होता है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मन उलटकर मन में ही समा गया अर्थात् मन प्रत्यङ्मुखी हो गया । गुरु के अनुग्रह से बुद्धि शुद्ध हो गई, अन्यथा मैं परमात्मा से अपरिचित था, वियुक्त था ।

उदान वायु के द्वारा कुण्डलिनी के जागरण पर पट् चक्रों का भेदन करते हुए चेतना शून्य में मिल गई । हे साधको ! उस परम तत्त्व को खोजो, जिसका आवागमन नहीं है, जन्म-मरण नहीं है अर्थात् जो अमर तत्त्व है । लोग अपनी बुद्धि के अनुसार उस तत्त्व के सम्बन्ध में विचार करते हैं । जो स्थूल द्रव्य-बुद्धि के हैं, उनके लिए आत्म-तत्त्व भीतर होते हुए भी बहुत दूर है, किन्तु जो सूक्ष्म विचार वाले हैं, उनके लिए साधारणतया दूर माना जाने वाला तत्त्व निकट ही है ।

जिस प्रकार ओलती का पानी जब बल्ली द्वारा ऊपर चढ़ता है तो वह बल्ली ही उस जल का अनुभव कर पाती है, उसी प्रकार जब मन प्रत्यङ्मुखी होकर आत्मा की ओर अधिरोहण करता है, तब वही मन परम-तत्त्व के रस को जान पाता है । कबीर कहते हैं कि उस परम तत्त्व का वर्णन मैं किससे करूँ ? कोई विरला विवेकी ही उसे समझ सकता है । गुरु जो ज्ञान का पलीता शिष्य को लगाता है अर्थात् जो दीक्षा देता है, उसकी ज्योति का अनुभव विरले लोगों को ही होता है ।

तुलनीय—सो फल बिरलै देखी . . .

मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।

यततामपि सिद्धाना कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता ७।३)

अलंकार—(१) ओलौती का चढ़ा बरेड़ै—दृष्टान्त ।

(२) है कोई चतुर विवेकी—वक्रोक्ति ।

(३) सो झल बिरलै देखी—विशेषोक्ति ।

राग—गौरी ।

(२२०)

मन रे सर्यौ न एकौ काजा ।

(तैं) भज्यौ न जगपति^१ राजा ॥ टेक ॥

वेद^२ पुराँन सुमृत गुन पढ़ि पढ़ि, पढ़ि गुनि मरम न पावा ।

संध्या गायत्री अरु षट करमां, तिन थैं दूरि बतावा ॥

बन खण्ड जाइ जोगु तपु कीन्हा, कंद मूल खनि^३ खाया ।

ब्रह्म^४ गियाँनी अधिक धियाँनी, जम कै पटै लिखाया ॥

रोजा^५ किया निवाज गुजारी, बंग दे लोग सुनावा ।

हिरदै कपट मिलै क्यूँ साई, क्या हज काबै जावा ॥

पहर्यौ^६ काल सकल जग ऊपरि, लिखे माँहि सब ग्याँनी ।

कहै कबीर ते भए षालसै, राम भगति जिनि जाँनी ॥

शब्दार्थ—सर्यौ=सिद्ध हुआ, सम्पन्न हुआ । सुमृति=स्मृति । मरम=

रहस्य । षट करमा=(१) नित्य पद कर्म (स्नान, सध्या, पूजा, तर्पण, जप, होम)

(२) योगियो के षट्कर्म (धोती, नेती, बस्ति, न्योली, त्राटक, कपाल-भाती)

(३) ब्राह्मणो के षट्कर्म (यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह)

खनि=खोदकर । पटै=पट्ट, अधिकार-पत्र । बंग=बांग देना, अजान, नमाज की सूचना के शब्द जो जोर से पुकारे जाते हैं ।

पहर्यौ=पहरे पर, नियुक्ति । पालसै=(अ०—खालिस) शुद्ध ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद मे बाह्याचार त्याग कर सच्चे हृदय से प्रभु-भक्ति का उपदेश दिया गया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे जीवो ! तुमने जगत् के स्वामी राम की उपासना नहीं की । इसलिए तुम्हारा कोई कार्य सिद्ध न हुआ । तुम जीवन भर वेद, पुराण और स्मृति का अध्ययन-मनन करते रहे, किन्तु सत्य के मर्म को समझ न सके । केवल

१. तिवारी—रघुपति । २. तिवारी—वेद पुरान सभै भत सुनिकै करी करम की आसा, काल असत सब लोग सयानैं उठि पंडित पै चले निरासा । ३. तिवारी—चुनि । ४. तिवारी—नारी वेदी सबदी मौनी ५. ये दो पंक्तियाँ तिवारी की प्रति में नहीं हैं । ६. तिवारी—

भगति नारदी हृदै न आई काछि कछि तनु दीना ।

राग रागिनी द्विभ होइ बैठा अनि हरि पहिँ क्या लीना ॥

इनके अध्ययन से परम सत्य को नहीं जाना जा सकता । वह परमतत्त्व संध्या, गायत्री और षट्कर्म आदि से बहुत परे है । बन में जाकर तुम तपस्या करते रहे और कैन्द-मूल आदि खोदकर खाकर जीवनयापन करते रहे । बड़े-बड़े ब्रह्मज्ञानी हुए । वे जीवनभर ध्यान-समाधि लगाते रहे, किन्तु अपने कर्मों के द्वारा वे आवागमन के आस्पद बनते रहे और इस प्रकार यमराज के अधिकार-पत्र में उनका नाम अंकित होता रहा ।

हिन्दुओं के समान मुसलमानों के बाह्याचार पर प्रहार करते हुए कबीर कहते हैं कि तुम लोग व्रत, उपवास करते रहे, नमाज पढ़ते रहे और अज्ञान से नमाज के लिए सबका आह्वान करते रहे, किन्तु हृदय में राग-द्वेष, कपट आदि भरा हुआ है । जब तक हृदय शुद्ध न हो जाय, तब तक प्रभु कैसे मिल सकते हैं, हज के लिए कोई कितनी बार काबा क्यों न जाय ? यमराज का समस्त ससार पर पहरा है अर्थात् वह सभी के कर्मों का हिसाब रखते हैं और उनकी सूची में सभी तथाकथित ज्ञानियों का भी विवरण रहता है । कबीर कहते हैं कि जो राम की भक्ति करना जानते हैं, वे ही हृदय से शुद्ध होते हैं और ऐसे शुद्ध व्यक्ति ही यमराज के चंगुल से छुटकारा पा सकते हैं ।

अलंकार—वेद पुरान पावा—विशेषोक्ति ।

राग—सोरठ ।

(२२१)

मरिहो रे तन का^१ ले करिहो, प्रान छुटे बाहर लै^२ डरिहो ।
काया बिगुरचनि अनबनि बाटी^३, कोई जारै कोइ गाड़ै माटी ।
हिन्दू^४ जारै तुस्क ले गाड़ै, यहि विधि अंत दुनो घर छाड़ै ।
करम^५ फाँस जम जाल पसारा, जस धीमर मछरी गहि मारा ।
राम बिना नर^६ होइहो कैसा, बाट मांझ गोबरौरा जैसा ।
कहै कबीर पाछे पछितैहो, या घर से जब वा घर जैहो ॥

शब्दार्थ—डरिही=डाला जाएगा । बिगुरचन=(स० विकुचन) विनाश ।
अनबनि=भिन्न-भिन्न । बाटी=मार्ग । धीमर=मछुआ । गोबरौरा=गोबर का कीड़ा ।
घर=(प्र० अ०) शरीर ।

संदर्भ—यह शरीर नश्वर है । इसके प्रति आसक्ति व्यर्थ है । प्रभु-भक्ति से ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है ।

१. शुक०—क्या ले । २. शुक०—धरिहो । ३. वि०—भाँती । ४. शुक०—हिन्दु ले जारै तुर्क । ५. शुक०—कर्म । ६. वि०—नल ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि शरीर के प्रति आसक्ति, व्यर्थ है। एक दिन इसका विनाश अवश्यभावी है। अतएव इसके पीछे क्यों पड़े हों? शरीर से प्राण निकलने पर उसे बाहर ले जाकर डालना पड़ेगा। शरीरान्त होने पर भिन्न-भिन्न प्रकार में उसकी अन्त्येष्टि होती है। उसे कोई जलाता है, कोई मिट्टी में गाड़ता है। हिन्दू जलाते हैं, मुसलमान गाड़ते हैं। इस प्रकार दोनों ही ससार से चले जाते हैं। यमराज ने प्राणियों के कर्मानुसार जाल फैला रखा है। वह लोगों को वैसे ही फँसा लेते हैं, जैसे मछुआ मछली को पकड़ लेता है। हे मनुष्यो! राम की भक्ति के बिना तुम्हारी वैसी ही दशा होगी जैसे रास्ते में रँगता गोबर का कीड़ा। कबीर कहते हैं कि जब इस शरीर को छोड़कर दूसरी योनि में जाओगे, तब पछताओगे।

अलंकार—(१) करम फास—रूपक ।

(२) जस धीमर मछरी गहि मारा—उपमा ।

(६) बाट माँझ गोबरीरा जैना—उपमा ।

(२२२)

भाई^१ मै दूनौं कुल उजियारी ।

सासु ननद पटिया मिलि बँधलौं, भसुरहि^२ परलौं गारी ॥

जारौं माँग मै तासु नारि की^३, जिन सरवर रचल धमारी^४ ।

जना पाँच कोखिया मिलि रखलो, और दुई औ चारी ॥

पार परोसिनि करौं कलेवा, संगहि बुधि महतारी ।

सहजहि बपुरे^५ सेज बिछावल^६, सुतलौं^७ पाँव पसारी ।

आवौं न जावौं मरौं नहि जीवौं, साहेब मेढल गारी ।

एक नाम मै निज कै गहिलौं, तो छूटल संसारी ।

एक नाम मै वदि के लेखौं, कहै कबीर पुकारी ॥

शब्दार्थ—उजियारी=प्रकाशित किया। सासु=(प्र० अ०) माया। ननद=(प्र०अ०) कुमति। पटिया=पाट, तख्ता। भसुरहि=पति का बड़ा भाई (प्र०अ०) अविवेक। नारि=(प्र०अ०) अविद्या। सरवर=सरोवर (प्र०अ०) शरीर। धमारी=खेल-कूद। जना पाँच=पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ। कोखिया=कुक्षि में, वश में। रखलो=कर लिया। दुई=राग-द्वेप। चारो=अन्त करण चतुष्टय। पार=दूर वाले (प्र० अ०)

१. वि०-भाई। २. शुक०-ससुरहि। ३. वि०-का। ४. शुक०-हमारी। ५. शुक०-वपुरी। ६. दि०-बिछौलन्हि। ७. वि०-सुतलि। ८. वि०-आउँ न जाउँ। ९. शुक०-बंदे का लेखौं।

प्रकृति । परोसिनि = पड़ोसी (प्र०अ०) कर्मेन्द्रियाँ । बपुरे = बेचारे । सहजहि = सहज भाव से । वदि कै = निश्चय करके । लेखी = समझता हूँ ।

सदर्थ—इस पद में कबीर ने बताया है कि अपने भीतर विद्यमान राग-द्वेष, अविद्या तथा इन्द्रियों पर नियन्त्रण प्राप्त करने पर जीव मुक्त दशा को प्राप्त हो जाता है ।

व्याख्या—मुक्त दशा को प्राप्त जीव कहता है कि मैंने दोनों कुलों (लोक, परलोक) को उज्ज्वल बना दिया है । मुक्ति-मार्ग के अवरोधक तत्त्वों अर्थात् माया (सासु) और कुमति (ननद) को मैंने पाटी में बाँध दिया है अर्थात् उनपर नियन्त्रण प्राप्त कर लिया है और अविवेक (जेठ) को फटकारकर अलग कर दिया है । मैं अविद्या रूपी नारी की माँग जला दूँगी, उसे विधवा कर दूँगी अर्थात् शक्तिहीन कर दूँगी, क्योंकि उसी ने मेरे शरीर (सरोवर) में धमाल मचा रखा था अर्थात् उपद्रव मचा रखा था । मैंने पाँचों ज्ञानेन्द्रियों, राग-द्वेष तथा अन्तःकरण चतुष्टय को भी वश में कर लिया है । अब इनका भी स्वतन्त्र प्रभाव नहीं रह गया है । मैंने प्रकृति-मंडल एवं कर्मेन्द्रियों का भी भोजन कर लिया है । इस कार्य में मेरी माँ (विद्या) सहायक बनी है ।

ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेन्द्रियों, राग-द्वेष, अविद्या आदि के कारण भीतर स्थित सहज तत्त्व अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाता । जब जीव उपर्युक्त विषयों पर नियन्त्रण कर लेता है, तब सहजतत्त्व सक्रिय होता है और जीव का उद्धार कर देता है । इसी तथ्य को कबीर इन शब्दों में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जब जीव ने अविद्यादि पर नियन्त्रण प्राप्त कर लिया, तब सहज ने शय्या बिछाई अर्थात् जीव के उद्धारार्थ सक्रिय हुआ । अपनी पाशविक प्रवृत्तियों से संघर्ष समाप्त होने पर जीव निश्चित हो गया । इसी को कबीर ने पाँव पसारकर सोना कहा है । मुक्त दशा को प्राप्त होने पर जीव का आवागमन और जन्म-मरण समाप्त हो गया । प्रभु ने जन्म-मरण का दूषण (गाली) समाप्त कर दिया । अब मैंने वास्तविक चैतन्य के नाम को पकड़ लिया, जिससे मेरा ससरण समाप्त हो गया । कबीर पुकारकर कहते हैं कि मैंने उस सारतत्त्व परम चैतन्य को निश्चयपूर्वक जान लिया है ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

(२२३)

माधौ कब करिहौं दायी^१ ।

कांम क्रोध हंकार बिआपै^२ नां छूटै माया ॥ टेक ॥

उतपति बिदु^३ भयौ जा दिन तैं^४ कबहूँ सचु नहि पायो ।
 पंच चोर संगि लाइ दिए^५ हैं इन संगि जनम गंवायो ॥
 तन मन डस्यौ भुजंग भांमिनौ लहरइ^६ वार न पारा ।
 गुर^७ गारड़ू मिल्यौ नहि कबहूँ पसर्यौ बिख विकरारा ॥
 कहै कबीर दुख^८ कासौं कहिए कोई^९ वरव न जानै ।
 देहु दीदार विकार वूरि करि तब मेरा मन मानै ॥

शब्दार्थ—हंकार = अहंकार । विआपै = व्याप्त होना । विदु = वीर्य । सचु =
 आनद । भामिनी = कामिनी । लहरै = विष के प्रभाव का झोंका । वार न पारा =
 ओर-छोर । गारड़ू = सर्प का विष उतारने वाला । विकरारा = विकराल । दीदार
 (फा०) = दर्शन । विकार = अवगुण । मन मानै = मन सन्तुष्ट होना ।

व्याख्या—कबीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मेरे मानसिक विकारों को दूर
 करके मुझे साक्षात्कार का दान दीजिए ।

हे प्रभु ! आप दर्शन देने की कृपा कब करेंगे ? मैं काम, क्रोध और अहंकार से
 ग्रस्त हूँ और माया मुझसे छूटती नहीं है । मैं जिस दिन से पिता के वीर्य से पैदा हुआ
 अर्थात् जन्म से मुझे सच्चा सुख नहीं मिला । जन्म से ही पांच चोर अर्थात् काम, क्रोध,
 लोभ, मोह, मात्सर्य मेरे साथ लगे हुए हैं । मेरा सारा जीवन इनके साहचर्य में नष्ट हो
 गया है । कामिनी रूपी सर्पिणी ने मेरे शरीर और मन को इस प्रकार इस लिया है
 कि उसके विष के प्रभाव के झोंकों का कोई अन्त नहीं प्रतीत होता । मुझे ऐसा कोई
 गुरु रूपी गारड़ू नहीं मिला जो मुझे उसके विष से मुक्त कर सके । वह भयंकर विष
 सारे शरीर में व्याप्त हो गया है । कबीर कहते हैं कि मैं अपना यह दुःख किससे कहूँ ?
 मेरी इस आध्यात्मिक पीड़ा के मर्म को कोई नहीं समझ सकता । हे प्रभु ! मेरे
 सभी अवगुणों को दूर करके दर्शन दो, तभी मेरा मन शांति का अनुभव करेगा,
 सन्तुष्ट होगा ।

अलंकार—(१) भुजंग भांमिनी तथा गुर गारड़ू में रूपक ।
 (२) रूपकातिशयोक्ति ।

तुलनीय—नाचत ही निसि दिवस मरयो ।
 तब ही ते न भयो हरि थिर, जब ते जिव नाम धरयो ॥१॥

३. गुप्त-व्यंद । ४. गुप्त-थै । ५. गुप्त-दीये । ६. गुप्त-लहरी । ७. गुप्त-सो । ८. गुप्त-
 यह कासू । ९. गुप्त-यह दुख कोई ।

बहु बासना बिबिध कंचुकि, भूषण लोभादि भर्यो ।

चर अरु अचर गगन जल थल में, कौन न स्वाग कर्यो ॥२॥

(तुलसी—विनयपत्रिका—पद सं० ९१)

राग—केदार ।

(२२४)

माधौ दारुन दुख सह्यौ न जाइ ।

मेरी चपल बुद्धि सौ^१ कहा बसाइ ॥ टेक ॥

इसु^२ तन मन मद्धे मदन चोर, जिनि ग्यान रतनु हरि लीन मोर ।

मैं अनाथ प्रभु कहउँ^३ काहि, को^४ को न बिगूचे मैं को आहि ।

सनक सनंदन सिव सुकादि, नांभि^५ कंवल जाने ब्रह्मादि ।

कवि^६ जन जोगी जटाधारि, सभ आपन औसर चले हारि ।

कहै^७ कबीर रहू संग साथ, अभिअंतरि हरि सँ कहौ बात ।

मन ग्यान जानि कै करि बिचार, रांम रमत भौ तिरिबौ पार ॥

शब्दार्थ—दारुन=दारुण, भयंकर । बसाइ=वश चलना । मद्धे=मध्य में, भीतर । मदन=काम । बिगूचै=(सं० विकुंचन) उलझन में डाल दिया दबोचा । अभिअंतरि=आभ्यंतर, भीतर । भौ=भव सागर ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में कबीर ने काम के प्रबल प्रभाव का वर्णन किया है और यह बतलाया है कि उसपर केवल प्रभु-भक्ति से ही विजय प्राप्त की जा सकती है ।

व्याख्या—हे प्रभु ! कामजन्य व्यथा असह्य हो रही है । मेरी बुद्धि चंचल है । उसमें स्थिरता नहीं है । भला उसका काम के प्रबल आवेग पर कैसे वश हो सकता है ? इस शरीर और मन में उन्मत्त कर देने वाले कामदेव रूपी चोर का निवास है, जिसने मेरे ज्ञान रूपी रत्न का अपहरण कर लिया है । हे प्रभु ! मैं असहाय हूँ । अपने दारुण दुख का निवेदन किससे करूँ ? इस मदन ने किस ऋषि-मुनि को नहीं उलझाया और दबोच डाला है । फिर मैं कौन हूँ अर्थात् मेरी क्या सामर्थ्य है ? सनक, सनन्दन, शिव, शुकदेव, विष्णु की नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा, क्रान्तदर्शी मनीषी तथा बड़े-बड़े जटाधारी

१. ना० प्र०—गुप्त-तातै । २. ना० प्र०—गुप्त-तन मन भोतरि वसै । ३. ना० प्र०—गुप्त-कहूँ । ४. ना० प्र०—गुप्त-अनेक विगूचै । ५. ना० प्र०—गुप्त-आपण कवलापति भए ब्रह्मादि । ६. ना० प्र०—गुप्त-जोगी जगम जती जटाधार, अपने औसर सब गए हारि । ७. तिवारी में अंतिम दो पक्तियाँ इस प्रकार है—

तू अथाह मोहि याह नांहि । प्रभु दीनांनाथ दुख कहउँ काहि ।

मेरी जनम मरन दुख आधि धीर । सुख सागर गुन रउ कबीर ॥

योगी आदि सभी मदन के प्रकोप के समय अर्थात् उससे पाला पडने पर हार मान बैठे ।

कवीरदास कहते हैं कि तेरे भीतर जो प्रभु विद्यमान है, उनसे सम्पर्क स्थापित करो और उन्हीं से अपनी कठिनाई का निवेदन करो । उन्हीं से प्राप्त शक्ति से तुम मदन पर विजय प्राप्त कर सकते हो । तुम मन में यह निश्चित रूप से समझ लो कि राम में ही रमण करके उनकी शक्ति से ही इस भव-सागर को पार किया जा सकता है ।

टिप्पणी—(१) सनक, सनन्दन—

सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार ये चार ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं । ये बालज्ञानी थे । इनका आध्यात्मिक महत्व भी है । 'सन्' शब्द का अर्थ है—चिरन्तन, शाश्वत ।

सनक = चिरन्तन जीवित रहने वाला, अमर ।

सनत्कुमार = सदा यौवन पूर्ण रहने वाला, अजर ।

सनातन = सदा विद्यमान रहने वाला ।

सनन्दन = सदा आनन्द से परिपूर्ण ।

(२) शुकदेव—कृष्णद्वैपायन व्यास के पुत्र का नाम जो पुराणों के ज्ञाता माने जाते हैं । इनका उपनयन संस्कार स्वयं महादेव जी ने किया था और देवराज इन्द्र ने इन्हें कमण्डलु तथा आसन दिया था । इन्होंने राजा परीक्षित को मृत्यु से पहले मोक्षधर्म बताया था, जो इन्होंने अपने पिता और महाराज जनक से सीखा था ।

(३) ब्रह्मा—सृष्टि करने वाले देवता । मनुस्मृति के अनुसार स्वयंभू भगवान् ने जल की सृष्टि करके उसमें जो बीज फेंका, उसी से ज्योतिर्मय अण्ड उत्पन्न हुआ जिसके भीतर से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई । भागवत आदि पुराणों के अनुसार भगवान् ने योगनिद्रा में पडकर जब शयन किया, तब उनकी नाभि से एक कमल निकला जिससे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई ।

(४) ठीक इसी प्रकार के भाव को गोस्वामी तुलसीदास ने इन शब्दों में व्यक्त किया है—

मैं केहि कहौ विपति अति भारी । श्रीरघुवीर धीर हितकारी ॥ १ ॥
मम हृदय भवन प्रभु तोरा । तहँ वसे आइ बहु चोरा ॥ २ ॥
अति कठिन करहि वरजोरा । मानहि नहि बिनय निहोरा ॥ ३ ॥
तम, मोह, लोभ, अहंकारा । मद, क्रोध, बोध-रिपु-मारा ॥ ४ ॥

अति करहि उपद्रव नाथा । मरदहि मोहि जानि अनाथा ॥ ५ ॥
 मैं एक, अमित बटपारा । कोउ सुनै न मोर पुकारा ॥ ६ ॥
 भागेहु नहि नाथ ! उबारा । रघुनायक, करहु सँभारा ॥ ७ ॥
 कह तुलसिदास सुनु रामा । लूटहि तसकर तब धामा ॥ ८ ॥
 चिता यह मोहि अपारा । अपजस नहि होइ तुम्हारा ॥ ९ ॥
 (विनयपत्रिका, पद १२५)

शकराचार्य ने भी कहा है—

कामः क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्करा ।

ज्ञानरत्नापहाराय तस्माज्जाग्रत जाग्रत ॥

अंलकार—(१) मेरी चपल बुद्धि सो कहा बसाइ—काकु वक्रोक्ति ।

(२) को को न विगूचे—काकु वक्रोक्ति ।

(३) इस तन मन मध्ये मदन चोर—रूपक ।

(४) मैं को आहि—पर्यायोक्ति ।

राग—वसत ।

(२२५)

मानुख तन पायौ बडै भाग ।

अब बिचारि कै खेलौ फाग ॥ टेक ॥

बिनु जिभ्या गावै गुन रसाल, बिनु चरनन चालै अधर चाल ।

बिनु कर बाजा बजै बेन, निरखि देखि जहँ बिनां नैन ।

बिनु ही मारे मृतक होइ, बिनु जारै होइ खाक सोइ ।

बिनु मांगै ही वस्तु देइ, सो सालिम बाजी जीति लेइ ।

बिनु दीपक बरै अखंड जोति, तहां पाप पुनि नहि लगै छोति ।

जहँ चंद सूर नहि आदि अंत, तंह कबीर गावै वसंत ॥

शब्दार्थ—रसाल=मधुर । अधर=बिना आधार के, शून्य स्थान । बेन=
 वेणु, वंशी । सालिम (अ०)=पूर्ण । छोति=छूत ।

संदर्भ—निर्गुण-निराकार ब्रह्म शरीर मे आत्मा के रूप मे प्रकाशमान है ।
 वही मानव का परमतत्व है । उसी से प्रेम करना चाहिए ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि यह मानव शरीर बडे भाग्य से मिलता है ।
 इसलिए जीव को प्रेमपूर्वक प्रभु से फाग खेलना चाहिए । तात्पर्य यह है कि उत्साह-
 पूर्वक प्रभु से मिलना चाहिए ।

निर्गुण-निराकार आत्म-तत्त्व बिना जिह्वा के मधुर गीत गाता है, बिना पैरो के शून्य में संचरण करता है, बिना हाथ के मुरली बजाता है और बिना नेत्रों के सब कुछ देखता है। अमर होते हुए भी वह मृत कहा जाता है अर्थात् शरीरान्त होने पर लोग समझते हैं कि आत्मा मर गया। उसे कोई जला नहीं सकता। किन्तु शरीर के जलने पर लोग कहते हैं कि वह भस्म हो गया।

ऐसा परमतत्त्व जब जीव पर अयाचित अनुग्रह करता है, तब समझिए कि जीव पूर्णत्व को प्राप्त हुआ और उसने जीवन की वाजी जीत ली अर्थात् जीवन सार्थक हो गया।

अन्तरात्मा बिना किसी दीपक के स्वयं में एक अखंड ज्योति है। भाव यह है कि वह ज्योति कभी बुझती नहीं। वहाँ पाप-पुण्य का भी स्पर्श नहीं हो सकता। पाप-पुण्य जीव के कर्मानुसार होते हैं। आत्मा इन से परे है। वहाँ न चन्द्र है न सूर्य, न आदि है न अंत। कवीर उसी में स्थित है और वसंत ऋतु के फाग का आनंद ले रहे हैं।

तुलनीय—(१) मानुख तन पायो.....

बड़े भाग मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रथनि गावा।

साधन धाम मोच्छ कर द्वारा। पाइ न जेहि परलोक सँवारा ॥

—मानस ७।४३

(२) विनु जिम्मा गावै.....

विनु पद चलइ सुनइ विनु काना। कर विनु करम करइ विधि नाना ॥

आनन रहित सकल रस भोगी। विनु वानी बकता बड़ जोगी ॥

तन विनु परस नयन विनु देखा। ग्रहइ घ्रान विनु बास असेपा ॥

—मानस १।११८

(३) विनु ही मारे मृतक होइ... ..

न जायते म्रियते वा कदाचिन्

नायं भूत्वा भविता वा न भूयः।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो

न हन्यते हन्यमाने शरीरे

—श्रीमद्भगवद्गीता २।२०

(५) तहाँ पाप पुनि.....

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शत समा।

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ २ ॥ (ईशा०)

(५) जहँ चंद सूर नहि

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक ।

नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्नि ॥

तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् ।

तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥

(कठो०)

अलंकार—विभावना, विरोधाभास ।

राग—वसत ।

(२२६)

माया तजँ तजी नहि जाइ ।

फिरि फिरि माया मोहि लपटाइ ॥ टेक ॥

माया आदर माया मॉन, माया नहीं तहाँ ब्रह्म गियाँन ।

माया रस माया कर जॉन, माया कारनि तजै परान ।

माया जप तप माया जोग, माया बाँधे सबही लोग ।

माया जल थलि माया आकासि, माया व्यापि रही चहुँ पासि ।

माया माता माया पिता, असि माया अस्तरी सुता ।

माया मारि करै ब्यौहार, कहै कबीर मेरे राँम अधार ॥

शब्दार्थ—पासि=पार्श्व, ओर । अस्तरी=स्त्री । सुता=पुत्री । असि=अधिक ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद मे कबीर कहते हैं कि जीवन मे माया का प्रभाव सर्वव्यापी है । ब्रह्मज्ञान के बिना उससे छुटकारा संभव नहीं ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मनुष्य माया से इस प्रकार घिरा है कि त्यागने की इच्छा करने पर भी वह छूटती नहीं । वह पुनः पुनः अपना प्रभाव जमाती है । वह नाना रूपों मे प्रकट होती है । मनुष्य माया के कारण ही आदर और मान चाहता है, उसी के कारण वह स्वाद का दास होता है । माया से सारा जीवन व्याप्त है । माया के कारण ही मनुष्य अपना प्राण त्यागने को भी तैयार हो जाता है । जप, तप, योग आदि का दिखावा भी माया के ही कारण होता है । सभी माया के प्रभाव मे हैं । ब्रह्म-ज्ञान से ही माया से छुटकारा मिल सकता है ।

जल, थल, आकाश आदि माया के ही परिणाम हैं । वह सर्वव्यापी है । माता-पिता का सम्बन्ध मायाजन्य है और स्त्री-पुत्री तो माया के अतिशय रूप हैं । कबीर कहते हैं कि माया से छुटकारा पाने के लिए मैंने राम का आश्रय ग्रहण किया है । अतः मोह आदि के बंधन से परे होकर मैं आचरण करता हूँ ।

टिप्पणी—माया के दो रूप हैं—आवरण और प्रक्षेप । आवरण से चैतन्य-स्वरूप आत्मा के ऊपर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है और प्रक्षेप के द्वारा सभी तत्त्वों का निर्माण होता है । आदर, मान, विषय, स्वाद आदि की तृष्णा, जप, तप का दिखावा और स्त्री-सुता आदि का मोह आवरण के कारण होता है । जल, गल, आकाश आदि प्रक्षेप के परिणाम हैं ।

तुलनीय—मैं अरु मोर तोर तै माया ।

जेहि बस कीन्है जीव निकाया ॥

गो गोचर जेह लागि मन जाई ।

सो सब माया जानेहु भाई ॥ —(तुलसी-मानस)

अलंकार—(१) पूरे पद में उल्लेख ।

(२) माया तजौं तजी नहि जाइ—विशेषोक्ति ।

राग—गोरी ।

(२२७)

माया महा ठगिनि हम जानों ।

तिरगुन फांसि लिए कर डोलै, बोलै मधुरी बानी ॥ टेक ॥

केसव कै कंवला होइ बैठी, सिव के भवन भवानीं ।

पंडा कै मूरति होइ बैठी, तीरथ हूँ मैं पांनी ॥

जोगो कै जोगिनि होइ बैठी, राजा कै घरि^२ रानीं ।

काहू कै जोगिनि होइ बैठी, काहू कै कौड़ी कानीं ॥

भगतां कै भगतिनि होइ बैठी, तुरकां^३ कै तुरकानीं ।

दास^४ कवीर साहब का बंदा, जाकै हाथ बिकानीं ॥

शब्दार्थ—तिरगुन=त्रिगुणात्मक (सत्त्व, रजस्, तमस् गुणों से युक्त)
फांसि=फंदा । केशव=विष्णु । कंवला=लक्ष्मी । भवानी=पार्वती । जोगिनि=चेली ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में कवीर ने माया के दो रूपों (मोहिनी रूप और शक्ति रूप) का परिचय दिया है ।

व्याख्या—वह कहते हैं कि हम जानते हैं कि माया अत्यंत मोहिनी है । वह सभी को ठग लेती है । वह अपने हाथ में त्रिगुणात्मक फंदा लिए घूमती रहती है और अपनी मोहिनी शक्ति से सबको आकृष्ट करती रहती है । त्रिगुणात्मक फंदा

१. वि०—मैं । २. वि०—घर । ३. वि०—ब्रह्मा के ब्रह्मानी । ४. वि०—कहाँहि कवीर सुनइ हो संतो, ई सब अकथ कहानी ।

इसलिए कहा गया है, क्योंकि उसका सुख रूप सत्व का द्योतक है राग-द्वेष रूप रजस् का द्योतक है और उसका मोह रूप तमस् का द्योतक है ।

इस ठगिनी माया का रूप पडा के लिए देवमूर्ति है और तीर्थस्थान में जल-रूप है अर्थात् पंडा जो महत्व मूर्ति को देता है और तीर्थयात्री तीर्थजल को देता है, वह सब भ्रामक है । योगी और राजा (भोगी) दोनों उसके मोहिनी रूप के वश में हैं । इसी प्रकार धनी और दरिद्र भी माया रूपी सम्पत्ति के वश में रहते हैं ।

साधारण तथाकथित वेषधारी साधु और मुल्ला भी माया के वश में रहकर बाह्याचार में फँसे रहते हैं । कबीरदास कहते हैं कि जो प्रभु का सच्चा सेवक है, माया उसकी दासी है । उसके हाथ वह बिकी रहती है अर्थात् माया उसके वश में है, वह माया के वश में नहीं है ।

राग—विहागड़ा ।

(२२८)

माया मोहै^१ मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा ।
जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना ।
सब्द गुरु उपदेस दियो^२ ते, छॉड़ेउ परम निधाना ॥
ज्योतिहि^३ देखि पतंग हूलसै, पसू^४ न पेखै आगी ।
काल फांस नर मुग्ध न चेतै,^५ कनक कामिनी लागी ॥
सैयद^६ सेख किताब नीरखै, पंडित सास्त्र बिचारै ।
सतगुरु के उपदेस बिना ते, जानि के जीवहि^७ मारै ।
कर^८ बिचार विकार परिहर^९, तरन तारने सोई ।
कहैं कबीर भगवंत भजो^{१०} नर, दुतिया और न कोई ॥

शब्दार्थ—मोहै = मुझको । निधाना = खजाना । हूलसै = उल्लसित होता है । पेखै = देखना, समझना । मुग्ध = अविवेकी । दुतिया = दूसरा ।

संदर्भ—माया से मोहित नर चित्त-विकार के वशीभूत होता है और अशुद्ध आचरण करता है । भगवद्भक्ति से ही उसका उद्धार हो सकता है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि माया ने मुझे मोहित कर लिया है । उसके कारण मैं अज्ञान में पड़ गया हूँ । फलस्वरूप मेरा ज्ञान रूपी रत्न अपहृत हो गया है । यह जीवन स्वप्नवत् क्षणभंगुर है । सद्गुरु ने जो सारशब्द रूपी उपदेश दिया, मूर्ख

१. शुक० मोहहि, वि०—मोह । २. वि०—दीन्हौ । ३. वि०—जोति । ४. वि०—पसुना । ५. शुक०—चेतहु । ६. वि०—सेख सैयद कितेब, सुत्रिति सास्त्र बिचारि । ७. वि०—जीव मारि । ८. शुक०—कहहु । ९. शुक०—परिहरहु । १०. वि०—भजु नल ।

जीव ने उस धन को त्याग दिया अर्थात् उसका अनुसरण नहीं किया। यह जीव पतंग के समान विषय रूपी ज्योति से आकृष्ट होता है और पशु के समान विषयाग्नि के कुप्रभाव को समझ नहीं पाता। अविवेकी मानव काल-फाँस का ध्यान नहीं रखता और कनक-कामिनी में आसक्त रहता है। मुसलमानों के धर्मगुरु कुरान आदि में उलझे रहते हैं और हिन्दुओं के धर्मगुरु शास्त्रों को विचारते रहते हैं। सद्गुरु के उपदेश के बिना ऐसे धर्म-गुरुओं के प्रभाव से लोग जानबूझकर जीव-बध करते रहते हैं। कबीर कहते हैं कि हे लोगो ! विचार करके काम, क्रोध, मोह आदि विकारों को छोड़ो। यही त्याग और विचार स्वयं तरने और दूसरों को तारने का साधन है। हे मानव ! भगवान् का भजन करो, क्योंकि उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा साधन नहीं है। उसीसे तुम्हारा उद्धार होगा।

अलंकार—(१) ग्यान रतन—रूपक।

(२) दूसरी पक्ति में उपमा।

(३) चौथी पक्ति में रूपकातिशयोक्ति।

(२२९)

मीयां तुम्ह सौं बोल्यां बनि^१ नहि आवै ।

हंम मसकीन खुदाई बंदे तुम्हरा^२ जस मनि भावै ॥ टेक ॥

अल्लह अवलि दीन को साहिव जोर नहीं फुरमाया ।

मुरसिद पीर तुम्हारै है को कहाँ कहाँ तै^३ आया ॥

रोजा करै निवाज गुजारै कलमै भिस्ति न होई ।

सत्तरि फावे घट^४ हो भीतरि जे करि जानै कोई ॥

खसम पिछांनि तरस करि जिय में माल मनीं करि फीको ।

आपा जानि साईं^५ कौं जानै तव होइ भिस्ति सरीको ॥

माटी एक भेख धरि नांनां तामै^६ ब्रह्म समांनां ।

कहै कबीरा भिस्ति छोड़ि^७ करि दोजग हो मन मांनां ॥

शब्दार्थ—बोल्यां=कहने में। मसकीन (अ० मिस्की)=दीन, असहाय।

अवलि (अ० अब्वल)=सर्वप्रथम। दीन (अ०)=वर्म। फुरमाया (अ० फर-

मान)=आदेश दिया। मुरसिद (अ० मुशिद)=गुरु, पथ-प्रदर्शक। मनि=मन में।

पीर (फा०)=धर्मगुरु। रोजा (फा० रोज.)=व्रत, उपवास। गुजारै=निवेदन

करना। निमाज (अ० नमाज)=मुसलमानों की ईश्वर-प्रार्थना। कलमै (अ० कलमा)=

१. ना० प्र०—वणि नहीं। २. तिवारी—तुम राजस। ३. ना० प्र०—तैं। ४. ना० प्र०—इक दिल। ५. तिवारी—और। ६. ना० प्र०—सब मै। ७. ना० प्र०—छिटकाई।

मुस्लिम धर्म का मूलमन्त्र । भिस्ति (फा० बिहिस्त) = स्वर्ग । काबा (अ०) = मक्के की एक पूज्य इमारत । खसम (अ०) = स्वामी । पिछानि = पहचान करके । तरस = कष्ट, दया । मनी = मणि । फीकी = मन्द । साईं = ईश्वर । सरीकी (अ० शरीक) = सम्मिलित होना । माटी = मिट्टी, उपादान कारण । भेख = वेश, रूप, रूपात्मक योनियाँ । दोजग (फा० दोजख) = नरक ।

संदर्भ—इस पद में मुस्लिम सम्प्रदाय के कट्टरपन और रूढिवादिता का विरोध करते हुए कबीर ने यह प्रतिपादित किया है कि सभी जीवों में एक ही ब्रह्म समान रूप से परिव्याप्त है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे मुल्ला ! तुमसे कुछ कहते नहीं बनता अर्थात् तुमसे क्या कहे ? हम तो दीन, असहाय हैं और ईश्वर के सेवक हैं । तुम हमको चाहे जो समझो ।

प्रभु तो मूलतः दीनबन्धु है, दोनों का स्वामी हैं । उसने किसी पर अत्याचार करने की आज्ञा नहीं दी । यदि यह कहते हो कि विधर्मियों के वध का आदेश धर्म-गुरुओं और महात्माओं से मिला है तो यह बताओ कि तुम्हारे ये धर्मगुरु और पथ-प्रदर्शक हैं कौन और कहाँ से आए हैं ? व्रत-उपवास करने से, नमाज पढ़ने से और कलमा से स्वर्ग नहीं मिलता । यदि कोई ठीक समझने की चेष्टा करे तो स्पष्ट हो जायगा कि प्रत्येक मानव के भीतर ही अनेक कावे विद्यमान हैं । वस्तुतः तुम स्वर्ग में तभी सम्मिलित हो सकते हो अर्थात् उसके पात्र तभी बन सकते हो, जब अपने स्वामी को पहचानो, हृदय में दया का भाव जाग्रत करो, सांसारिक ऐश्वर्य और वैभव को तुच्छ समझो तथा अपने स्वरूप और भगवान् को पहचानो । जगत् की उत्पत्ति का मूल उपादान कारण एक ही पार्थिव तत्व है । उसी तत्व से नाना प्रकार के रूप निर्मित हुए हैं और सब में एक ही ब्रह्म समान रूप से व्याप्त है । कबीर कहते हैं कि इस परम-तत्व के रहस्य का ज्ञान होने पर मेरे लिए स्वर्ग-नरक समान हो गए हैं । मेरे लिए दोनों में भेद नहीं रह गया है ।

राग—आसावरी !

(२३०)

मुल्ला^१ कहहु निआउ खुदाई ।

इहि बिधि जीव का भरम न जाई ॥ टेक ॥

सरजी आनैं देह बिनासै माटी बिसमिल कीआ^२ ।

जांति सरूपी हाथि न आया कहौ हलाल क्यूँ^३ कीआ ॥

बेद कतेब कहहु मत^१ झूठे झूठा जो^२ न बिचारै ।
 सभ घटि एक^३ एक करि लेखै^४ भै^५ दूजा करि मारै ॥
 कुकड़ी मारै बकरी मारै हक्क हक्क करि बोलै ।
 सबै जीव साईं के प्यारे उबरहुगे किस बोलै ॥
 दिल नापाक^६ पाक नहिं चीन्हां तिसका^७ मरम न जानां ।
 कहै कबीर भिसति छिटकाई दोजग ही मन मानां ॥

शब्दार्थ—निआउ=न्याय । खुदाई=ईश्वरीय । सरजी=रची हुई, बनाई हुई । माटी=काया । विसमिल (फा० बिस्मिल)=बलि देना । हलाल (अ०)=विधि विहित, जबह किया हुआ । भै=भेद, भेद, जीव से भिन्न । कुकड़ी=कुक्कुटी, मुर्गी । हक्क (अ० हक)=सत्य, ईश्वर । किस बोलै=क्या बोलकर, किस मुँह से (मुहा०) । उबरहुगे=उद्धार होगा । नापाक (फा०)=अपवित्र । पाक (फा०)=पवित्र, शुद्ध । भिसति (अ० बिहिस्त)=स्वर्ग । छिटकाई=छोड़ दिया । दोजग (फा० दोजख)=नरक ।

संदर्भ—इस पद मे धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा का विरोध किया गया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे मुल्ला ! तुम ही ईश्वरीय न्याय, सच्चा न्याय कर दो । तुम्हारे इस प्रकार के वाह्याचार से जीव का भ्रम नहीं जा सकता है । तुम ईश्वर द्वारा सृष्ट जीव को लाकर उसकी काया को विनष्ट करते हो, उसका वध करते हो । ऐसे बलिदान से तुम उस ज्योतिस्वरूप आत्मतत्त्व को नहीं प्राप्त कर सके, जिस विश्वास से तुमने धर्म के नाम पर तथाकथित विहित बलिदान किया । फिर तुम्हे क्या लाभ हुआ ?

हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्मग्रन्थों की दुहाई देकर पशुबलि को विहित और धर्मसम्मत सिद्ध करते हैं, किन्तु वास्तव मे वे ग्रन्थों के मर्म को समझ न सके । ग्रन्थ झूठे नहीं हैं, झूठा वह है जो उनके वास्तविक भाव पर विचार नहीं करता । उनका तात्पर्य अपने पशुत्व का वध करना है । लोग इसे न समझकर पशु का वध कर डालते हैं ।

जब तुम यह मानते हो कि सभी शरीरों मे एक ही परमात्मा समान रूप से विद्यमान है तो फिर भेद करके, उनको दूसरा समझकर क्यों मारते हो ? तुम ईश्वर के नाम पर मुर्गी और बकरी का वध करते हो । सभी जीव प्रभु को समान रूप से

१ ना० प्र०—क्यूँ । २. ना० प्र०—जोनि । ३ ना० प्र०—जाँनै । ४. ना० प्र०—भो । ५. ना० प्र०—नही पाक । ६. ना० प्र०—उमदा धोजन जाँनै ।

प्रिय है। फिर तुम जीव-हिंसा करके किस मुँह से निस्तार पाओगे। तुम समझते हो कि ईश्वर या धर्म के नाम पर वध किया गया पशु पाक (पवित्र) हो जाता है। वस्तुतः तुम्हारा हृदय नापाक (अपवित्र) है। तुम पवित्रता का मर्म ही न समझ सके। कबीर कहते हैं कि तुम्हारे इस आचरण से स्वर्ग छूट गया और तुम्हारा मन नरक में ही रम गया अर्थात् तुम नरक के पात्र बन गए।

राग—गौरी।

(२३१)

मेरी जिम्मा बिस्तु नैन नाराइन हिरदै बसहि^१ गोविंदा ।
जम दुवार जब लेखा^२ मांगै तब का कहसि मुकुन्दा ॥ टेक ॥
तूँ ब्राह्मन में कासी क^३ जोलहा चीन्हि न मोर गियाना ।
तैं सब मांगे भूपति राजा मोरे राम धियांनां ॥
पूरब जनम हम बाह्यन होते ओछे करम तप हीनां ।
रामदेव की सेवा चूका पकरि जुलाहा कीन्हां ॥
हमं^४ गोरू तुम गुआर गुसाईं^५ जनम जनम रखवारे ।
कबहुँ न पार उतारि चराएहु कैसे खसम हमारे ॥
भौ बूझत कछु उपाइ करीजै ज्यों तिरि लंघै तीरा ।
राम नाम जपि^६ भेरा बांधौ कहै उपदेस कबीरा ॥

शब्दार्थ—जिम्मा=जिह्वा । लेखा=हिसाब । मुकुन्दा=विष्णु । गोरू=पशु । गुआर=ग्वाला । गुसाईं=प्रभु । भेरा=वेडा, नौका ।

संदर्भ—इस पद में कबीर ने यह बताया है कि मनुष्य कर्म से तथा प्रभु-भक्ति से श्रेष्ठ होता है, जन्म से नहीं ।

व्याख्या—वह कहते हैं कि मेरे रोम-रोम में ईश्वर का वास है। मेरी जिह्वा में विष्णु, नेत्रों में नारायण और हृदय में गोविंद बसते हैं। अपने को श्रेष्ठ समझने वाले लोगो ! तुम केवल जाति-विशेष में जन्म के आधार पर अपने को श्रेष्ठ कहते हो, किन्तु तुम्हारे हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं है। जब तुमसे यम के दरबार में इस

१. न० प्र०—जपौ । २. ना० प्र०—मांग्या । ३. ना० प्र०—का जुलाहा । ४. ना० प्र० की प्रति में इन दो पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं—

नौमा नेम दसभी कर संजम, एकादसी जागरणों ।

द्वादसा दोन पुनि की वेला, सर्व पाप छ्यौ करणों ॥

५. ना० प्र०—लिखि

जन्म के कर्मों का हिसाब माँगा जाएगा, उस समय विष्णु को पुकारने से क्या लाभ होगा ?

तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हो और मैं काशी का साधारण जुलाहा हूँ। तुमने मेरे ज्ञान को नहीं पहचाना है। तुम राजाओं से दान-दक्षिणा की भीख माँगते रहते हो और मैं किसी से कुछ नहीं माँगता, केवल प्रभु के ध्यान में लगा रहता हूँ।

मनुष्य कर्म से श्रेष्ठ होता है, जन्म से नहीं। मैं भी पूर्व जन्म में ब्राह्मण था जो कि श्रेष्ठ समझा जाता है, किन्तु मेरे कर्म अच्छे नहीं थे। मैं भगवान् की भक्ति न कर सका। इसलिए इस जन्म में जुलाहा परिवार में जन्म लेना पड़ा। कर्म की ही प्रधानता है, जन्म की नहीं। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम पशु सदृश हैं और हमारे जन्म-जन्म के रक्षक प्रभु ग्वाले के समान हैं। हृदय में यही भाव उत्पन्न होता है कि हे प्रभु ! तुम कैसे स्वामी हो कि इस गऊ को भव-सागर पार कराकर कभी न चराया। अब तो यही प्रार्थना है कि इस भव-सागर में डूबते हुए मेरे लिए कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि मैं तैरकर उस पार पहुँच जाऊँ। कबीर का केवल यही उपदेश है कि हे जीवो ! राम नाम के जप की नीका पकड़ो। इसी से इस भव-सागर से पार हो सकोगे।

अलंकार—वक्रोक्ति।

राग—आसावरी।

(२३२)

मेरी मति बजरी मैं^१ राम विसार्यौ केहि बिधि रहनि^२ रहउँ रे।
 सेजै रमत^३ नैन नहिं पेखउँ यह दुख कासौं कहउँ^४ रे ॥ टेक ॥
 सासु की दुखी ससुर की पिआरी जेठ कै तरसि डरउँ रे।
 ननद सुहेली गरब गहेली देवर कै बिरहि जरउँ^५ रे।
 वापु सावका करै लराई माया सद मतवारी।
 सगौ भईआ लै सलि चढ़िहूँ तब हौ^६ नाह पिआरी।
 सोचि विचारि देखौं मन मांहीं औसर आइ बन्धौं रे।
 कहै कबीर सुनहु मति सुंदर राजा राम रमौं रे ॥

शब्दार्थ—रहनि रहउँ=जीवन यापन करना। पेखउँ=देखना। सासु= (प्र० अ०) अस्मिता, मैं हूँ पन। ससुर= (प्र० अ०) अविद्या। जेठ= (प्र० अ०)

१. ना० प्र०—मैं नहीं है। २. ना० प्र०—रहू हो दयाल। ३. ना० प्र०—रहू। ४. ना० प्र०—कहूँ हो दयाल। ५. ना० प्र०—जरौ हो दयाल। ६. ना० प्र०—हैं हूँ पीयहि।

द्वेष । तरसि=त्रास, भय । ननद=(प्र० अ०) मोह । सुहेली=सहेली, सखी । गहेली=हठी । देवर=(प्र० अ०) राग । बापु=(प्र० अ०) अभिनिवेश । सावका=उत्पादक । सद=सदा । भईया=भाई (प्र० अ०) वासना । सलि=चिता । नाह=नाथ, प्रिय ।

संदर्भ—मनुष्य अविद्या के कारण दुःखी रहता है और संसार में बार-बार जन्म लेता है । अहंकार और वासना के त्याग से ही मुक्ति मिल सकती है ।

व्याख्या - कबीर कहते हैं कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है । मैंने राम को भुला दिया है । अतः मैं जीवनयापन कैसे करूँ ? मेरा प्रिय इसी शरीर में है । मैं उसी के साथ नित्य विहार करती हूँ । लेकिन दुःख इस बात का है कि फिर भी नेत्रों से उसका दर्शन नहीं हो पाता । मैं यह दुःख किससे कहूँ ?

मैं अविद्या (ससुर) की प्रिय हूँ, अस्मिता (सासु) मुझे दुःख पहुँचाती है और द्वेष (जेठ) के कारण मैं निरन्तर भयभीत रहती हूँ । मोह (ननद) मेरी अभिमानिनी, हठीली सखी है और मैं राग (देवर) के विरह से तप्त रहती हूँ अर्थात् राग की इच्छा बनी रहती है ।

मेरा उत्पादक अभिनिवेश (बाप) अपने अधिकार के लिए नित्य झगड़ा करता रहता है और मतवाली माया सदा साथ बनी रहती है । मैं वासना (सगा भाई) को लेकर चिता पर चढ़ूंगी, तभी प्रियतम की प्यारी बन सकूंगी अर्थात् वासना और अहंकार के विनष्ट होने पर ही प्रियतम से मिलन हो सकेगा । कबीर कहते हैं कि मन में विचार करके देखो कि जीवन का काफ़ी समय नष्ट हो गया है । अब चेतो, समय आ गया है । हे मेरी बुद्धि ! तू सुन । अन्य सभी आकर्षणों को छोड़कर, तू भगवान् का भजन कर । इसी से तेरा कल्याण होगा ।

तुलनीय—

ईश्वर अम जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥

सो मायवस भयउ गोसाई । बँध्यो कोर मरकट की नाई ॥

—(तुलसी-मानस ७।११७)

×

×

×

अंतर मैं वासी पै प्रवासी को सो अतर है,

मेरी न सुनत, दैया आपनीयौ ना कहौ ।

—घनानंद

अलंकार—(१) सेजै रमत नैन नहिं पेखउँ—विरोधाभास, विशेषोक्ति ।

राग—आसावरी ।

(२३३)

मेरी मेरी करतां जनम गयो ।

जनम गयो परि^१ हरि न कह्यो ॥ टेक ॥

बारह वरस बालपन खोयो बीस वरस कछु तप न कियो ।

तीस वरस तैं^२ राम न सुमिर्यो फिरि पछितानां^३ विरिध भयो ॥

सूखे सरवरि पालि बंधावै लूनें^४ खेति हठि बारि^५ करै ।

आयो चोर तुरंगहि^६ लै गयो मोहड़ी^७ राखत मुगध फिरै ॥

सीस चरन कर कंपन लागे नैन नीरु असराल बहै ।

जिभ्या बचन सूध नहि निकसै तब सुक्रित^८ की बात कहै ॥

कहै कवीर सुनहु रे संतौ धन संच्यो कछु संगि न गयो ।

आई तलब गोपालराइ की माया मंदिर छांडि चलयो ॥

शब्दार्थ—मेरी मेरी=ममत्व । विरिध=वृद्ध । पालि=बाँध । लूनें=कटे हुए । बारि=बाड । तुरंगहि=अश्व को । मोहड़ी=घोड़े के मुख पर पहनाया जाने वाला साज । मुगध=मूर्ख । असराल=(अ०—अक्षर) लगातार, बेरोक । सुक्रित=सुकृत, पुण्यकार्य । सूध=शुद्ध । तलब(अ०)=बुलावा । सच्यो=सग्रह किया ।

संदर्भ—शरीर में शक्ति रहते हुए प्रभु का भजन और साधना करनी चाहिए । वृद्धावस्था आने पर साधना की क्षमता नहीं रह जाती, तब पछताने से कोई लाभ नहीं ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि मानव का सारा जीवन अहता और ममत्व में ही बीत जाता है, किन्तु वह हरि का सुमिरन नहीं करता । बाल्यकाल के बारह वर्ष अज्ञान में बीत जाते हैं, धीरे-धीरे जीवन का बीसवाँ वर्ष आ जाता है, फिर भी व्यक्ति कोई साधना नहीं करता । तीस वर्ष की आयु होने पर भी जीव प्रभु का सुमिरन नहीं करता । वृद्ध होने पर वह पछताता है कि सारा जीवन व्यर्थ गया ।

जो व्यक्ति समय पर रक्षा के लिए उपयुक्त साधन का उपयोग नहीं करता, वह उस मूर्ख के समान है जो सरोवर के मूख जाने पर बाँध बाँधता है, खेत के कट जाने पर बाड लगाता है अथवा चोर के द्वारा घोड़े की चोरी कर लिए जाने पर उसका स्वामी मोहरा लिए इधर-उधर घूमता है । वृद्धावस्था आने पर जब हाथ, पैर और सिर कांपने लगते हैं और आँखों से लगातार पानी बहने लगता है, जिह्वा से शुद्ध

१. ना० प्र०-पर । २. ना० प्र०-कै । ३. ना० प्र०-पछितानौ । ४. ना० प्र०-लुणै । ५. ना० प्र०-बाडि । ६. ना० प्र०-तुरंग मुसि । ७. ना० प्र०-मोरी । ८. ना० प्र०-सुकृति । ९. ना० प्र०-मैंड़ी ।

शब्द नहीं निकलते, तब पुण्य की बाते करता है। कबीर कहते हैं कि हे संतो ! सुनो । मानव जीवन भर धन का संचय करता रहता है । परन्तु अंत समय कुछ भी साथ नहीं जाता । जब प्रभु का बुलावा आता है अर्थात् मृत्यु आने पर वह घर-द्वार, संपत्ति आदि छोड़कर संसार से कूच कर जाता है ।

अलंकार—पाँचवी-छठी पंक्तियों में दृष्टान्त ।

राग—आसावरी ।

(२३४)

मेरो हार हिराँनौ मैं लजाऊँ ।

सास दुरासनि पीव डराऊँ ॥ टेक ॥

हार गुह्यौ मेरो राँम ताग, बिचि बिचि मान्यक एक लाग ।

रतन प्रवालै परम जोति, ता अंतरि अंतरि लागे मोति ।

पंच सखी मिलिहैं सुजाँन, चलहु त जईये त्रिवेनी न्हान ।

न्हाइ धोइ कै तिलक दीन्ह, नाँ जानूँ हार किन्हूँ लीन्ह ।

हार हिराँनौ जन विमन^१ कीन्ह, मेरो आहि परोसनि हार लीन्ह ।

तीन लोक की जानै पीर, सब देव सिरोमनि कहै कबीर ॥

- शब्दार्थ—हार=(प्र०अ०) ईश्वरोन्मुखी वृत्ति । सास=(प्र०अ०) बोध । दुरासनि=दुराशय, कठोर । पीउ=परमात्मा । मान्यक=माणिक्य (प्र०अ०) प्रेम व प्रपत्ति । प्रवाल=मूंगा (प्र०अ०) भक्ति । मोति=मोती, (प्र०अ०) ज्ञान । पंच सखी=(प्र०अ०) पंच ज्ञानेन्द्रियाँ । मिलिहैं → मिली हुई । जईये=चलें । त्रिवेनी=(प्र०अ०) त्रिगुणात्मक विषय । तिलक=(प्र०अ०) विषय सुख । विमन=दुःखी । परोसनि=(प्र०अ०) विषयासक्ति ।

संदर्भ—सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर के प्रति अगुराग का बीज विद्यमान रहता है । ‘(अ) हं सः’ की अनाहत ध्वनि के रूप में वह निरन्तर ध्वनित होता रहता है, किन्तु जीव का ध्यान उधर नहीं जाता । सासारिक विषयों के आकर्षण के कारण वह बीज अकुरित नहीं होने पाता । इसी ईश्वरोन्मुखी वृत्ति को इस पद में ‘हार’ कहा गया है । साधक को प्रेयसी और परमात्मा को पति का प्रतीक माना गया है । उक्त ‘हार’ के खो जाने से प्रेयसी अपने प्रिय के निकट जाने में लज्जा का अनुभव करती है ।

व्याख्या—वह कहती है कि मेरा ईश्वरोन्मुखी वृत्ति रूपी हार खो गया है । अतः मैं लज्जा से ग्रस्त हूँ । मैं कौन सा मुख लेकर प्रियतम के समक्ष जाऊँ ? बोध

रूपी सासु बहुत ही कठोर है और परमात्मा रूपी प्रियतम से भय लगता है, क्योंकि उक्त हार प्रियतम का ही दिया हुआ था अर्थात् अनुराग की वृत्ति उसी प्रभु के अनुग्रह से प्राप्त थी और विषयो के प्रलोभन से मैं उसे खो बैठी ।

वह हार राम नाम के धागे से गुँथा हुआ था । उसमें बीच-बीच में प्रेम का माणिक्य लगा हुआ था । माणिक्य का रंग लाल होता है और अनुराग का रंग भी लाल माना गया है । उसमें परम ज्योतिस्वरूपा भक्ति रूपी मूँगे का रत्न भी जुड़ा हुआ था तथा कुछ-कुछ अन्तर से ज्ञान रूपी मोती लगे हुए थे । मोती श्वेत वर्ण का होता है । ज्ञान को भी श्वेत वर्ण का माना गया है ।

जीव को पाँच ज्ञानेन्द्रिय रूपी चतुर सखियाँ मिलती हैं और प्रस्ताव करती हैं कि चलो त्रिवेणी में (त्रिगुणात्मक विषय) स्नान करने चलें । जीव उनके बहकावे में आ जाता है और सासारिक विषयो में आसक्त होकर भोगों में डूब जाता है । विषयो के प्रति आसक्ति त्रिवेणी में स्नान है और उसका भोग ही तिलक (शृंगार) है । इसी विषयासक्ति के कारण जीव में निहित ईश्वरोन्मुखी वृत्ति रूपी हार खो जाता है और उसे इसका ज्ञान भी नहीं रहता है । इसी तथ्य को कबीर इन शब्दों में व्यक्त करते हैं कि स्नान करते समय मेरा हार न जाने किसने ले लिया ? हार के खो जाने से साधक जीव का मन व्यथित हो उठता है और वह बिलखकर कहता है कि कुबुद्धि रूपी पड़ोसिन ने मेरा हार झटक लिया है । कबीर कहते हैं कि सब देवों के शिरोमणि प्रभु ! आप तीनों लोको को व्यथा को भलीभाँति जानते हैं । अतः मेरी व्यथा को भी जानते हुए कृपाकर ईश्वरोन्मुखी वृत्ति को मेरे भीतर पुनः जाग्रत कर दीजिए ।

तुलनीय—सखी एक तेई खेल न जाना । भइ अचेत मनि हार गवाँना ॥

कैवल डार गहि भैं वेकरारा ! कासी पुकारौ आपन हारा ॥

कत खेलै आइउँ एहि साथी । हार गँवाइ चलिउँ लेइ हाँथा ॥

घर पैठत पूँछव यह हारू । कौन उतर पाउवि पैसारू ॥

—पद्मावत—मानसरोदक खण्ड ४।७

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

राग—वसंत ।

(२३५)

मैं कातौ हजारी क सूत ।

चरखुला जिनि जरै ॥ टेकं ॥

१. वि०—जो चरखा (हे) जरिजाय, बँधैया ना मरै, (मैं) कातौ सूत हजार, चरखुला जिनि जरै ।

प्रथमहि^१ नगर पहुँचते परिगो सोक संताप ।
 एक अचंभौ देखिया बिटिया ब्याही बाप ॥
 बाबुल^२ मेरा ब्याह करि बर^३ ऊतिम लै आइ ।
 जब लग बर^४ पावे नहीं तब लग तूही ब्याहि ॥
 समधी कै घरि लमधी आए आए बहू कै भाइ ।
 चूल्है^५ अगिनि बुताइ करि चरखा दियो दिढ़ाइ ॥
 जौ^६ चरखा जरि जाइ बढैया ना मरै ।
 सब^७ रांडनि कौ साथ चरखुला को धरै ॥
 कहै कबीर सो पंडित ग्यानी जो या पर्दाहि बिचारै ।
 पहिलै परचै गुर मिलै तौ पाछै सतगुर तारै ॥

शब्दार्थ—हजारी क सूत=सूक्ष्म या बारीक वस्त्र (प्र० अ०) नाना प्रकार के कर्म । चरखुला=चरखा (प्र० अ०) शरीर । जरै=जलना, नष्ट होना । नगर= (प्र० अ०) शरीर । बिटिया=पुत्री (प्र० अ०) अविद्या । बाप=पिता (प्र० अ०) जीव । बाबुल=पिता (प्र० अ०) गुरु । ब्याह=विवाह (प्र० अ०) देवता से सम्बन्ध कराना । घरि=घर मे (प्र० अ०) हृदय मे । समधी=सम + धी =विवेक-बुद्धि । लमधी=समधी का पिता (प्र० अ०) अविवेक । बहू कै भाइ=(प्र० अ०) कुविचार । चूल्है=(प्र० अ०) अन्तःकरण । अगिनि=अग्नि (प्र० अ०) ज्ञानाग्नि । दिढ़ाइ=दृढ़ कर दिया । बढइया=बढ़ई (प्र० अ०) कर्त्ता, ईश्वर । रांडनि=वास्तविक पति को भुला देने वाला जीव ।

संदर्भ—इस पद में बताया गया है कि अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात् शुद्ध चैतन्य को भुलाकर जीव अविद्याग्रस्त होकर बार-बार जन्म-मरण के चक्र मे पडना रहता है । केवल सद्गुरु ही इससे उसका उद्धार कर सकते हैं ।

व्याख्या—अविवेकी जीव कहता है कि मेरा यह शरीर रूपी चरखा सदा बना रहे जिससे इसके द्वारा मैं बारीक सूत कातता रहूँ अर्थात् नाना प्रकार के कर्म करता रहूँ ।

इस संसार मे जन्म लेते ही जीव शोक-संताप मे फँस गया । कन्या के विवाह के रूपक द्वारा जीव की इस स्थिति का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि मैंने एक

१. तिवरी-जल जाई धल अपनी आई नगर मैं आप । २. वि०-बाबा मोर । ३. वि०-अच्छ वरहिं तकाव । ४. वि०-अच्छा वर ना मिलै । ५. वि०-गोडे चुल्हा दै दै । ६. वि०-सब जग ही मरि जाइयो एक बढइया जिनि मरै, वि०-देवलोक मरि जायेंगे । ७. वि०-यह मन-रंजन कारने, चरखा दियो दिढ़ाइ । कहहिं कबीर सुनहु हो संतो, चरखा लखै जो कोय । जो यह चरखा लखि परै, आवागवन न होय ॥

आश्चर्य देखा कि पिता ने पुत्री से विवाह कर लिया अर्थात् जीव ने अविद्या का वरण कर लिया। अविद्याग्रस्त जीव कहता है कि हे पिता (गुरु बाबा) मेरा विवाह करके उत्तम वर ले आओ और जब तक उत्तम वर नहीं मिलता है, तब तक तुम स्वयं विवाह कर लो अर्थात् मेरा किसी अच्छे देवता से सम्बन्ध करा दो और जब तक देवता से सम्बन्ध नहीं करा पाते, तब तक अपने से ही मेरा सम्बन्ध बनाये रहो।

विवेक (समधी) के स्थान पर लमधी (अविवेक) ने अपना अट्टा जमा लिया और अज्ञानी जीव (बधू) के भाई (कुविचार) भी आकर जम गए। अविवेक और कुविचार ने अन्तःकरण (चूल्हे) में स्थित सहज ज्ञानाग्नि को ढक दिया और इस प्रकार चरखा अर्थात् देहात्म-भाव को ढक कर दिया।

अज्ञानी जीव यह नहीं समझ पाता कि देह आत्मा नहीं है, देह रूपी चरखा नष्ट हो जाता है, किन्तु उसका कर्त्ता (बढइया) नाशवान नहीं है। अपने वास्तविक पति को भुला देने वाले जीव (रांड) में जब तक देहात्म-भाव रूपी अज्ञान विद्यमान है, तब तक उसको (जीव को) लेकर अन्तरात्मा बराबर शरीर (चरखा) धारण करता रहता है।

कबीर कहते हैं कि वही पण्डित अर्थात् शास्त्र को जानने वाला सच्चा ज्ञानी है जो इस पद के रहस्य को समझता हो। पहले गुरु से परिचय हो जाय अर्थात् वास्तविक गुरु की प्राप्ति हो जाय, तब वह सद्गुरु जीव को जन्म-मरण के चक्र से छुटकारा दिला सकता है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

राग—गोरी।

(२३६)

मै^१ कासे कहीं को सुने पतिआय, फुलवा के छुअत भँवर मरि जाय।
गगन मंडल^२ मेंह फुल एक फूला, तर भौ डार उपर भौ मूला।
जोतिये न बोइये सिचिये^३ न सोई, डार^४ पात बिनु फुल एक होई।
फुल भल फुलल मलिनि भल गांथल, फुलवा बिनसि गो^५ भवँर नरासल।
कहै कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फुल रहल लोभाई॥

शब्दार्थ—पतिआय = विश्वास करे। फुलवा = पुष्प (प्र० अ०) भोग्य विषय, पदार्थ। भँवर = (प्र० अ०) जीव। मरि जाय = नष्ट हो जाता है। गगन मंडल =

१. वि०—कासों कहीं को सुने का पतिआय। २. शक०—मंडिल विच। ३. वि०—सिचिय न सोय। ४. वि०—बिनु डार बिनु पात फूल एक होय। ५. वि०—गैल।

ब्रह्मरन्ध्र । मालिनि=(प्र० अ०) माया । गायल=गूँथती है, सँवारती है ।
निरासल=निराश हो गया । पंडित जन=शास्त्रज्ञ पंडित ।

संदर्भ—संसार रूपी वृक्ष में विकसित विषय रूपी पुष्प से आकृष्ट होकर जीव
रूपी भ्रमर नष्ट हो जाता है । उससे अलग रहने पर ही जीव का कल्याण है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मैं किससे कहूँ, मेरी कौन सुनेगा और यदि
सुनेगा भी तो कौन विश्वास करेगा ? आश्चर्य की बात है कि पुष्प का स्पर्श करते ही
भ्रमर की मृत्यु हो जाती है । यहाँ पुष्प विषय का प्रतीक है, भ्रमर जीव का और
स्पर्श भोग का । तात्पर्य यह है कि विषयो के भोग से जीव नष्ट हो जाता है ।

यह पुष्प ऐसे वृक्ष (संसार) में लगा है जिसका मूल ब्रह्माण्ड में है और
शाखाएँ नीचे संसार में हैं । यह बिना जोते, बिना बोए तथा बिना सींचे होता है ।
इसमें न शाखाएँ हैं, न पत्तियाँ । फिर भी इसमें फूल लगते हैं अर्थात् यह वृक्ष
मनुष्य रूपी माली की सृष्टि नहीं है । संसार रूपी वृक्ष में विषय रूपी पुष्प सशोभित
होते हैं । माया रूपी मालिनि काम रूपी धागे में इन पुष्पों की माला गूँथती है । ये
सुन्दर एवं आकर्षक विषय रूपी पुष्प विनश्वर हैं । उनके नष्ट होने पर जीव रूपी
भ्रमर निराश हो जाता है । जो लोग केवल शास्त्र-ज्ञान के बल पर पंडित बने हैं,
वे इन आकर्षक विषय-पुष्पों से छुटकारा नहीं पा सकते । वे इनमें फँसे रहते हैं ।
केवल साधक ही इनसे छुटकारा पा सकता है ।

तुलनीय—(१) कठोपनिषद् में भी संसार-वृक्ष का इसी प्रकार वर्णन
मिलता है—

ऊर्ध्वमूलोऽवाक् शाखः । (२।६।१)

(२) गीता में भी कहा गया है कि संसार रूपी पीपल के वृक्ष का मूल
ऊपर है और शाखाएँ नीचे हैं । वेद उसके पत्ते हैं । जो इस संसार-वृक्ष को जान
लेता है, वही ज्ञानी है—

ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।

छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥

(१५।१)

अलंकार—विरोधाभास, विभावना, विशेषोक्ति, रूपकातिशयोक्ति ।

(२३७)

मैं सबहिन्ह मँहि^१ औरनि मैं हूँ सब,

मेरी बिलगि बिलगि बिलगाई हो ।

कोई कहौ कबीर कोई कहौ राम राई हो ॥ टेक ॥

नां हम बार बूढ़ नांही हम ना हमरै चिलकाई हो ।
 पठएँ न जाउँ अनवां^१ नहि आऊँ सहजि रहूँ दुनियाई^२ हो ।
 ओढ़न हमरै एक पछेवरा लोक दोलैं इकताई हो ।
 जोलहै तनि बुनि बांन^३ न पावल फारि विनै^४ दस ठाई हो ।
 त्रिगुण रहित फल रंमि हम राखल तब हमरौ नाउँ राम राई हो ।
 जग में देखौं जग न देखै मोहि इहि कबीर किछु पाई हो ॥

शब्दार्थ—ओरनि = अन्य सब कुछ । विलगि विलगि = अलग-अलग । कबीर (अ०) महान्, श्रेष्ठ । राई = राजा । बार = बाल । चिलकाई = आभा, चमक (ला० अ०) युवावस्था । अनवा = लाने पर । पछेवरा = चादर (प्र० अ०) शरीर । इकताई = अद्वितीयता । बांन = बनावट, सजघज । ठाई = स्थान । पाई = उपलब्धि ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में कबीर ने सबमें व्याप्त द्रष्टा-चैतन्य के स्वरूप की ओर संकेत किया है ।

व्याख्या—मैं (चैतन्य) सबके भीतर विद्यमान हूँ और अन्य सब कुछ मैं ही हूँ । परन्तु मुझे लोग भिन्न-भिन्न पदार्थों में पृथक्-पृथक् समझते हैं । उस आन्तरिक चैतन्य को उत्कृष्टता के कारण कुछ लोग 'महान्' अथवा 'श्रेष्ठ' कहते हैं और ऐश्वर्य के कारण कुछ लोग उसे 'राजा राम' कहते हैं ।

अवस्था परिणाम आदि शरीर का है, मेरा नहीं । सांसारिक क्रिया भी शरीर की है, मेरी नहीं । मैं न तो बालक हूँ, न वृद्ध और न कान्तियुक्त युवक । मैं न कहीं भेजा जा सकता हूँ, न लाया जा सकता हूँ । मैं समस्त ससार में सहज अवस्था अर्थात् एक चैतन्य रूप में विद्यमान रहता हूँ ।

ससार में ओढ़ने के लिए मैंने एक शरीर रूपी चादर को ग्रहण कर रखा है । लोग मुझे अपने ढग का अकेला कहते हैं । परमात्मा रूपी जुलाहा ताना-बाना से बनी हुई शरीर रूपी चादर की पूर्ण सजघज न कर पाया । उसने उसके दस टुकड़े (दस इन्द्रियाँ) करके पुनः जोड़ दिया ।

मेरा ऐसा ऐश्वर्य है कि त्रिगुणात्मक जगत् में रमण करते हुए भी मैं स्वरूपतः त्रिगुण रहित रहता हूँ । इसीलिए मुझे लोग 'राम राजा' कहते हैं । मैं सारे ससार का द्रष्टा हूँ, किन्तु ससार का मैं दृश्य नहीं हूँ । मैं सदा द्रष्टा रूप में ही विद्यमान रहता हूँ । कबीर कहते हैं कि मुझे इसी अद्भुत ज्ञान की उपलब्धि हुई है ।

अलंकार—विरोधाभास ।

राम—गौरी ।

(२३८)

मैं सासुरे^१ पिय गौहनि आई ।

साईं संगि साध नहिं पूजी^२ गयो जोवन सुपिनै^३ की नाई ॥ टेक ॥

पांच जनां मिलि मंडप छाये चारि^४ जनां मिलि लगन लिखाई ।

सखी सहेली मंगल गावैं सुख दुख माथैं हलदि चढ़ाई ।

नांनां रंगै भांवरि फेरी गांठि जोरि बावैं पतियाई^५ ।

पूरि सुहाग भयो बिनु डूलह चौकै^६ रांड भई संग साईं ।

अपनै पुरिख मुख कबहूँ न देख्यौ सती होत समधी^७ समझाई ।

कहै कबीर हौं सर रचि मरिहौं तरौं कंत लै तुर बजाई ॥

शब्दार्थ—सासुरे=श्वशुरालय (प्र० अ०) संसार । गौहनि=संग, साथ (कीन्हो बहुतेरो कहूँ फिरत न फेरो, मेरो मन मनमोहन के गोहन फिरतु है—रस सारांश) साध=कामना, इच्छा । साईं=प्रभु, चैतन्य । पांच जनां=(प्र० अ०) पंच तत्व (पृथ्वी, जल, पावक, गगन, समीर) । चारि जनां=(प्र० अ०) अन्तःकरण चतुष्टय (मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार) । सखी सहेली=(प्र० अ०) इन्द्रियां । भांवरि=अग्नि की परिक्रमा (प्र० अ०) भ्रम । गांठि जोरि=जड-चित् की ग्रन्थि । बावैं=बाबा को ही, पिता को ही । (प्र० अ०) अविद्या को ही । पतियाई=(१) विश्वास किया (२) पति बना लिया । सुहाग=सौभाग्य, विवाह । चौकै=(सं० चतुष्क) मंगल के अवसर पर पूजन के लिए आटा और अबीर की रेखाओं से बना चौकोर क्षेत्र, वेदी । रांड=विधवा । चौके रांड भई (मुहा०)=भांवर पडते ही विधवा हो गई । सर (सं० शर)=चिता । समधी=(सम+धी) विवेक, समत्व बुद्धिवाला (२) पति या पत्नी का पिता । पुरिख=पति । तुर (सं० तूर्य)=नगाडा, तुरही, मंगलवाद्य । तरौं=पार हो जाऊंगा ।

संदर्भ—इस पद में विवाह के प्रतीक द्वारा कबीर यह बतलाना चाहते हैं कि जीव का वास्तविक स्वामी शुद्ध चैतन्य है । किन्तु संसार में वह अविद्या का वरण कर लेता है । इसी से उसकी सासारिकता है । शुद्ध-चैतन्य से सम्पर्क स्थापित करने पर ही वह इस संसार से पार जा सकता है ।

व्याख्या—मैं अपने प्रियतम (शुद्ध चैतन्य) के साथ श्वशुरालय आई अर्थात् मैंने (जीव ने) अपने प्रियतम शुद्ध चैतन्य के साथ संसार में जन्म लिया । उस शुद्ध चैतन्य

१. ना० प्र०-सासने पाँव । २. ना० प्र०-पूजी । ३. ना० प्र०-सुपिनो । ४. ना० प्र०-तिवारी-तीनि । ५. ना० प्र०-पतित्ताई । ६. ना० प्र०-चौक कै रंगि धर्यौ सगौ भाई । ७. ना० प्र०-तिवारी-समझी । ८. ना० प्र०-हूँ ।

प्रत्यगात्मा के साथ मेरी आकाक्षा पूरी नहीं हुई अर्थात् उसके साथ मैं एकात्मकता का अनुभव न कर सकी । ब्रह्मानन्द का स्वाद न ले सकी । हमारा सारा यौवन स्वप्न के समान बीत गया, क्योंकि ससार रूपी श्वशुरालय में आते ही मेरा विवाह (सम्बन्ध) अविद्या से हो गया ।

इसी विवाह के प्रतीक के द्वारा ससार में जन्म लेने का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि पाँच लोगो ने मिलकर मंडप छाया अर्थात् पाँच तत्वों से मेरा शरीर, बना, चार लोगों ने मिलकर मेरे विवाह का मुहूर्त निश्चित किया अर्थात् अन्तःकरण-चतुष्टय (मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार) से व्यक्तित्व का निर्माण हुआ । (पाँच तत्व प्रत्येक शरीर में समान रूप से रहते हैं, किन्तु प्रत्येक व्यक्ति की विशेषता अन्तःकरण चतुष्टय से होती है) । विवाह के अवसर पर मंडप में बधू के मत्थे और शरीर पर हल्दी लगाई जाती है और सखी-सहेलियाँ मंगल गीत गाती हैं । यहाँ सखी-सहेलियाँ इन्द्रियों और वासनाओं की प्रतीक हैं, मंगलगान भोग के लिए आया है और हल्दी चढ़ाने में सुख-दुःख के अनुभव की बात कही गई है ।

वर-बधू की गाँठ जोड़कर अग्नि के चतुर्दिक् भाँवरि (परिक्रमा) हुई अर्थात् चित्-जड़ की ग्रंथि के द्वारा नाना प्रकार के भ्रमों में जीव को चक्कर लगाना पड़ा और उसने अविद्या का ही विश्वास कर उसे पति बना लिया । इस प्रकार वास्तविक पति (शुद्ध चैतन्य) के बिना ही विवाह सम्पन्न हो गया और भीतर साँई (शुद्ध चैतन्य) के विद्यमान रहते हुए भी मैं विवाह के समय ही विधवा हो गई अर्थात् शुद्ध चैतन्य से, जो मेरा वास्तविक स्वामी है, मेरा सम्बन्ध न रह सका । मैं अपने वास्तविक पति का मुख न देख सकी । जीव शुद्ध चैतन्य के सम्पर्क में न रह सका । विधवा होने पर वास्तविक पति के साथ सती होने के लिए समधी (सम + धी = विवेक बुद्धि, सद्गुरु) ने समझाया । जब सती पति के साथ चिता पर जलने के लिए उद्यत होती है, उस समय उसके सतीत्व के उत्सव पर तुरही-नगाड़े आदि वाद्य बजाए जाते हैं । इसी तथ्य के द्वारा कबीर कहते हैं कि मैं (जीव) आनंदपूर्वक वाद्य-वादन के साथ चिता सजाकर अपने कत अर्थात् वास्तविक पति (शुद्ध चैतन्य) के साथ सती होकर भव-सागर से पार हो जाऊँगी । यहाँ चिता में प्रेमाग्नि की व्यंजना है जिसके द्वारा जीव प्रत्यगात्मा से सम्पर्क स्थापित कर भव-सागर से पार हो जाएगा ।

टिप्पणी—(१) चारि जना मिलि.....

कुछ प्रतियों में 'चारि जना' के स्थान पर 'तीनि जना' पाठ है जिसका तात्पर्य है—सत्त्व, रजस्, तमस् । किन्तु ये तीनों गुण पाँच तत्वों में अन्तर्भूत रहते हैं । अतः 'चारि जना' पाठ अधिक समीचीन है ।

(२) अविद्या—पातंजलयोगदर्शन मे 'अविद्या' की परिभाषा इस प्रकार दी हुई है—

'अनित्याऽशुचिदुःखाऽनात्मसु नित्यशुचिसुखाऽऽत्मख्यातिरविद्या । (२।५)

'अनित्य मे नित्य, अशुचि मे शुचि, दुःख मे सुख, अनात्म मे आत्म का भाव अविद्या है ।

अलंकार—(१) पतियाई, समधी मे श्लेष ।

(२) पूरि सुहाग भयो बिनु दूल्ह—विभावना ।

(३) चौकै राँड़ भई संग साँई—विरोधाभास ।

(४) पूरे पद मे रूपकातिशयोक्ति ।

राग—गौरी ।

(२३९)

मोहिं^१ ऐसैं बनिज सौं कवन काजु ।

जिहि घटै मूल^२ नित बढ़ै ब्याजु ॥ टेक ॥

नाइकु एकु बनिजारै पांच, बरध^३ पचीस क संगु कांच^४ ।

नउ बहियां दस गोंनि आहि, कसनि बहत्तरि लागि^५ ताहि ।

सात सूत मिलि बनिज कीन, करम^६ भावनीं संगि लीन ।

तीनि जगाती करत रारि, चल्थौ^७ बनिजारा हाथ झारि ।

बनिज खुटानों पूँजी टूटि, दह^८ दिसि टांडौ गयौ फूटि ।

कहै कबीर यहु जनम बादि, सहजि समानौ^९ रही लादि ॥

शब्दार्थ—बनिज = वाणिज्य, व्यापार । नाइकु = नायक (प्र० अ०) शुद्धात्म तत्व । बनिजारे पांच = पांच व्यापारी या सौदागर (प्र० अ०) पांच तत्व (पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु) । बरध पचीस = २५ बैल (प्र० अ०) पचीस प्रकृतियाँ

(१) आकाश की—काम, क्रोध, लोभ, मोह, तम ।

(२) वायु की—चलन, बलन, धावन, प्रसारण, संकोचन ।

(३) अग्नि की—क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा, मैथुन ।

(४) जल की—लार, रक्त, पसीना, मूत्र, वीर्य ।

(५) पृथ्वी की—अस्थि, मांस, त्वचा, नाडी, रोम ।

१ ना० प्र०—मेरे जैसे । २ ना० प्र०—सिरे बधै व्याज । ३ ना० प्र०—बैल । ४ ना० प्र०—साथ । ५ ना० प्र०—लाय । ६ ना० प्र०—कर्म पयादौ । ७ ना० प्र०—चल्थौ है बनिज वा वनज झारि । ८ ना० प्र०—पाड़ू दह दिसि गयौ फूटि । ९ ना० प्र०—समूँनौ ।

काचु=कच्चा । नउ बहियाँ=९ बही (प्र० अ०) पंच प्राण (प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान)+अन्तःकरण चतुष्टय (मन, बुद्धि, चित्त, अहकार) ।

दस गोनि=दस बोरियाँ (प्र० अ०) दस इन्द्रियाँ (आँख, कान, नाक, रसना, त्वचा, हाथ, पाँव, गुदा, लिंग, मुख)

कसनि=जिससे कोई वस्तु बाँधी जाती है, बधन ।

कसनि बहत्तरि=(प्र० अ०) बहत्तर ग्रन्थियाँ (१६ कण्डराएँ + १६ जाल + ४ रज्जु + ७ सेवनी + १४ अस्थि सघात + १४ सीमन्त + १ त्वचा = ७२) इनसे सम्पूर्ण शरीर बाँधा रहता है ।

सात सूत=सात पुत्र (प्र० अ०) सप्त धातुएँ (रस, रक्त, मास, वसा, मज्जा, अस्थि, शुक्र) ।

भावनी=भामिनी, स्त्री ।

तीन जगाती=(अ० जकात) कर वसूल करने वाले कर्मचारी । (प्र० अ०) सत्त्व, रजस्, तमस् ।

रारि=सवर्ष, झगडा । खुटानौ=समाप्त हो गया । टाड़ी=व्यापार की वस्तुएँ । वादि=व्यर्थ । समानौ=समाविष्ट हो गया । लादि=बोझा ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद मे व्यापार के प्रतीको के द्वारा जीव के सासारिक जीवन का वर्णन किया गया है ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि ऐसे व्यापार से मुझे क्या लाभ, जिसमे मूलबधन तो घटता जाता है और व्याज की वृद्धि होती है । व्यापार करने वाला सरदार एक है और उसके सौदागर पाँच है । उसके साथ मे २५ निर्बल बैल है, जिन पर वह अपने व्यापार की सामग्री लादता है । उसके पास सामग्री की सूची रखनेवाली नौ बहियाँ है और दस बोरे मे माल है । ये बोरे ७२ बँधनों से कसे हुए हैं । इस व्यापारी के सात पुत्र भी मिलकर व्यापार करते हैं और साथ मे कर्म रूपी पत्नी भी रहती है । तीन कर वसूल करनेवाले कर्मचारी है, जो अपने-अपने अधिकार के लिए व्यापारी से झगडा करते हैं । अन्त मे बेचारा व्यापारी सारी सामग्री खोकर बाजार से खाली हाथ चला जाता है । उसका व्यापार समाप्त हो जाता है और पूँजी नष्ट हो जाती है । व्यापार की सामग्री का बोझ चारों ओर बिखर जाता है । कवीर कहते हैं कि इस प्रकार यह जीवन व्यर्थ है । मैं सहज मे समा गया और यह सब व्यापार की सामग्री का बोझ यही पड़ा रह गया ।

(प्रतीकार्थ) सासारिक जीवन व्यापार है, जीव व्यापारी है, जिसके द्वारा वह व्यापार करता है, वह शरीर है ।

सांसारिक जीवन एक ऐसा वाणिज्य है, जिसमें आत्मतत्व का शुद्धतारूपी मूलधन घटता जाता है और कर्मरूपी व्याज की वृद्धि होती जाती है। इस व्यापार का साधन शरीर है, जिसको चलानेवाला एक साक्षि-चैतन्य (नायक) है और उसके साथ पाँच तत्व (सौदागर) लगे हुए हैं। प्रत्येक तत्व की विवेकहीन पाँच-पाँच प्रकृतियाँ (वैल) हैं। इस व्यापार के लिए नौ बहियाँ (पंच प्राण + अन्तःकरण चतुष्टय) हैं और दस इन्द्रियाँ (बोरे) हैं, जो ७२ ग्रन्थियों से कसी हुई हैं। इस शरीर में सात धातुएँ हैं, जिनके द्वारा व्यापार चलता है। उसके साथ कर्म रूपी पत्नी (भामिनी) लगी हुई है। तीन कर वसूल करनेवाले कर्मचारी (सत्व, रजस्, तमस्) अपने-अपने अधिकार के लिए झगड़ा करते हैं। एक दिन यह व्यापारी (जीव) शरीर को छोड़ कर चल देता है। उसका व्यापार समाप्त हो जाता है, प्राण (पूँजी) निकल जाते हैं। शरीर के सभी अवयव (टांडी) अस्त-व्यस्त हो जाते हैं। कबीर कहते हैं कि इस प्रकार का सांसारिक जीवन व्यर्थ है। मैं सहज में समाविष्ट हो गया और यह शरीर जिसके द्वारा व्यापार हो रहा था, यही पड़ा रह गया।

अलंकार—(१) मोहि ऐसे—वक्रोक्ति ।

(२) पूरे पद में—रूपकातिशयोक्ति ।

राग—बसंत ।

(२४०)

मोहि तोहि लागी कैसे छूटै ।

जैसे हीरा फोरे न फूटै ॥ टेक ॥

मोहि तोहि आदि अंति बनि आई, अब कैसे दुरत दुराई ।

जैसे कंवल पत्र जल बासा, ऐसे तुम साहेब हंम दासा ।

मोहि तोहि कीट भ्रिग की नाई, जैसे सलिता सिंधु समाई ।

कहै कबीर मन लागा, जैसे सोनै मिला सुहागा ॥

शब्दार्थ—लागी = लगन, प्रेम । दुरत दुराई = छिपाने से छिपना या अलग करने से अलग होना । कीट = कीड़ा । सलिता = सरिता, नदी ।

व्याख्या—हे प्रभु ! तुम्हारे प्रति मेरी लगन किसी प्रकार भी नहीं छूट सकती । जैसे हीरे का भेदन नहीं हो सकता, फोड़ने पर भी वह फूट नहीं सकता । वैसे ही मेरे प्रेम में कोई अंतर नहीं आ सकता । हमारा तुम्हारा प्रेम आदि से अंत तक रहेगा अर्थात् वह स्थायी है । उसे न तो छिपाया जा सकता है और न अलग किया जा सकता है । जैसे कमल का पत्र जल में ही रहता है, उससे अलग नहीं होता, उसी प्रकार हे स्वामी ! यह दास आप से अलग नहीं हो सकता । मेरा और आपका सम्बन्ध कीट

और भृग के समान है। जिस प्रकार भृग कीट पर मँडराते हुए उसे अपने रूप में परिवर्तित कर लेता है, उसी प्रकार हे प्रभु ! इस जीव को आप रूपान्तरित कर देते हैं और वह आप में मिलने के योग्य हो जाता है। जैसे सरिता सिंधु में मिलकर सागर-रूप हो जाती है, वैसे ही आपका भक्त आप में मिलकर आप से तादात्म्य स्थापित कर लेता है। कबीर कहते हैं कि मेरा मन आप में उसी प्रकार सलग्न हो गया है जैसे सोने में सुहागा मिल जाता है।

अलंकार—उपमा, उल्लेख।

राग—केदार।

(२४१)

मोहि बैराग भयौ।

यहु जिउ आइ रे कहां गयौ ॥ टेक ॥

आकासि गगनु पातालि गगनु है दह दिसि गगनु रहाईलें।

आनंद मूल सदा पुरखोतम घट बिनसै गगनु न जाईले ॥

पंच तत्त मिलि काया कीनीं तत्त कहाँ तैं कोनु रे।

करम बद्ध तुम जीउ कहत हौं करमहिं किन जिउ दीनु रे ॥

हरि महिं तनु है तन महिं हरि है सरव निरतरि सोइ रे।

कहै कबीर हरि नाउँ न छांड़उँ सहजै होइ सु होइ रे ॥

शब्दार्थ—गगन = व्याप्त अवकाश (Space)। दहदिसि = दसो दिशाएँ, चारो ओर। रहाईले = रहता है। जाईले = जाता है।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में कबीर यह बतलाते हैं कि ससार और जीव, ग्राह्य और ग्राहक दोनों का जो मूल—प्रभु—है, उससे राग करना चाहिए, ससार से अनुराग व्यर्थ है।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मुझे अब संसार से कोई लगाव नहीं रहा। अब हमारा लगाव उससे हो गया है जिससे ससार और जीव, ग्राह्य और ग्राहक, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का प्रादुर्भाव हुआ है। हमारे भीतर बराबर यह प्रश्न उठता है कि यह जीव कहाँ से आया और कहाँ जाता है ? इस जीवन का रहस्य क्या है ? जब हम यह सोचते हैं तब हमारा हृदय उस ओर जाता है जो हमारे और ससार दोनों के प्रादुर्भाव का मूल है। जिस प्रकार आकाश (Space) सर्वव्यापी है—वह गंगन में भी है, पाताल में भी है, वह चारो ओर सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार प्रभु सर्वत्र व्याप्त है। वह सच्चिदानंद है, आनंद का मूल स्रोत है। उसका विनाश नहीं होता, वह सदा विद्यमान रहता है। जैसे घट फूटने पर आकाश समाप्त नहीं होता, वह विद्यमान रहता है, उसी प्रकार शरीर के विनाश होने पर आत्मा का विनाश नहीं होता।

यह शरीर पंचतत्त्वों से निर्मित है। किन्तु ये तत्व कहाँ से आए ? लोग कहते हैं कि जीव कर्मपाश से बँधा उसके अनुसार जन्म लेता है। किन्तु ये कर्म कहाँ से आए ?

प्रभु मे ही शरीर है और शरीर मे प्रभु है। वह बिना किसी अंतर के सर्वत्र व्याप्त है अर्थात् कण-कण मे विद्यमान है। कबीर कहते हैं कि मैं प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह सबमे सहज रूप से स्वभावतः विद्यमान है। वह सिद्ध है, साव्य नहीं।

टिप्पणी—(१) अवच्छेदवाद—

घट और आकाश के दृष्टान्त द्वारा कबीर ने अवच्छेदवाद का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। जैसे घट से आकाश अवच्छिन्न रहता है, तब प्रतीत होता है कि आकाश परिमित है। किन्तु घट फूटने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि आकाश परिमित नहीं है, व्याप्त है, अपरिच्छिन्न है, वैसे ही प्रभु सब पदार्थों और शरीरों मे व्याप्त है। शरीर के रहते हुए, उसकी परिमितता का भ्रम होता है, परन्तु शरीर के विनाश होने पर आकाश के समान उसकी व्यापकता सिद्ध हो जाती है।

(२) हरि महि तनु है.....

कबीर के इस चरण से यह स्पष्ट है कि शरीर आदि को वह भ्रममात्र नहीं मानते थे। उनका विश्वास था कि इस शरीर के भी मूल प्रभु है। उन्हीं से शरीर का प्रादुर्भाव होता है।

अलंकार—घट बिनसै गगनु न जाईले—दृष्टान्त।

राग—सोरठ।

(२४२)

यह^१ भ्रम भूत सकल जग खाया,
जिन जिन पूजा^२ तिन जहँड़ाया।
अंड न पिंड प्रान^३ नहि देही,
काटि काटि जिव केतिक^४ देही।
बकरी मुर्गा कीन्हैउ^५ छेवा,
अगिले जनम उन ओसर लेवा।
कहैं कबीर सुनहु नर लोई,
भुतवा के पूजे भुतवै^६ होई॥

१. शुक०—ये। २. शुक०—पूजा तीन जहँड़ाया। ३. वि०—न प्रान न। ४. वि०—कौतुक।

५. शुक०—कीन्ह उछेवा। ६. शुक०—भुतवा।

शब्दार्थ—जहूँझाया=ठगे गए । छेवा=प्रहार, वध । औसर लेवा=वदला लेंगे ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद मे प्रेत-पूजा की निंदा की गई है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि प्रेत-पूजा ने सारे संसार को नष्ट कर डाला है । प्रेत-पूजा एक प्रकार का भ्रम है । जिन लोगों ने प्रेत-पूजा की. वे सब धोखे में पड़े । प्रेत न तो अंडज है न पिंडज, न उनके प्राण है न शरीर । फिर भी न जाने कितने जीवों को काट-काटकर उन पर चढ़ाया जाता है । बकरी और मुर्गी को काट-काटकर लोग उन पर चढ़ाते हैं । अगले जन्म मे अवसर मिलने पर ये जीव अपनी हत्या का बदला लेंगे । कबीर कहते हैं कि हे लोगो ! सुनो । प्रेत-पूजा से मनुष्य प्रेत ही बनेगा ।

तुलनीय—गीता मे भी प्रेत-पूजा की निंदा करते हुए कहा गया है कि देवताओ की पूजा करनेवाले देवताओ को प्राप्त होते हैं, पितरो को पूजने वाले पितरो को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूत होते हैं और मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं—

यान्ति देवव्रता देवान्, पितृन्यान्ति पितृव्रताः ।

भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥

(१।२५)

(२४३)

यहु^१ ठग ठगत सकल जग डोलै ।

गवन करत^२ मोसैं मुखहु न बोलै ॥ टेक ॥

बालपना^३ के मोत हमारै, हमहि^४ छाड़ि कत चले हो नितारे ।

तू^५ मेरौ पुरिखा हौं तेरी नारी, तोहरि^६ चाल पाहनहुं तैं भारी ।

हमसू^७ प्रीति न करि री बारी, तुम्ह से केते लागे ढौरी ।

हम काहू संगि गए न आए, तुम्ह से गढ़ हम बहुत बसाए ।

माटी^८ कै देह पवन कै सरीरा, तेहि^९ ठग सौं जनि^{१०} डरै कबीरा ॥

शब्दार्थ—ठग=(प्र० अ०) जीव । नितारे=न्यारा, अलग । पुरिखा=पुरुष, पति । कत=(सं० कुत.) क्यों, किसलिए । पाहनहुं=पत्थर से भी । भारी=कठोर । ढौरी=लगाव, लगन । गढ़=(प्र० अ०) शरीर । पवन कै सरीरा=वह शरीर जिसमे पवन है अर्थात् सूक्ष्म शरीर ।

१. वि०—हरि । २. ना० प्र०—करै तव । ३. वि०—बालपन । ४. वि०—हमहीं तजि कहैं चलेउ सकारे । ५. वि०—तुह अस पुरुष । ६. ना० प्र०—तुम्ह चलतैं पाथर ये भारी । ७. तिवारी की प्रति में 'हमसू प्रीति...बसाए' तक का अंश नहीं है । ८. वि०—माटिक । ९. वि०—हरि ठग ठग से डरहि कबीरा । १०. तिवारी, ना० प्र०—जन ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद मे कबीर ने बताया है कि स्थूल शरीर के समान सूक्ष्म शरीर भी परिवर्तनशील है । अजर और अमर आत्मतत्त्व उससे भिन्न है । अतः सूक्ष्म शरीर (जीव) के मोह मे न पड़कर, वास्तविक आत्म-तत्त्व को पहचानो ।

व्याख्या—कबीर जीव को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि यह ठग जीव सारे ससार के लोगों को ठगता घूम रहा है । वह इस शरीर को निर्ममतापूर्वक छोड़ते हुए बात तक नहीं करता ।

शरीर जीव से कहता है कि तुम मेरे बचपन के साथी हो, अब हमे छोड़कर तुम अलग क्यों जा रहे हो ? तुम मेरे पति (धारक) हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ अर्थात् मैं तुम्हारे द्वारा जीवन धारण करती रही हूँ । तुम्हारा यह व्यवहार पत्थर से भी अधिक कठोर है ।

जीव उत्तर मे शरीर से कहता है कि ऐ पगली ! तू मुझसे प्रेम न कर । तुम्हारी जैसी न जाने कितनी नारियो (शरीरो) ने मुझसे लगन लगाई है । हम न तो कभी किसी शरीर के साथ सदा के लिए रहे हैं और न शरीर हमारे साथ गया है । हमने तुम्हारे जैसे बहुत से शरीरों को कुछ काल के लिए धारण किया है ।

यह स्थूल शरीर मिट्टी का है, पार्थिव है और सूक्ष्म शरीर प्राण का है । वास्तविक तत्त्व—आत्मा-इन दोनों से भिन्न है । इसलिए जो भक्त आत्म-तत्त्व को समझते हैं, वे न तो इनसे डरते हैं और न इनकी ठगी मे फँसने वाले हैं ।

टिप्पणी—प्रायः प्रतियो मे 'जन' पाठ है । इससे अर्थ निकलेगा कि 'भक्त कबीर स्थूल, सूक्ष्म शरीर के ठग (जीव) से भयभीत है ।' किन्तु यह भाव कबीर की सामान्य विचारधारा और शैली के विपरीत प्रतीत होता है । प्रस्तुत पद मे भी उपर्युक्त पक्तियों से यह भाव मेल नहीं खाता । अतः सम्यक् पाठ 'जनि' होना चाहिए ।

अलंकार—पाथर तै भारी—व्यतिरेक ।

राग—सारंग ।

(२४४)

यहु माया रघुनाथ की खेलन चढ़ी अहेरै ।

चतुर चिकनिया चुनि चुन मारे कोई न छांडा नेरै ॥ टेक ॥

मौनी बीर डिगम्बर मारे जतन करता जोगी ।

जंगल माहि के जंगम मारे माया^१ किन्हुँ न भोगी ।

वेद पढ़ंता बांहान मारा सेवा करंता स्वांमों ।
 अरथ करंता मिसिर पछाड़ा गल माहि घालि लगामों ॥
 साकत कै तूँ हरता करता हरि भगतन कै चेरी ।
 दास कबीर राम कै सरनैं ज्यों आई त्यों फेरी ॥

शब्दार्थ—अहेरै=शिकार । चिकनिया=छेला, विलासी । नेरै=निकट, पास । वीर=विशेषण ईरयति आत्मानम् इति वीरः=जो अपने को विशेष रूप से प्रेरित करता है अर्थात् इन्द्रियो को वश में रखता है, शैव साधु । माहि=मव्य । जगम=लिगायत सम्प्रदाय के साधु, वीर शैव । गल=गला, कण्ठ । घालि=डालकर ।

सदर्थ—माया को ललकारते हुए कबीर कहते हैं कि उसका प्रभाव सभी पर रहता है, किन्तु प्रभु-भक्तों पर उसका वश नहीं चलता ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि माया राम की शक्ति है, राम मायी है । उसने शिकार करने के लिए चढ़ाई की है । उसने बड़े-बड़े विद्वानों और विलासियों को चुन-चुनकर परास्त किया । [यहाँ 'चतुर' से ज्ञानियों (Intellectuals) का संकेत है और 'चिकनिया' में 'भावुको' (Emotional) की व्यञ्जना है ।] उसने अपने निकट किसी को न छोड़ा, जो उसके निकट आया, उसके द्वारा परास्त हुआ ।

माया ने मीन धारण करने वाले साधुओं, इन्द्रियो को वश में कर लेने का दावा करने वाले वीरों, त्यागी दिगम्बरो तथा निरन्तर अभ्यास-रत साधकों को भी पछाड़ दिया । माया ने उन जगम साधुओं को भी, जो घर छोड़कर जंगल में जाकर बसे हैं, वश में कर रखा है । किन्तु माया को कोई भोग्या न बना सका अर्थात् कोई उसे वश में न कर सका ।

माया ने वेदपाठी विद्वानों को, पूजा-पाठ करने वाले गोस्वामियों और भाष्य-कर्ता पंडितों को भी गले में फँदा डालकर फाँस रखा है । यह माया शाक्तों का भी हरण करने वाली है, किन्तु वह प्रभु-भक्तों की दासी है । राम के शरणागत कबीर ने माया को ज्यों का त्यों वापस कर दिया । उसका कबीर पर कोई प्रभाव न होने पाया ।

राग—रामकली ।

(२४५)

रसइया गुन गाइऐ रे जातैं पाइऐ परम निधानु ॥ टेक ॥
 सुरगवासु न बांछिअ डरिऐ न नरकि निवासु ।
 होना है सो होइहै मनहि न कीजै आसु ॥

क्या जप क्या तप संजमो क्या व्रत क्या असनान ।
जब लगि जुगति न जानिअँ भाउ भगति भगवान् ॥
संपै देखि न हरखिए बिपति देखि नां रोइ ।
ज्यों संपै त्यों बिपति है करता करै सो होइ ॥
कहै कबीर अब जानियां संतन हृदै मंझारि ।
जो सेवग सेवा करै ता संगि रमै मुरारि ॥

शब्दार्थ—रमइआ = राम, प्रभु । निघानु = आश्रय । बाछिए = कामना कीजिए । आसु = आशा, तृष्णा, अभिलाष । जुगति = युक्ति, साधन । भाउ = भाव, ढग, रीति । संपै = संपत्ति, धन, वैभव ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में कबीर कहते हैं कि संपत्ति-विपत्ति, सुख-दुःख आदि के द्वन्द्व से परे होकर, स्वर्ग-नरक की चिन्ता न कर, जीव को राम का भजन करना चाहिए । इसीसे उसका उद्धार होगा ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे जीवो ! राम का गुणगान करो । वही तुम्हारा सबसे बड़ा आश्रय या सहारा है । तुम न स्वर्ग की कामना करो और न नरक से डरो । जो होना होगा, वह होकर रहेगा । मन में किसी भी पदार्थ के लिए कामना न करो ।

जब तक जीव भक्ति की सच्ची रीति से परिचित नहीं है अर्थात् जब तक उसकी साधना में प्रेम का पुट नहीं है; तब तक जप, तप, सयम, व्रत, स्नान आदि निरर्थक हैं । साधक को न धन-वैभव से हर्षातिरेक में आना चाहिए और न विपत्ति से विपाद-युक्त होना चाहिए-। कर्ता ईश्वर है । जो कुछ होता है, उसे वही करता है । ऐसा मानते हुए उसे सम्पत्ति-विपत्ति में समत्व का भाव रखना चाहिए । कबीर कहते हैं कि सच्चे प्रेम से भगवान् की भक्ति करने पर सत्ता के हृदय में यह सत्य उद्भासित होता है कि जो भक्त प्रभु की सच्ची सेवा करता है, प्रभु प्रसन्न-भाव से सदैव उसके साथ रहते हैं ।

अलंकार—चौथी पक्ति में वक्रोक्ति ।

राग—गौरी ।

(२४६)

रस गगन गुफा में अजर झरै ।

अजपा सुमिरन जाप करै ॥ टेक ॥

बिनु बाजा झनकार उठै जहँ समुझि परै जब ध्यान धरै ।

बिनु चंदा उजियारी दरसै जहँ तहँ हंसा नजरि परै ॥

दसवैं द्वारै ताड़ी लागी अलख पुरुख जाकी ध्यान धरै ।
काल कराल निकटि नहि आवै काम क्रोध मद लोभ जरै ॥
जुगन-जुगन की त्रिखा बुझांनीं करम भरम अघ व्याधि टरै ।
कहै कबीर सुनौ भाई साधौ अमर होइ कवहूँ न मरै ॥

शब्दार्थ—गगन गुफा = कपाल कुहर, मस्तिष्क के भीतर एक छिद्र । अजर = (१) नित्य नवीन (२) जराहीन । अजपाजाप = वह जप जो स्वतः स्वास-प्रस्वास के साथ बिना प्रयास के चलता है । हंसा = शुद्ध जीवात्मा । दसवैं द्वार = दशम द्वार, सहस्रार के नीचे कपाल कुहर से लेकर तालु तक विस्तृत वक्रनाल (वक्रनाल) जिसके द्वारा सोमरस टपकता है । ताड़ी = ध्यान, समाधि । उजियारी = प्रकाश । अलख = अलक्ष्य । त्रिखा = प्यास (प्र० अ०) विषय-वासना । अघ = पाप । व्याधि = शारीरिक रोग ।

संदर्भ—इस पद में कबीर यह बतलाते हैं कि अजपाजाप और ध्यान द्वारा कुण्डलिनी सहस्रार में पहुँच जाती है, जहाँ पर अलक्ष्य (अलख) का परिचय होता है । कबीर के अनुसार यही 'परम पद' है ।

व्याख्या—गगन गुफा अर्थात् कपाल कुहर में स्थित सहस्रार से एक महारस का स्रवण होता रहता है, जो अजरत्व और अमरत्व का सूचक है । साधक अजपाजाप रूपी स्मरण की साधना द्वारा इस अमरपद के साक्षात्कार का अधिकारी हो जाता है, जिसका सूचक यह महारस है ।

ध्यान लगाने पर यह बोध होता है कि वहाँ बिना किसी वाद्य आदि के अनाहत नाद होता रहता है और चन्द्रमा आदि किसी ठोस आधार के बिना ही वहाँ शुद्ध जीवात्मा को प्रकाश का प्रत्यक्ष होता है ।

दशम द्वार गगन गुफा का वह छिद्र है जिससे महारस टपककर तालु तक आता है । निरन्तर ध्यान करने से सहस्रार में स्थित दशम द्वार में अलक्ष्य परमात्मा का परिचय प्राप्त होता है । इस साक्षात्कार के पश्चात् मनुष्य कराल काल पर विजय प्राप्त कर लेता है अर्थात् जीवात्मा आवागमन से मुक्त हो जाता है तथा राग-द्वेष, काम-क्रोध आदि जीर्ण-शीर्ण हो जाते हैं । इस जीव में युग-युगान्तर से काम-वामना का जो संस्कार बना रहता है, वह सदा के लिए विनष्ट हो जाता है और उसके कर्म-बधन टूट जाते हैं । वह पुण्य-पाप से परे हो जाता है तथा व्याधि-मुक्त हो जाता है । कबीर कहते हैं कि हे सन्तो ! सुनो, इस अमरपद को जिस साधक ने प्राप्त कर लिया है, वह काल के साम्राज्य से परे हो जाता है, आवागमन रूपी संसरण से मुक्त हो जाता है और फिर उसके लिए मरण का कोई प्रश्न नहीं रह जाता है ।

टिप्पणी—(१) गगन गुफा, रस = गगन गुफा से तात्पर्य कपाल कुहर में

स्थित सहस्रार से है। सहस्रार को कहीं-कहीं पर 'गगन मंडल' भी कहा गया है। योगियों ने अपने अनुभव से यह जान लिया था कि वहाँ पर चन्द्र की आकृति की एक ग्रंथि है जिससे भीतर ही भीतर एक प्रकार के रस का स्रवण होता रहता है। पाश्चात्य शरीर-वैज्ञानिकों ने बीसवीं शताब्दी में अपनी खोज से यह सिद्ध कर दिया है कि शरीर में कुछ अन्तःस्रावी ग्रंथियाँ (Endocrine glands) हैं, जो कुछ रासायनिक पदार्थ स्रवण करती रहती हैं, किन्तु वह स्रवण भीतर ही भीतर होता रहता है, बाहर नहीं आता है। उस स्रवण का मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की कई ग्रंथियों का पता शरीर-वैज्ञानिकों ने लगाया है। उनमें से एक ग्रंथि, जो कपाल-कुहर में है, उसका नाम पीयूषिका ग्रंथि (Pituitary gland) है। Kenneth walker ने लिखा है—

"It may truly be called the leader of the Endocrines. It is situated at the base of the brain, lying in a deep depression in the skull..... In addition to stimulating growth the Pituitary controls the development of many of the other Endocrine glands, notably that of the thyroid and of the sex gland.....The Pituitary is regarded as being responsible for a great many functions and it is difficult to understand how so many secretions can be formed within a structure that is no bigger than a large pea."

—Human Physiology

P. 145-146

Penguin Books

इसका सारांश यह है कि इस शरीर में जितनी अन्तःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, उन सबमें पीयूषिका ग्रंथि प्रधान है। यह कपाल-कुहर में स्थित है। यह सारे शरीर की वृद्धि को नियन्त्रित करती है और इसका प्रभाव मुख्यतः वर्माकृति ग्रंथि और लैंगिक ग्रंथि पर रहता है। पीयूषिका ग्रंथि शरीर के अनेक कार्यों को नियन्त्रित करती है और यह समझना कठिन है कि एक छोटी सी ग्रंथि, जो मटर के दाने से बड़ी नहीं है, उसमें से कैसे कई रसों का स्रवण होता है।

यह आश्चर्य का विषय है कि जिन अन्तःस्रावी ग्रंथियों का अन्वेषण शरीर-वैज्ञानिकों ने बीसवीं शताब्दी में किया, उनमें से मुख्य ग्रंथियों के स्रवण का अनुभव सिद्धों ने सातवीं-आठवीं शताब्दी में कर लिया था। इस पीयूषिका ग्रंथि से जो रस टपकता है, उसे नाथपंथी योगियो, सिद्धों और कबीर ने 'सोमरस' कहा है। यह 'रस' भीतर ही भीतर नाभि के पास आकर एक ऐसे स्थान पर सूख जाता है जिसे सिद्धों

और सन्तो ने 'सूर्य' कहा है। 'सूर्य' प्रतीकात्मक शब्द है। इसका भाव है—एक ऐसा स्थल या ग्रंथि जिसमें पहुँच कर वह 'रस' सूख जाता है।

इस 'रस' को सूखने से बचाने के लिए तान्त्रिक साधना में मुख्य उपाय 'खेचरी मुद्रा' है। पीयूषिका ग्रंथि से एक वक्र नालिका तालुस्थान तक आई है, जिसे गोरखनाथ ने 'वकनाल' कहा है। कवीर ने भी कई स्थलों पर 'वकनाल' शब्द का प्रयोग किया है। इसके अन्य पर्यायवाची नाम 'राजदन्त' तथा 'शखिनी' भी हैं। इसी नालिका के माध्यम से वह 'रस' तालु में स्थित एक अत्यन्त सूक्ष्म छिद्र तक आता है। इसी छिद्र को सन्तों ने 'दशम द्वार' या दसवाँ द्वार कहा है। यह शरीर में बाहर की ओर खुले हुए नौ छिद्रों के अतिरिक्त है। इसीलिए इसको 'दशम द्वार' कहते हैं।

खेचरी मुद्रा वह है जिसमें जिह्वा के नीचे वाली पतली झिल्ली को काटकर जिह्वा को लम्बी बना लेते हैं, फिर उसे उलटकर तालु में स्थित 'दशम द्वार' में लगा कर, ऊपर से टपकने वाले रस को मार्गान्तरित कर कण्ठ में स्थित विशुद्धाख्य चक्र तक ले जाते हैं। इस प्रकार वह नाभि में स्थित, 'सूर्य' तक जाकर सूखने से बच जाता है और 'जरा' का अवरोधक बन जाता है। कश्मीर से प्रकाशित 'अमरौध शासन' में इसके विषय में लिखा है कि :

'एकम् मुखरन्ध्र राजदन्तान्तरे, एतदेव शखिनी मुखम् दशम द्वार इत्युच्यते।' (पृष्ठ ११)।

अर्थात् राजदन्त के अंतिम छोर पर एक मुख्य रन्ध्र है। यही शखिनी मुख 'दशम द्वार' कहलाता है।

'गोरक्ष विजय' नामक ग्रन्थ में भी लिखा है :

'भेदिया दशमी द्वार खाल जोर भर।' (पृष्ठ १३९)

इसका उल्लेख अन्य साधना-सम्प्रदायों में भी मिलता है। बौद्ध तन्त्रों में इसे 'वैरोचन द्वार' कहा गया है। 'श्रीकृष्ण कीर्तन' में लिखा है कि .

इडा पिंगला सुषुम्ना सधौ,

मन पवन तात कैल बदी।

दशमी दुवारे दिलो कपाट,

एवे चडिलाम् मो से जोगवाट ॥ (पृष्ठ ३५९)

इसका भावार्थ यह है कि सुषुम्ना में इडा-पिंगला की सधि हो जाती है। हे तात ! वहाँ पर मन और पवन बदी हो जाते हैं। मैंने 'दशम द्वार' में कपाट लगा दिया। इस प्रकार मैं योग के मार्ग पर चढ़ गया।

'गोरक्ष संहिता' में भी कहा गया है .

नाभिमूले वसेत् सूर्यस्तालमूले च चन्द्रमाः ।

अमृतं ग्रसते सूर्यस्य ततो मृत्युवशो नरः ॥

(१८५)

अर्थात् नाभि के मूल में सूर्य है और तालु के मूल में चन्द्र । चन्द्र से जो अमृत झरता है, सूर्य उसे ग्रस लेता है । इसी कारण मनुष्य मृत्यु के वश में हो जाता है ।

सिक्खों के 'आदि ग्रंथ' में भी इसका उल्लेख मिलता है :

दसम दुवारा अगम अपारा परम पुरुष की घाटी ।

(पृष्ठ ९७४)

(२) कबीर मुद्राबंध आदि के पक्ष में नहीं थे । उन्होंने अपने अनुभव से यह जान लिया था कि 'सुरति शब्दयोग' और 'अजपाजाप' के द्वारा भी उस 'रस' को मार्गान्तरित किया जा सकता है । जब वह कहते हैं कि इस रस के पान से योगी मरण से छुटकारा पा जाता है, तब उनका तात्पर्य यह होता है कि मनुष्य आवागमन से मुक्त हो जाता है । नाथपंथियों का जो यह विश्वास था कि इस साधना से शरीर के पतन को रोका जा सकता है, कबीर ने उसे अस्वीकार कर दिया था । योगियों ने 'दशम द्वार' में जिह्वा से कपाट लगाने की बात कही है, किन्तु कबीर ने कहा है कि 'दशम द्वार' में ध्यान लगाना चाहिए—दसवे द्वारे ताड़ी लागी ।

(३) बिनु बाजा झकार उठे, बिनु चढ़ा उजियारी दरसे—से कबीर का तात्पर्य यह है कि सहस्रार में मन के लीन होने पर स्थूल साधनों के बिना ही अनाहत नाद सुनाई पड़ता है और 'स्निग्धज्योति' का अनुभव होता है ।

अलंकार—विभावना ।

राग—भैरव ।

(२४७)

रसनाँ राँम गुन रमि रस पीजै ।

गुन अतीत निरमोलिक लोजै ॥ टेक ॥

निरगुन ब्रह्म कथौ रे भाई, जा सुमिरत सुधि बुधि मति पाई ।

विष तजि राँम न जपसि अभागै, का बूड़े लालच के लागे ।

ते सब तिरे राँम रस स्वादी, कहै कबीर बूड़े बकवादी ॥

शब्दार्थ—रसनाँ=जिह्वा । रमि=तन्मय होकर । रस=भक्ति रस । निर-मोलिक=अमूल्य परमतत्त्व । कथौ=गुणगान करो । विष=विषय रूपी विष ।

सदर्थ—प्रस्तुत पद में भक्ति रस का महत्व प्रतिपादित किया गया है ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि हे जिह्वा ! राम के गुणों में तन्मय होकर भक्ति-रस का पान कर । वह राम सत्त्व, रजस्, तमस् गुणों से परे है तथा अमूल्य है । उन्हें प्राप्त कर । हे भाई ! निर्गुण ब्रह्म का गुणगान करो, जिनके स्मरण करने से आत्म-स्वरूप की स्मृति हो जाती है, बुद्धि निर्मल हो जाती है तथा सच्ची मति प्राप्त होती है । अरे अभागे जीव ! तू विषय-विष को छोड़कर राम नाम का जप नहीं करता । तुच्छ लोभ के कारण तू अपने को क्यों डुबो रहा है ? कवीर कहते हैं कि राम-भक्ति-रस का स्वाद लेनेवालों का उद्धार हो जाता है । किन्तु जो केवल वाक्य-ज्ञानी लोग हैं, वे भव-सागर में डूब मरते हैं ।

अलंकार—प्रथम पंक्ति में अनुप्रास ।

राग—ललित ।

(२४८)

रहहु^१ ररा ममा की भाँति हो, सव^२ संत उधारन चूनरी ।
 वालमीकि वन बोइया, चुनि लीन्ह सुखदेव ।
 करम बिनौला^३ होय रहा, सुत काते जैदेव ॥
 तीन लोक ताना तनो, ब्रह्मा विष्णु महेस ।
 नाम लेत मुनि हारिया, सुरपति सकल नरेस ॥
 बिनु जिम्मा^४ गुन गाइया, बिनु वस्ती का गेह^५ ।
 सूने घर का पाहुना, कासों^६ लावे नेह ॥
 चारि वेद कैँडा कियो, निराकार कियो राछ^७ ।
 विनै कवीरा चूनरी, वै^८ नहि वाँधल बाछ ॥

शब्दार्थ—उधारन=उद्धार के लिए । चूनरी=(प्र० अ०) राम नाम । वन=कपास । बिनौला=कपास का बीज । सुत=सूत, तागा । कैँडा=नापने का पैमाना । राछ=जुलाहों के करघे का एक औजार जिसमें ताने का तागा ऊपर-नीचे उठता-गिरता है । विनै=वीनता है । वै = कधी । बाछ=वस्त्र का किनारा ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में बताया गया है कि राम से मिलन केवल प्रेम से हो सकता है, यात्रिक जप से नहीं ।

व्याख्या—सभी संतो ने उद्धार के लिए 'र' और 'म' नाम की एक चुनरी

१. वि०—ऊ तोरहु । २. वि०—सभ । ३. शुक०—बिनोरा । ४. वि०—जीमै । ५. शुक०, वि०—देस । ६. शुक०—तासो लाइन हेत । ७. शुक०—रास । ८. शुक०—मै नहि बाँधल बारि, वि० (मै) नान्हनि बाँधल बाछ ।

तैयार की। जिस प्रकार राम नाम में 'र' और 'म' अक्षर अभिन्न रूप से संयुक्त रहते हैं, वैसे ही सत भी राम नाम से संयुक्त रहते हैं।

इस चुनरी के निर्माण के लिए वाल्मीकि ने कपास बोया, शुकदेव मुनि ने उससे कपास चुनी। कपास में बिनौला (बीज) मिला रहता है। उसे अलग करके (ओट करके) रुई से सूत कातते हैं। इस चुनरी के लिए कर्मकाण्ड रूपी बिनौले को अलग करके सत जयदेव ने सूत काता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने राम नाम का ताना तीनों लोको में तान दिया अर्थात् प्रभु का नाम सर्वत्र व्याप्त है।

जप तीन प्रकार का होता है—वाचिक, उपांशु एवं मानस। कबीर कहते हैं कि वाचिक और उपांशु जप करते-करते देवलोक के सम्राट् इन्द्र तथा इस पृथ्वी के नरेश थक गए। उन्हें कोई फल नहीं मिला। मानस जप (अजपाजप) करने वाले यदि केवल राम का नाम लेते हैं और उनका मन नहीं लगता है तो वह उसी प्रकार निरर्थक हैं जैसे बिना गाँव का घर—शून्य या निर्जन का आवास। यह वैसे ही निरर्थक है जैसे शून्य गृह में अतिथि का पहुँचना। जिस मकान में कोई रहता ही नहीं है, वहाँ स्नेह किससे किया जाय? कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक कोई राम नाम में अपने को लीन नहीं करता, तब तक किसी भी प्रकार के जप से उद्धार नहीं हो सकता।

कबीर कहते हैं कि मैंने चारों वेदों के मर्म को पैमाना बनाया तथा निराकार ब्रह्म को बुनने का औजार बनाया। उससे मैंने राम नाम की चुनरी बुनी। इस चुनरी में मेरी कधी ने कोई किनारा नहीं बाँधा है अर्थात् मेरा राम असीम है।

अलंकार—(१) प्रथम पंक्ति में उपमा।

(२) बिनु जिभ्या... गेह—विभावना।

(३) पूरे पद में सांग रूपक।

(२४९)

राखि लेहु हम तैं बिगरी ।

सील घरम जप भगति न कीन्हैं हौं अभिमान टेढ़ पगरी ॥ टेक ॥

अमर जानि संची यह काया सो मिथ्या कांची गगरी ।

जिनहि निवाज साज सब कीन्हैं तिनहि बिसारि और लगरी ।

संधिक साध कबहुँ नहि भेद्यों सरनि परै जिनकी पगरी ।

कहै कबीर इक बिनती सुनिए मत घालौ जम की खबरी ॥

शब्दार्थ—सील=सदाचार। पगरी=पगड़ी। संची=संचय किया, सम्हाल कर रखा। कांची=कच्ची। निवाज=(फा० नवाज) कृपा करने वाला। संधिक=साधक। साध=साधु, संत। घालौ = डालो।

संदर्भ—इस पद में कबीर सासारिक विषयों में लिप्त मानव के जीवन की निरर्थकता बतलाते हुए, प्रभु से रक्षा के लिए निवेदन कर रहे हैं।

व्याख्या—वह कहते हैं कि मेरे जीवन में जो विकार आ गए हैं, आप उनसे मुझे बचाइए। मैं जीवन में सदाचारी नहीं रहा। मैंने धर्म, जप, भक्ति आदि भी न की, अभिमान की टेढ़ी पगड़ी लगाए रखा अर्थात् आपा को सर्वश्रेष्ठ माना। शरीर को अमर समझकर मैं इसे यत्नपूर्वक सँवारता रहा, किन्तु यह कच्ची गगरी के समान क्षणभंगुर सिद्ध हुआ। जिस कृपालु प्रभु ने हमारे जीवन के लिए सारी सामग्री सुलभ की, मैं उसे भुलाकर अन्य आकर्षक विषयों में लग गया। जिन संतों को शीश नवाना चाहिए अर्थात् जो पूज्य हैं, मैंने अपने जीवन में ऐसे संतों और साधकों का कभी सग नहीं किया। कबीर कहते हैं कि हे प्रभु! मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। मुझे यमराज के अधिकार में मत डालिए।

अलंकार—सो मिथ्या काची गगरी—रूपक।

राग—दिलावल।

(२५०)

राजा राम अनहद किंगरी वाजै।

जाकी दिस्टि नाद लिब लागै ॥ टेक ॥

अचरज एक सुनहु रे पंडिआ अव किछु कहन न जाई।

सुर नर गण गंध्रव जिनि मोहे त्रिभुवन मेखुली लाई ॥

भाठी गगन सींगी करि चोंगी कनक कलस इक पावा।

तिसु महि धार चुअँ अति निरमल रस महि रसन चुआवा ॥

एक जु वात अनूप बनी है पवन पिआला साजा।

तीनि भवन महि एकै^१ जोगी कहहु कवन है राजा ॥

ऐसे गिआन प्रगठा पुरखोतम कह कबीर रंगि राता।

अउर दुनों सभ भरमि भुलांनों में राम रसाइन माता ॥

शब्दार्थ—अनहद=अनाहत। किंगरी=किन्नरी, वीणा। दिष्टि=दृष्टि।

लिब=ली, ध्यान। मेखुली=मेखला, कटिवंध। गण=शिव जी के गण। सींगी=

हिरन के सींग का बना वाद्य। चोंगी=नली। भाठी=भट्टी, चूल्हा। राता=

अनुरक्त। माता=मस्त। राजा=श्रेष्ठ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में बताया गया है कि मानव के भीतर एक मधुर अनाहत नाद होता रहता है और शून्य चक्र से एक रस टपकता रहता है जिसका अनुभव केवल श्रेष्ठ योगी ही कर पाता है।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि प्रत्येक मानव के भीतर निरन्तर अनाहत मधुर नाद होता रहता है। किन्तु उसे सभी सुन नहीं पाते। उसे केवल वही साधक सुन पाते हैं जिनकी दृष्टि अन्तर्मुखी हो गई है और जिनका ध्यान उस नाद में लगा है।

कबीर कहते हैं कि हे पंडितो ! सुनो। यह नाद दिव्य है, देवता, मनुष्य, शिव के गण और गंधर्व, जो तीनों लोकों में व्याप्त हैं, वे भी इस नाद को सुनकर मोहित हो जाते हैं।

राम रसायन रूपी मद्य के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए वह कहते हैं कि आकाश (शून्य चक्र) में भट्टी है, सींगी की नली है, जिससे रस टपककर कनक-कलश में गिरता है। (भीतर एक बंक-नालि है जिसके द्वारा रस शून्य-चक्र से तालु स्थान तक आता है)। इसी को कबीर ने 'चोंगी' कहा है।

एक अद्भुत बात यह है कि उस रस का पान सभी व्यक्ति नहीं कर पाते। उसका पान करने के लिए सुषुम्ना से उठने वाला उदान वायु पात्र सजाता है अर्थात् जब उदान वायु द्वारा कुण्डलिनी ऊपर उठकर शून्य-चक्र में मिलती है, तब उस अमृत-रस का अनुभव होता है। तीनों लोकों में एक ही ऐसा सर्वश्रेष्ठ योगी है जिसने इस रस का पान किया है। कबीर प्रभु के प्रेम में अनुरक्त होकर कहते हैं कि पुरुषोत्तम सम्बन्धी यह ज्ञान उन पर प्रकट हुआ। संसार के अन्य लोग अज्ञान में पड़े हुए हैं। मैं राम-रसायन पीकर मस्त हूँ।

अलंकार—साग रूपक।

राग—रामकली।

(२५१)

राम गति पार न पावै कोई ।

चिंतामणि प्रभु निकटि छाड़ि करि, भ्रमि भ्रमि मति बुधि खोई ॥ टेक ॥

तीरथ बरत जपै तप करि करि, बहुत भाँति हरि सोधै ।

सक्ति सुहाग कहौ क्यूँ पावै, अछता कंत बिरोधै ॥

नारी पुरुष बसै इक संग, दिन दिन जाइ अवोलै ।

तजि अभिमान मिलै नहिं पीव कूँ, दूढ़त बन बन डोलै ॥

कहै कबीर हरि अकथ कथा है, बिरला कोई जानै ।

प्रेम प्रीति बेधो अंतरगति, कहूँ काहि को मानै ॥

शब्दार्थ—गति=रहस्य। सोधै=खोजते हैं। सक्ति=शक्ति, नारी। सुहाग=सौभाग्य। अछता=रहते हुए। अवोलै=बिना बातचीत के। बेधो=विद्ध हो गया।

सदमं—प्रस्तुत पद में बताया गया है कि प्रभु इस शरीर में ही विद्यमान है । किन्तु व्यक्ति अज्ञानवश उसे बाहर खोजते रहते हैं ।

व्याख्या—कबीर कहते कि राम के मर्म को कोई समझ नहीं पाता । रहस्य या मर्म यह है कि प्रभु भीतर विद्यमान है और कोई उन्हें जान नहीं पाता । प्रभु रूपी चिंतामणि अपने निकट है, किंतु लोग उसकी खोज में अपनी समझ और विवेक खोकर इधर-उधर चक्कर काटते फिरते हैं । लोग तीर्थ यात्रा करके, व्रत, जप तथा तप करके नाना प्रकार से प्रभु को खोजते हैं । भला बताओ पति के पास रहते हुए भी उससे विमुख रहने पर नारी पति-मिलन रूपी सौभाग्य को कैसे प्राप्त कर सकती है ? ऐसे ही यह जीव परमात्मा के निकट रहते हुए भी उससे विमुख रहने पर उसे कैसे प्राप्त कर सकता है ? आत्मा (पुरुष) और जीव (स्त्री) इस शरीर में एक साथ ही रहते हैं । किन्तु परस्पर मिलन और बात के बिना सारा जीवन बीत जाता है । जीव रूपी नारी मन-शरीर से तादात्म्य का अभिमान छोड़कर अपने आत्मा रूपी प्रिय से नहीं मिलती और प्रेमानन्द के लिए इधर-उधर भटकती रहती है । लोग प्रभु को देवालय आदि में खोजते रहते हैं । कबीर कहते हैं कि प्रभु की कथा अवर्णनीय है । विरले लोग ही इसे समझते हैं । मेरा हृदय उनके प्रेम से विद्ध हो गया है । मैं यह किससे कहूँ ? मेरा कौन विश्वास करेगा ?

अलंकार—(१) सकति सुहाग.... विरोध—वक्रोक्ति ।

(२) नारी पुरिष अवोलै—निदर्शना ।

(३) चिंतामणि-प्रभु—रूपक ।

राग—केदार ।

(२५२)

राम गुन न्यारो न्यारो न्यारो ।

अबुझा लोग कहाँ लौं बूझै, बूझनहार बिचारो ॥

केतेहि^१ रामचन्द्र तपसी से, जिन यह जग बिटमाया ।

केतेहि^२ कान्ह भए मुरलीधर, तिन्ह भी अंत न पाया ॥

मच्छ कच्छ औ ब्राह्म सरूपी^३, बावन नाम धराया ।

केतेहि बौद्ध भए^४ निकलंकी, तिन्ह भी अंत न पाया ॥

केते सिध साधक सन्यासी, जिन्ह बनवास बसाया ।

केते मुनिजन गोरख कहिए, तिन भी अंत न पाया ॥

जाकी गति ब्रह्म^१ नहिं जाना,^२ सिव सनकादिक हारे ।

ताके गुन नर कैसेक पैहौ, कहाँहि कबीर पुकारे ॥

शब्दार्थ—अबुझा=अबोध, अविवेकी । बिटमाया=सुरक्षित किया । मच्छ=मत्स्यावतार । कच्छ=कच्छपावतार । ब्राह=वाराह अवतार । सरूपी=स्वरूप वाले । वावन=वामन अवतार । निकलकी=कल्कि अवतार । गति=मर्म, रहस्य । हारे=खोजकर थक गए । गुन=रहस्य ।

संवर्भ—इस पद मे बताया गया है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म अवतारो से भिन्न है । अवतार भी उसके मर्म को नही समझ सके, फिर साधारण मनुष्य कैसे समझ सकता है ?

व्याख्या—परम प्रभु का मर्म विचित्र है । साधारणतः लोग जैसा समझते हैं, उससे वह सर्वथा भिन्न है । अज्ञानी लोग उसे कैसे समझ सकते हैं ? वह तो ज्ञानियो के विचार का विषय है । वही उसका मर्म समझ सकते हैं । हम जिन्हें ईश्वर का अवतार समझते हैं, वस्तुतः वे स्वयं परम प्रभु का रहस्य न समझ सके । रामचन्द्र जैसे न जाने कितने तपस्वी हुए, जिन्होंने इस संसार की रक्षा की और न जाने कितने मुरलीधर कृष्ण हुए । किन्तु वे अनादि प्रभु का अंत न पा सके । इसी प्रकार मत्स्य, कच्छप, वाराह, वामन, बुद्ध और कल्कि आदि अवतार भी ब्रह्म का रहस्य न समझ सके । अनेक सिद्ध, साधक और संन्यासी जीवन भर वन मे रहकर तपस्या करने पर भी उसका मर्म न जान सके । बड़े-बड़े मुनि और गोरखनाथ जैसे योगी भी उसका रहस्य न समझ सके । कबीर पुकार कर कहते हैं कि जिस परम तत्त्व के रहस्य को ब्रह्मा भी न जान सके और शिव, सनकादि जिसको खोजकर हार गए, उसके रहस्य को साधारण मनुष्य कैसे समझ सकते हैं ?

(२५३)

राम गुन बेलड़ी रे, अवधू गोरखनाथ जानी ।^३

नाति सरूप न छाया जाकै, बिरध करै बिन पांनी^४ ॥ टेक ॥

बेलड़िया द्वै अनी^५ पहुँती, गगन पहुँती सैली ।

सहज बेलि जब फूलन^६ लागी, डाली कूपल मेलही ॥

मन कुंजर जाइ बाड़ी बिलंबा, सतगुर बाही बेली ।

पंच सखी मिलि पवन पयंप्या, बाड़ी पानी^७ मेलही ॥

काटत बेली कूपल मेलहाँ, सींचत^८ हीं कुम्हिलानी ।

कहै कबीर ते बिरला जोगी, सहज निरन्तर जानी^९ ॥

१. शुक०—ब्रह्म । २. शुक०—जानी । ३. ना० प्र०—जौणी । ४. ना० प्र०—पौणी । ५. ना० प्र०—अणी । ६. ना० प्र०—फूलण । ७. ना० प्र०—पौणी । ८. ना० प्र०—सींचलड़ी कुम्हिलानी । ९. ना० प्र०—जौणी ।

शब्दार्थ—गुन बेलड़ी=भक्ति रूपी लता । सरूप=स्वरूप । विरध=वृद्धि ।
अनी=किनारा, सीमा । पहुँची=पहुँची । सैली (सं० स्वर)=स्वच्छन्दतापूर्वक ।
कूपल=कोपल । मेलही=मनपी, निकली । विलबा=रम गया । बाही=जोतकर
उत्पन्न किया । पयंप्या=उल्लसित किया ।

सदर्थ—इस पद में कबीर ने भक्ति के स्वरूप का निरूपण किया है ।

व्याख्या—यह कहते हैं कि हे अवधू ! रामभक्ति रूपी लता का ज्ञान केवल
गोरखनाथ को ही हुआ है । इस भक्ति रूपी लता का न तो कोई स्थूल रूप है और न
छाया । यह बिना जल के वृद्धि को प्राप्त होती है । इस लता में इड़ा-पिंगला नामक दो
शाखाएँ हैं जो स्वच्छन्दतापूर्वक गगन मंडल तक पहुँच जाती हैं । यह भक्ति-लता जब
सहज रूप में पुष्पित होने लगती है, तब इसमें आनंद की कोपलें निकलने लगती हैं ।
सद्गुरु ने इस भक्ति-लता को जोतकर उत्पन्न किया है । इस काया रूपी वाटिका में
स्थित भक्ति-लता में मन रूपी हाथी अनुरक्त होकर सैर करने लगता है । पाँचो ज्ञाने-
न्द्रियाँ मिलकर प्राणशक्ति को उल्लसित करती हैं और इस वाटिका को रस से सींचती
हैं । भक्ति का उद्रेक होने पर विषयोन्मुख इन्द्रियाँ अन्तर्मुखी हो जाती हैं और तब
वही इन्द्रियाँ भक्ति में सहायक होती हैं । इस बेल को काटने पर कोपले निकलती हैं
अर्थात् भक्ति को विषयो से असम्पृक्त रखने पर आनंद की कोपले निकलती हैं तथा
विषयो से सींचने पर वे कुम्हिला जाती हैं । तात्पर्य यह है कि भक्ति के लिये वैराग्य
आवश्यक है । कबीर कहते हैं कि ऐसे योगी अत्यंत विरले होते हैं जो अंतर में सहज
भाव से निरन्तर विद्यमान परमतत्त्व को जानते हैं ।

तुलनीय—तत बेली लो तत बेली लो, अवधू गोरखनाथ जाँणी ।

डाल न मूल पहुँच नहि छाया, विरधि करै विण पाँणी ॥

×

×

×

काटत बेली कूपल मेलही सींचतड़ा कुमलाए ।

मछिद्र पसादै जती गोरख बोल्या नित नबेलड़ी थाए ॥

—गोरखनाथ

अलंकार—(१) विरध करै विन पाँनी—विभावना ।

(२) नाति सरूप—व्यतिरेक ।

(३) मन कुंजर—रूपक ।

(४) सातवी पक्ति में विरोधाभास, रूपकातिशयोक्ति ।

शग—रामकली ।

(२५४)

राम चरन जाकै ह्रिदै^१ बसत हैं ताकौं^२ मन क्यों डोलै ।
 मानौ अठ सिधि^३ नउ निधि ताकै सहजि सहजि^४ जसु बोलै ॥ टेक ॥
 ऐसी जे उपजै या जिअ^५ कै कुटिल गांठि सब खोलै ।
 बारंवार बरजि बिखया^६ तैं लै नर जौ मन तोलै ॥
 जहँ जहँ^७ जाइ तहीं सचु पावै माया तामु न झोलै ।
 कहै^८ कबीर मेरौ मन मान्यौ राम प्रीति कै ओलै ॥

शब्दार्थ—ह्रदै=हृदय मे । जे=यदि । कुटिल=वक्र, दुष्ट । बरजि=विमुख करके । तोलै=सयमित । सचु=आनद । झोलै=जलाना, सताना । ओलै=नाते, आश्रय, सहारे ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि जिसके हृदय मे प्रभु का वास है अर्थात् जिसका चित्त राम चरण मे अनुरक्त है, उसका मन डाँवाडोल कैसे हो सकता है ? वह ऐसी उच्च स्थिति मे पहुँच जाता है और उसे ऐसे आल्लाद का अनुभव होता है, जो उस व्यक्ति को होता है जिसे आठो सिद्धियाँ और नवो निधियाँ प्राप्त हो गई हों और वह सरलतापूर्वक सहज अवस्था अर्थात् राम रस का यशगान करता है । जिसके हृदय मे ऐसी श्रद्धा और निष्ठा उत्पन्न हो जाती है, वह जड-चेतन की वक्र तथा दुष्ट ग्रंथि खोलने मे समर्थ हो जाता है । ऐसा व्यक्ति अपने चित्त को विषयों से सदैव के लिए विमुख करके उसे सतुलित और सयमित कर लेता है । वह जहाँ भी जाता है, शाश्वत आनद का अनुभव करता है और माया उसे सता नहीं सकती । कबीर कहते हैं कि राम के प्रेम के आश्रय से मेरे मन मे अब एक व्यापक व्यवस्था के प्रति अटल प्रतीति हो गई है ।

राग—बिलावल ।

(२५५)

राम चरन मनि भाए रे ।
 अस दुरि^१ जाहु रांड^२ के करहा प्रेम प्रीति ल्यौ लाए रे ॥ टेक ॥
 आंख चढ़ी अँबली रे अँबली बबूर चढ़ी नगबेली रे ।
 द्वै थर^३ चढ़ि गयौ रांड कौ करहा मनहं पाट की सैली रे ।

१. ना० प्र०—रिदै । २. ना० प्र०—ता जन कौ मन क्यों डोलै । ३. ना० प्र०—सिध्य नव । ४. ना० प्र०—हरषि हरषि । ५. ना० प्र०—जीय । ६. ना० प्र०—विधिया । ७. ना० प्र०—जहाँ जहाँ । ८. ना० प्र०—कहै कबीर जब मन परचौ भयौ, रहै राम कै बोलै । ९. ना० प्र०—दरि । १०. ना० प्र०—रॉय । ११. ना० प्र०—रथ ।

कंकर कुई पताल पानियां सोनै बूंद बिकाई रे ।
 बजर परौ इहि मथुरा नगरी कांह पियासा जाई रे ॥
 एक दहेड़िया दही जमायौ दुसरी परि गई साढी^१ रे ।
 न्यौति जियाऊँ अपनौ करहा छार मुनिस की दाढी^२ रे ॥
 इहि बनि बाजै मदल^३ भेरि रे वहि बनि बाजै तूरा रे ।
 इहि बनि खेलै राही रुकमिनि वहि बनि कांह अहीरा रे ॥
 आसि पासि तुरसी^४ का विरवा मांझि बनारस^५ गाँऊँ रे ।
 जाकौ ठाकुर तुहीं सारिगधर भगत कबीरा नाऊँ रे ॥

शब्दार्थ—भाए=प्रिय लगना । दुरि=दुलक जाना, सरक जाना । राड=विधवा । करहा=ऊँट का वच्चा । राड कौ करहा=(प्र० अ०) प्रभु से विच्छिन्न सांसारिक जीव । ल्यौ=लौ, ध्यान । अवली=आम्रवेलि । नगवेली=कांटेदार वेलि । थर=स्तर, परत । मनंह=मन मे । सैली=लकड़ी का टुकड़ा, चैली । पाट=लकड़ी का पटरा । कुई=छोटा कुआँ । दहेड़िया=दही रखने का पात्र । साढी=मलाई । मुनिस=मुनीश । मदल=मदल, वाद्य विशेष । भेरि=डंका । तूरा=तुरही । राही=राधिका । सारिगधर=शारंगधर, विष्णु, प्रभु ।

संदर्भ—मानव बाह्य साधनो से सुख-शांति चाहता है, किन्तु उनसे सच्ची शांति नहीं मिल सकती । सच्चा सुख अन्तर मे निहित प्रभु के प्रकाश की ओर उन्मुख होने मे है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मेरा मन राम के चरणो मे अनुरक्त हो गया है । प्रभु से वियुक्त जीवों को सम्बोधित करते हुए वह कहते हैं कि हे जीवो ! तुम भी इसी प्रकार प्रभु की ओर उन्मुख हो जाओ और उनका प्रीतिपूर्वक ध्यान करो ।

आम पर चढ़ने वाली वेलि आम्र-वेलि कहलाती है, उसमे आम का गुण आ जाता है और बबूल पर चढ़ने वाली वेलि कांटेदार हो जाती है । तात्पर्य यह है कि यदि तुम भगवद्-भक्ति मे लगोगे तो तुम्हारा जीवन सुखी और शांतिमय रहेगा और यदि तुम सासारिक विषयो मे चित्त लगाओगे तो तुम्हारा मार्ग कटकाकीर्ण होगा ।

तुम्हारे मन मे दुविधा की स्थिति रहती है । तुम एक ओर विषय-सुख चाहते हो, दूसरी ओर प्रभु का प्रेम भी प्राप्त करना चाहते हो । तुम्हारे मन मे सशय का कंटक कुरेदता रहता है ।

तुम्हारे भीतर ब्रह्मरंध्र मे एक ऐसा स्रोत है जिससे निरन्तर अमृत-रस टपकता

१ ना० प्र०—साई । २. ना० प्र०—डारी । ३. तिवारी, ना० प्र०—मदन । ४. तिवारी—घन तुरसी । ५. ना० प्र०—द्वारिका । ६. ना० प्र०—तहाँ मेरौ ठाकुर रॉम राइ है ।

रहता है, किन्तु वह अत्यंत कठिनाई से प्राप्त हो सकता है। उसका जल ऊपरी तल पर नहीं है, जिसे कोई भी सरलता से प्राप्त कर ले। वह बहुमूल्य है। शरीर रूपी ऐसी मथुरा नगरी में जल (अमृत) के रहते हुए भी जीवात्मा (कृष्ण) प्यासा बना रहता है। यह अत्यंत दुःखद है।

तुम एक पात्र में दही जमाते हो और साढ़ी या मलाई दूसरे पात्र में है अर्थात् तुम जिन साधनों से सुख और शांति चाहते हो, वह उनमें नहीं है। सुख और शांति का सार तुम्हारे भीतर कहीं अन्यत्र विद्यमान है। बाह्य साधनों से न तो तुम्हें सुख मिल सकता है और न तुम्हारे अन्य साथियों और मित्रों को, जिन्हें तुम अपनी सुख-सामग्री में सम्मिलित होने के लिए आमन्त्रित करते हो। वह साढ़ी (सारतत्व) तो बड़े-बड़े मुनियों को भी नहीं प्राप्त होती। उन्हें भी केवल निस्सार वस्तु मिलती है।

तुम्हारे सासारिक जीवन में केवल मर्दल और भेरी बजती है अर्थात् कोलाहल और अशान्ति है, तुरही का माधुर्य, जिसमें दिव्य सदेश है, तुम्हारे अन्तर्गत हृदय में है। तुम्हारे सासारिक जीवन में राधा-रुक्मिणी रूपी माया की क्रीड़ा चल रही है और तुम्हारे आन्तरिक जीवन में कृष्ण (प्रभु) का मधुर सदेश निहित है।

चतुर्दिक तुलसी से सुशोभित मध्य में वाराणसी नगरी स्थित है अर्थात् तुम्हारा दिव्य अन्तरात्मा हृदय-पद्म में स्थित है और उसके आस-पास जीवन की अन्य सामग्री है। जिसके स्वामी साक्षात् विष्णु है अर्थात् जो जीव विष्णु के चरणों में अनुरक्त रहता है, वही कबीर के समान सच्चा भक्त है।

अलंकार—(१) आब चढी अबली—दृष्टान्त ।

(२) कंकर कुई ...जाई रे—विशेषोक्ति ।

(३) एक दहेड़ियाँ ...साढ़ी रे—असंगति ।

(४) पूरे पद में—रूपकातिशयोक्ति ।

राग—गौरी ।

(२५६)

राम जपत तनु जरि किन जाइ ।

राम नाम चितु रह्यौ समाइ ॥ टेक ॥

आपहि पावक आपहि पवनां, जारै खसम त राखै कवनां ।

काको जरै काहि होइ हानि, नटबिधि खेलै सारंगपानि ।

कहै कबीर अवखर दुइ भाखि, होइगा राम त लेइगा राखि ॥

शब्दार्थ—खसम=आकाश के समान व्यापक स्वामी । भाखि=बोलकर ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि राम नाम का जप करते रहो, भले ही इस

साधना में तुम्हारा सारा शरीर नष्ट हो जाय । राम के नाम में चित्त को समाविष्ट कर देना चाहिए ।

राम सर्वव्यापी है, वही रक्षक है । यदि उनकी कृपा हुई तभी रक्षा हो सकती है । उनके अतिरिक्त इस ससार में जीव की कोई रक्षा नहीं कर सकता । यदि कहीं आग लगी हो, किन्तु वायु न चलती हो तो उसके प्रभाव को कुछ कम किया जा सकता है । किन्तु यदि आग भी लगी हो और पवन भी तीव्र गति से चल रहा हो अर्थात् पावक और पवन एक हो गए हो तो उससे कौन रक्षा कर सकता है ? उस आग के जोर को कौन दबा सकता है ? प्रभु तो पावक और पवन स्वयं ही है । अतः उनके कोप से किसी की कौन रक्षा कर सकता है ? केवल सर्वव्यापी प्रभु ही रक्षा कर सकते हैं ।

मायिक दृष्टि से ही किसी की कोई वस्तु जलती है और किसी की हानि होती है, किन्तु तात्त्विक दृष्टि से न कोई वस्तु जलती है और न किसी की हानि ही होती है । सारंगपाणि प्रभु ही नट के समान सारे कार्य करते रहते हैं । कबीर कहते हैं कि राम नाम के दो अक्षर जपते रहो । यदि वह सहायक होगा तो तुम्हारी रक्षा अवश्य हो जाएगी ।

अलंकार—(१) वक्रोक्ति ।

(२) नट विधि खेलै—उपमा ।

राग—गौरी ।

(२५७)

राम तेरी माया दुंद मचावै^१ ।

गति मति वाकी समुझि^२ परै नहिं, सुर नर मुनिहिं नचावै ॥

का^३ सेमर के^४ साखा बढ़ाए, फूल अनूपम मानी^५ ।

केतिक चातक लागि रहे हैं, चाखत^६ खा उड़ानी ॥

काह खजूर बढ़ाई तेरी, कल^७ कोई नहिं^८ पावै ।

ग्रीसम ऋतु जब आइ तुलानी, छाया काम न आवै ॥

अपना^९ चतुर और को सिखवै, कनक कामिनी स्यानी ।

वहैं कबीर सुनो हो संतो, रामचरन रति^{१०} नानी ॥

१. शुक०, वि०—बचावै । २. शुक०—समुझ गरी । ३. शुक०—क्या । ४. शुक०—तेरि ।

५. शुक०—वानी । ६. शुक०, वि०—देखत । ७. शुक०—फल । ८. शुक०—न । ९. वि०—अपने ।

१०. शुक०—रित ।

शब्दार्थ—दुंद = द्वन्द्व, जन्म-मरण, राग-द्वेष आदि । गति = चाल । मति = अभिप्राय । मानी = समझते हैं । केतिक = कितने ही । चातक = (प्र० अ०) जीव । र्खा = रई । कल = शाति, चैन । रति = प्रेम ।

संदर्भ—इस पद में मायाजन्य सांसारिक ऐश्वर्यों की निस्सारता का वर्णन किया गया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! ससार में जन्म-मरण, राग-द्वेष, हर्ष-शोक आदि जो द्वन्द्व दिखाई पड़ते हैं, वे सब तुम्हारी माया के कारण हैं । उसकी न तो चाल समझ में आती है, न अभिप्राय । वह देवता, मनुष्य, ऋषि-मुनि सभी को नचाती है ।

यह संसार सेमल के वृक्ष के समान है । उसकी शाखा (ऐश्वर्य) बढ़ाने से क्या लाभ ? उसके पुष्प (स्त्री-पुत्र-धनादि) बहुत सुन्दर माने जाते हैं । न जाने कितने पक्षी (जीव) उसके प्रति आकृष्ट होते हैं, किन्तु उसके भोग में उन्हें अन्ततः रई (निस्सारता) हाथ आती है । खजूर के बड़प्पन (सासारिक प्रतिष्ठा) से क्या लाभ ? जब कि उससे किसी को कोई सुख नहीं मिलता । ग्रीष्म ऋतु आने पर उसकी छाया किसी के काम नहीं आती अर्थात् वृद्धावस्था अथवा मरणादि के ताप के आने पर सासारिक ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा निरर्थक हो जाते हैं । साधारणतः लोग माया के वश में चालाकी में लगे रहते हैं तथा दूसरों को भी उसी प्रकार की शिक्षा देते हैं । धन-स्त्री आदि की प्राप्ति के कौशल का उपदेश देते हैं । कबीर कहते हैं कि इस विनश्वर संसार के प्रति आसक्ति छोड़कर राम के चरणों में प्रेम करो ।

अलंकार—केतिक चातक... पावै—दृष्टान्त ।

(२५८)

राम न रमसि कौन डंड लागा, मरि जैबे का करिबे अभागा ।
कोई तोरथ कोई मुंडित केसा, पाषंड मंत्र भर्म उपदेसा ।
बिद्या वेद पढ़ि करै हंकारा, अंत काल मुख फाँकै छारा ।
दुखित सुखित होइ कुटुंब जेवावै, मरण बेर एकसर दुख पावै ।
कहै कबीर यह कलि है खोटी, जो रहै करवा सो निकसै टोटी ॥

शब्दार्थ—भर्म = भ्रम । फाँकै छारा (मु०) = धूल फाँकना । जेवावै (स० जेमन) भोजन कराना । एकसर = अकेला । करवा = टोटीदार लोटा । टोटी = नली ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में बताया गया है कि विद्याध्ययन आदि से लाभ नहीं है, केवल राम जप से ही कल्याण होगा ।

व्याख्या—बाह्याचारी शास्त्रियो को चेतावनी देते हुए कबीर कहते हैं कि हे पंडितो ! तुम्हारे ऊपर कौन पाप सवार है कि तुम राम में रमण नहीं करते हो ? हे अभागो ! मृत्यु तो निश्चित है । राम में रमण न करने से तुम्हारा निस्तार कैसे होगा ? तुम लागो में से कोई तीर्थ के चक्कर में रहता है और कोई केश मुड़ाकर अपने को पवित्र समझने लगता है । पापंड ही तुम्हारा मन्त्र बन गया है और भ्रम ही तुम्हारा उपदेश बन गया है । वास्तविक मंत्र और उपदेश का तुम्हें स्वयं ज्ञान नहीं है । विद्या और वेद का अध्ययन करके तुम और अहकारी बन गये हो । किन्तु अन्तकाल में तुम केवल धूल फाँकोगे अर्थात् तुम्हारी सद्गति नहीं होगी ।

कर्मकाण्ड ही ब्राह्मण का व्यवसाय होता है । उसी के द्वारा नाना प्रकार के दुःख-सुख झेलकर वह परिवार का पोषण करता है । किन्तु अत समय में कुटुम्ब उसका साथ नहीं देता है । वह अकेला ही दुःख झेलता है । फिर भी उसकी समझ में यह नहीं आता कि सांसारिक क्रिया-कलाप में फँसे रहने से सद्गति नहीं होगी । केवल राम नाम से ही उद्धार हो सकता है । कबीर कहते हैं कि कलियुग के क्षुद्र प्रभाव से लोग सांसारिक प्रपंचो में फँसे रहते हैं और राम का नाम नहीं लेते । जो करवा (टोटीदार लोटा) के भीतर होगा, वही उसकी नली से बाहर निकलेगा अर्थात् भक्ति का जो प्रभाव भीतर विद्यमान है, वही आचरण में अभिव्यक्त होगा ।

अलंकार—(१) राम न रमसि... अभागा—वक्रोक्ति ।

(२) जो रहै करवा सो निकसै टोटी—लोकोक्ति ।

(२५९)

राम नाम रंग लागौ, कुरंग न होई,
हरि रंग सौ रंग और न कोई ॥ टेक ॥
और सबै रंग इहि रंग थैं छूटै, हरि रंग लागा कदे न खूटै ।
कहै कबीर मेरे रंग राम राई, और पतंग रंग उड़ि जाई ॥

शब्दार्थ—रंग=प्रेम । कुरंग=भट्ठा, फीका । सौ=समान । कदे=कभी ।
खूटे=नष्ट होना । पतंग=कच्चा रंग, अस्थायी ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में भगवत्-प्रेम के स्थायित्व का वर्णन किया गया है ।

व्याख्या—राम-नाम के प्रति प्रेम की विशेषता बताते हुए कबीर कहते हैं कि यह ऐसा रंग है जो कभी फीका नहीं पड़ता । प्रभु-प्रेम जैसा दूसरा प्रेम नहीं है । भगवत्-प्रेम होने पर अन्य सभी पदार्थों के प्रति राग समाप्त हो जाता है । किन्तु प्रभु के प्रति उत्पन्न प्रेम कभी समाप्त नहीं होता । कबीर कहते हैं कि मेरा प्रेम जगत् के स्वामी राम के प्रति है । यह प्रेम स्थायी है, अन्य प्रेम अस्थायी होते हैं ।

अलंकार—हरि रंगन कोई—अनन्वय ।

राग—आसावरी ।

(२६०)

राम^१ बिना संसार अंध कुहेरा ।

सिरि प्रगटा जम का पेरा^२ ॥ टेक ॥

बुत^३ पूजि पूजि हिन्दू मूए, तुरुक मुए हज जाई ।

जटा धारि^४ धारि जोगी मूए, मेरी गति किनहुँ न पाई ॥

कवि^५ कबीनै कविता मूए, कापड़ी केदारै^६ जाई ।

केस लूँचि लूँचि मुए बरतिया, इनमें किनहुँ न पाई ॥

धन संचते राजा मूए, गड़िले^७ कंचन भारी ।

बेद पढ़े पढ़ि पंडित मूए, रूप^८ भूले मुई नारी ॥

जै नर जोग जुगति करि जानै, खौजै आप सरीरा ।

तिनकूँ मुकति का संसा नाहीं, कहै जुलाह कबीरा ॥

शब्दार्थ—अध कुहेरा=अधकारमय कुहासा । पेरा=पेला, आक्रमण । बुत (फा०) = मूर्ति । कबीनै=रचते-रचते । कापड़ी=कार्पटिक, तीर्थ स्थानों से जल लाकर उससे जीविका चलाने वाले । केदारै=केदारनाथ । लूँचि लूँचि=नोच-नोचकर । बरतिया=व्रतधारी, जैन साधु । मुई=मर गई । संचते=एकत्र करते । जोग=युक्त होना, संयोग, मिलन । जुगति=साधना । संसा=संशय ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि राम की भक्ति के बिना यह संसार कुहासे के समान अधकारमय और निस्सार है । संसार में आसक्त व्यक्ति यह नहीं सोचता कि वह एक दिन यमराज की चपेट में आ जाएगा । कबीर चेतावनी देते हैं कि इस आसक्ति को छोड़कर प्रभु की भक्ति करो ।

मूर्ति की पूजा करते-करते हिन्दू नष्ट हो गए और हज-यात्रा करते-करते मुसलमान भी समाप्त हो गए । बाहरी वेश बनाकर, लम्बी जटाएँ धारण कर योगी भी नष्ट हो गए । किन्तु कोई सद्गति न प्राप्त कर सका ।

बड़े-बड़े कवि सुन्दर कविताएँ रचकर मर गए । तीर्थयात्री केदारनाथ जैसे

१. तिवारी—मन रे । २. ना० प्र०—फेरा । ३. ना० प्र०—देव । ४. ना प्र०—वोंधि वोंधि । ५. तिवारी—कवि पढ़े पढ़ि कविता मूए । ६. ना० प्र०—के दारौ । ७. ना० प्र०—अरू ले । ८. तिवारी—रूप देखि देखि नारी । ९. तिवारी—

राम नाम बिन सभै विगुते देखहु निरखि सरीरा ।

हरि के नाम बिन किनि गति पाई, कहै जुलाह कबीरा ॥

उत्तुंग शृंग पर स्थित तीर्थ की यात्रा करते-करते मर गए और व्रतधारी जैन साधु बाल नोच-नोच कर मर गए । किन्तु इनमें से कोई सद्गति न प्राप्त कर सका ।

धन-संग्रह करते-करते और यत्नपूर्वक उसे छिपाकर रक्षा करते-करते राजा नष्ट हो गए, वेदशास्त्र का पाठ करते-करते पंडित मर गए और अपने सौंदर्य के अहंकार में नारी नष्ट हो गई । किन्तु किसी को सद्गति न मिल सकी । कबीर कहते हैं कि जो साधक अपने इसी शरीर के भीतर आत्मतत्त्व को खोजकर साधना द्वारा उससे युक्त होते हैं, उन्हें निःसंदेह मुक्ति मिलेगी ।

टिप्पणी—कहत जुलाह कबीरा—

यहाँ 'जुलाह' शब्द बहुत व्यञ्जक है । इसमें ध्वनि यह है कि कबीर यद्यपि तथाकथित निम्नकुल में उत्पन्न हुए हैं और उन्होंने वेदशास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, किन्तु उन्होंने अपने अनुभव से जान लिया है कि मुक्ति उन्हीं को प्राप्त हो सकती है, जिनमें साधना द्वारा आन्तरिक परिवर्तन हो गया हो ।

राग—केदार ।

(२६१)

राम बिनु^१ तन की तपनि^२ न जाइ ।

जल महि^३ अगनि^४ उठी अधिकाइ^५ ॥ टेक ॥

तू^६ जलनिधि हउ^७ जल का^८ मीनु, जल महि^६ रहउ^७ जलहि बिनु खीनु ।

तू^९ पिंजर हउ^{१०} सुअटा तोर, जमु मंजार कहा करै मोर ।

तू^{१०} सतगुरु हउ^{११} नौतम^{१२} चेला, कहै कबीर मिलु^{१३} अंत की बेला ॥

शब्दार्थ—तपनि = ताप, त्रिताप । जलनिधि = सागर । हउ = मैं । खीनु = क्षीण, दुर्बल । पिंजर = पिंजरा । सुअटा = शुक, तोता । जमु = यमराज । मजार = बिलाव, मार्जार । नौतम—नवीनतम, बिल्कुल नया ।

व्याख्या—राम के बिना जीव त्रिताप से मुक्त नहीं हो सकता । जीव भव-सागर का वासी है और आश्चर्य यह है कि सागर (जल) में रहते हुए भी वह त्रिताप से दुरी तरह से ग्रस्त है ।

अगली पक्तियों में कबीर प्रभु से अत्यधिक निकट का सम्बन्ध दिखाने के लिए

१. ना० प्र०—बिन । २. ना० प्र०—ताप न जाई । ३. ना० प्र०—मैं । ४. ना० प्र०—अधिकाई । ५. ना० प्र०—तुम्ह । ६. ना० प्र०—मैं । ७. ना० प्र०—कर । ८. ना० प्र०—मैं रहौं । ९. ना० प्र०—तुम्ह प्यंजरा मैं सुवना तोरा, दरसन देहु भाग वड़ मोरा । १०. ना० प्र०—तुम्ह । ११. ना० प्र०—मैं । १२. तिवारी—नौ तुन । १३. ना० प्र० राम रमू अकेला ।

तीन दृष्टान्तों का प्रयोग करते हैं। वह कहते हैं कि यदि आप समुद्र हैं तो मैं उस समुद्र की मछली हूँ। मछली समुद्र में ही रह सकती है। उसके बिना वह हीन-क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार जीव भी आपके बिना व्यथित रहता है।

आप पिंजरा हैं, मैं उस पिंजरे का सुग्गा हूँ। अतः यमराज रूपी मार्जार मेरा क्या बिगाड़ सकता है? जब मैं आपके द्वारा सुरक्षित हूँ तो फिर किसी प्रकार के प्रलोभन का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ सकता।

आप सद्गुरु हैं और मैं आपका नौसिखिया शिष्य हूँ। कबीर कहते हैं कि अंतिम समय में आप मुझे अवश्य अपना लें।

अलंकार—(१) जल महि अग्नि—विरोधाभास।

(२) पूरे पद में उल्लेख।

राग—गौरी।

(२६२)

राम भगति अनियाले तीर^१।

जेहि^२ लागै सो जानै पीर ॥ टेक ॥

तनु मर्हि^३ खोजौ चोट न पावौ^४, ओषद मूर^५ कहाँ घसि लावौ^६।

एक^७ भाइ दीसैं सब नारी, नां जानौ को पियहि पियारो।

कहै कबीर जाकै^८ मस्तकि भाग, सभ^९ परिहरि ताकौं मिलै सुहाग ॥

शब्दार्थ—अनियाले=नुकीला, तीक्ष्ण, अनीदार। पीर=पीड़ा। मूर=बूटी, मूल। घसि=घिसकर। लावौ=लागाऊँ। भाइ=समान, भाँति। परिहरि=छोड़कर।

व्याख्या—राम के प्रति प्रेमाभक्ति नुकीले तीर के समान है। यह प्रेम-बाण जिसके हृदय में लग गया है, वही उसकी पीड़ा को समझ सकता है। प्रेम-बाण सामान्य बाण से विलक्षण होता है। सामान्य बाण की चोट शरीर पर दिखाई पड़ती है। अतएव उसका औषध द्वारा उपचार किया जा सकता है। किन्तु प्रेम-बाण का घाव सारे शरीर में खोजने पर भी दिखलाई नहीं पड़ता। इसलिए इसका उपचार भी किया जाय तो कैसे? जड़ी-बूटी घिसकर लगाई जाय तो कहाँ? इसकी व्यथा तो आन्तरिक होती है।

परमात्मा रूपी प्रियतम के लिए सभी जीव रूपी नारियाँ एक समान हैं।

१. ना० प्र०—वान अन्यथा। २. ना० प्र०—जाहि। ३. ना० प्र०—मन। ४. ना० प्र०—पाऊँ। ५. ना० प्र०—मूली। ६. ना० प्र०—लाऊँ। ७. ना० प्र०—एक ही रूप। ८. ना० प्र०—जा। ९. ना० प्र०—नों जानूँ काहु देइ सुहाग।

पता नहीं प्रभु किसका वरण करेगे ? कबीर करते हैं कि जिसका भाग्य जगा है, अन्य सभी जीवों को छोड़कर उसे ही प्रभु का सोहाग प्राप्त होगा ।

तुलनीय—(१) जाहि लगै सोई पै जानै प्रेम वान अनियारो ।

—सूर

(२) यह प्रेम को पंथ कराल महा,
तरवारि कै धार पै धावनो है ।

—बोधा

अलंकार—व्यतिरेक, विशेषोक्ति ।

राग—गौरी ।

(२६३)

राम भजा सोइ जीता जग में ।

राम भजा सोइ जीता रे ॥ टेक ॥

हाथ सुमिरनों पेट कतरनी पढ़ै भागवत गीता रे ।

हिरदै सुद्ध किया नहि बौरे कहत सुनत दिन बीता रे ।

आन देव की पूजा कीन्हीं हरि से रहा अमीता रे ।

धन जोवन तेरा यहीं रहैगा अंत समय चलि रीता रे ।

बाँवरिया बन मै फंद रोपै संग मै फिरै निचीता रे ।

कहै कबीर काल यौ मारै जैसे म्रिग कौ चीता रे ॥

शब्दार्थ—जीता = (१) जीवित (२) विजयी । आन = अन्य । अमीता = अमैत्रीपूर्ण, अनुराग न रखने वाला । रीता = रिक्त । बन = (प्र० अ०) हृदय । फंद = बंधन, धोखा । निचीता = निश्चित ।

संदर्भ—इस पद में बताया गया है कि शुद्ध हृदय के बिना सच्ची भक्ति असम्भव है । पापंड से जीव अपने को ही नष्ट करता है ।

व्याख्या—कबीरदास कहते हैं कि जो राम की भक्ति करता है, उसी का जीवन सार्थक है और वस्तुतः वही काम, क्रोध आदि दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त कर सकता है । भक्ति शुद्ध हृदय से होनी चाहिए । जो केवल दिखावे के लिए हाथ में माला लेकर जप करते हैं और भगवत् गीता का पाठ करते हैं, किन्तु हृदय से कपटी और कुटिल हैं, उनके समस्त बाह्याचार निरर्थक हैं । जिन्होंने अपने हृदय को शुद्ध नहीं किया है, उनका सारा जीवन आडम्बरपूर्ण कथन-श्रवण में ही बीत जाता है । ऐसे पापंडी जीवन भर विभिन्न देवी-देवताओं की पूजा करते रहते हैं, किन्तु परम-प्रभु से अनुराग नहीं रखते ।

कबीरदास कहते हैं कि हे बावले जीव ! तू धन और यौवन पर व्यर्थ गर्व करता है । अंत समय-में सब यही रह जाएगा और तुझे इस संसार से खाली हाथ जाना होगा । मूढ़ जीव दूसरों को ठगने के लिए अपने हृदय में छल-कपट का जाल या पाश बिछाकर स्वयं निश्चिन्त विचरता है । उसे यह ज्ञान नहीं रहता है कि वस्तुतः वह स्वयं उसी पाश में आवद्ध है और एक दिन सहसा काल उसका उसी प्रकार वध कर देगा जैसे चीता जंगली पशु का शिकार करता है ।

अलंकार—(१) जीता-जीता में—यमक ।

(२) जैसे भ्रिग को चीता रे—उपमा ।

राग—सोरठ ।

(२६४)

राम मोहि तारि कहाँ लै जइहौ^१ ।

सो बैकुण्ठ कहाँ धौ^२ कैसा करि पसाउ^३ मोहि दइहौ ॥ टेक ॥

जउ तुम मोकोँ दूरि करत हौ^४ तौ मोहि मुकुति बतावहु ।

एकमेक रमि रह्यौ सभनि^५ मैं तौ काहे भरमावहु ॥

तारन तरनु तबै लगि कहिए जब लगि तत्त न जाँनाँ ।

एक राम देखा^६ सबहिन मैं कहै कबीर मन माँनाँ ॥

शब्दार्थ—तारि = भवसागर से पार करके । पसाउ = प्रसाद, कृपा । तत्त = तत्त्व । तारन = उद्धार करने की बात । तरन = उद्धार होने की बात ।

संदर्भ—कबीर ने इस पद में बताया है कि वास्तविक मुक्ति वैकुण्ठ नहीं है । वास्तविक मुक्ति है—सबमें परमात्म-तत्त्व का साक्षात्कार, विश्व में परमात्म-चेतना ।

व्याख्या—लोक में यह विश्वास है कि भव-सागर पार करके मुक्त जीव वैकुण्ठ में जाएगा । कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! आप कृपा करके यह बताइए कि भव-सागर पार कराकर आप मुझे कहाँ ले जाएँगे ? आप अपनी कृपा से जिस वैकुण्ठ को देंगे, वह कहाँ है और कैसा है ?

यदि आप मुझे अपने से पृथक् रखते हैं तो फिर मुक्ति क्या होगी ? यह आप मुझे समझाइए । जब यह सत्य है कि आप सर्वव्यापी हैं, आप सबके भीतर विद्यमान हैं, तब फिर मुक्ति देकर अन्यत्र वैकुण्ठ नामक स्थान में जाने की भ्रान्ति क्यों फैलाई जाती है ? उद्धारक और उद्धार की बात की सार्थकता तभी तक है, जब तक परमतत्त्व

१. ना० प्र०—जैहौ । २. ना० प्र०—धूँ । ३. ना० प्र०—पसाव । ४. ना० प्र०—जे मेरे जीव दोइ जाँनत हौ । ५. ना० प्र०—रह्या सभनि । ६. ना० प्र०—देखा ।

के रहस्य का ज्ञान नहीं होता । वस्तुतः भुक्ति तो वह स्थिति है जिसमें राम का दर्शन सभी में हो, जिसमें परमात्मा और जीवात्मा के एकत्व की अनुभूति हो । हे प्रभु ! मैंने यह साक्षात्कार कर लिया है, सबसे आपको देख लिया है । अब मेरा मन पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गया है कि यही वास्तविक भुक्ति है । वैकुण्ठ आदि अन्यत्र जाना भुक्ति नहीं है ।

कबीर ने अन्यत्र भी कहा है—

‘अनजाने को नरक सरग है, जाने को कछु नाही ।’

राग—गौरी ।

(२६५)

राम मोहि सतगुर मिले अनेक कलानिधि परमतत्त सुखदाई ।
काँम अगिनि^१ तन जरत रह्यो^२ है, हरि रसि छिरकि बुझाई ॥ टेक^३ ॥
दरस परस तैं दुरमति नासी, दीन रटनि लौ^३ आई ।
पाषंड भरम कपाट खोलि कै, अनभै कथा सुनाई ॥
यहु संसार गँभोर अधिक जल, को गहि लावै तीरा ।
नाव जिहाज खेवइया साधू, उतरे दास कबीरा ॥

शब्दार्थ—कलानिधि = निर्माता । अनभै = भयरहित ।

नाव = नाम ।

संदर्भ—इस पद में सद्गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे प्रभो ! मुझे ऐसे कलानिधि सद्गुरु मिले हैं, जिन्होंने अपने उपदेश-रसायन से मेरा रूपान्तरण कर दिया है और जिनके द्वारा मुझे परमानन्द-रूप तत्व की प्राप्ति हो गई है, जिससे मैं सदा आनन्द का अनुभव करता हूँ ।

यह शरीर काम रूपी अग्नि के कारण निरन्तर जल रहा था । सद्गुरु ने प्रभु के रस को छिड़ककर उस अग्नि को बुझा दिया । सद्गुरु के दर्शन और स्पर्श अर्थात् सामीप्य से दुर्वृद्धि का नाश हो गया और इस दीन का ध्यान प्रभु-स्मरण में लग गया । उन्होंने पाषंड और अज्ञान के कपाट खोलकर, उस अद्वैत का दर्शन करा दिया जिससे सारा भय मिट जाता है । यह संसार ऐसा सागर है जिसका जल अथाह और अधिक है । सद्गुरु के सिवाय ऐसा कौन है जो ऐसे सागर को पार कराकर किनारे लगा

सके । प्रभु का नाम-स्मरण ही जहाज है, उसके केवट संत सद्गुरु हैं । उनकी कृपा से यह दास कबीर भवसागर पार हो गया ।

अलंकार—(१) काँम अग्नि—रूपक ।

(२) को गहि लावै तीरा—वक्रोक्ति ।

(३) नाव जिहाज.....कबीरा—सांग, रूपक ।

राग—रामकली ।

(२६६)

राम रसु पीआ^१ रे ।

तातै^२ बिसरि गए रस और ॥ टेक ॥

रे मन तेरो कोइ^३ नहीं खँचि लेइ जिनि भार ।

बिरखि बसेरौ पंखि को तैसौ^४ यहु संसार ॥

और मुएँ क्या^५ रोइए जउ आपा थिर न रहाइ ।

जो उपजा सो बिनसिहै दुख^६ करि रोवै बलाइ ॥

जँह^७ को 'उपजी तहँ रची पीवत मरदन लाग ।

कहै कबीर चित चेतिया राम सुमिरि बैराग ॥

शब्दार्थ—रामरस = परमात्मा के साक्षात्कार का आनंद, तुरीयावस्था, उन्मनी अवस्था, सहजावस्था—ये सभी 'राम रस' के पर्यायवाची हैं । पीआ = आस्वादन किया । जिनि = जो । मुएँ = मरने पर । जउ = यदि । थिर = स्थिर । रोवै बलाइ (मुहा०) = आपत्ति स्वयं रोती है अर्थात् व्यर्थ है । पीवत = पीते समय ।

संदर्भ—इस पद में कबीर ने सासारिक भोग और विषय-रस की अपेक्षा राम-रस की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मैंने प्रभु के साक्षात्कार का आनंद प्राप्त कर लिया है । उस रस के आस्वादन के सामने अन्य सभी रस फीके पड़ गए हैं । वह कहते हैं कि हे मन ! इस संसार में तेरा कोई ऐसा नहीं है जो तेरे (कर्मों के) भार को वहन कर सके । तुझे ही अपने कर्मों के भार को वहन करना पड़ेगा अर्थात् अपने कर्मों का फल तुझे ही भोगना पड़ेगा । जिस प्रकार वृक्ष पर पक्षी का बसेरा केवल रातभर के लिए होता है, वैसे ही हे जीव ! तेरा इस संसार में निवास अल्पकाल के लिए है । दूसरों के मरने पर क्या रोया जाय, जबकि अपना ही जीवन स्थायी नहीं है । जो

१. ना० प्र०, गुप्त-पाइया । २. ना० प्र०, गुप्त-ताथै । ३. ना० प्र०, गुप्त-तेरा को । ४. ना० प्र०, गुप्त-ऐसा माया जाल । ५. ना० प्र०, गुप्त-मरत का । ६. ना० प्र०, गुप्त-ताथै दुख । ७. ना० प्र०, गुप्त-जहाँ उपज्या तहाँ फिरि रच्यो रे ।

पैदा हुआ है, उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। अतः उस पर दुःख करना अथवा रोना व्यर्थ है।

मानव जीवन का वैचित्र्य यह है कि वह नारी से उत्पन्न होता है और नारी में ही अनुरक्त हो जाता है। वह बालपन में ही स्तन-पान करते समय कुच मसलने लगता है। मानव में जो स्वाभाविक राग की प्रवृत्ति है, वही उसे संसार में फँसाए रखती है। हे मन ! अब तूने संसार की असारता को समझ लिया है और यह भी देख लिया है कि राग ही बंधन का कारण है। इसलिए तू अब विरक्त-होकर, राग को पृथक् कर राम का स्मरण कर।

तुलनीय—जो उपजा सो विनसिह—

जातस्य हि ब्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।

तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥

(श्रीमद्भगवद् गीता २।२७)

अलंकार—चीथी पक्ति में उपमा।

राग—गौरी।

(२६७)

राम राइ कासनि करौ पुकारा ।

ऐसे तुम्ह साहिव जाननिहारा ॥ टेक ॥

इन्द्री सबल निबल मैं माधौ, बहुत करै वरियाई ।

लै धरि जाँहि तहाँ दुख पड़ए, बुधि बल कछु न बसाई ॥

मैं वपुरौ का अलप मूढ़ मति, कहा भए जे लूटे ।

मुनि जन सती सिद्ध अरु साधक, तेऊ न आए छूटे ॥

जोगी जती तपी सन्यासी, अह्निसि खोजै काया ।

मैं मेरी करि बहुत विगूते, बिषै बाघ जग खाया ॥

ऐकत छौंड़ि जाँहि घर घरनीं, तिन भी बहुत उपाया ।

कहै कबीर कछु समुझि न परई, बिषम तुम्हारी माया ॥

शब्दार्थ—वरियाई=हठपूर्वक। न बसाई=वश नहीं चलता। वपुरौ=बेचारा।

अह्निसि=दिनरात। विगूते=नष्ट होते हैं। जे=यदि। ऐकत=एकान्तवास।

घरनी=पत्नी। उपाया=उत्पन्न किया।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में विषयों की आकर्षण शक्ति और प्रव्रलता का वर्णन किया गया है।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे संसार के स्वामी राम ! किससे निवेदन कहूँ ? आप स्वयं सभी के हृदय की बात जानने वाले हैं । हे प्रभु ! मैं दुर्बल हूँ और इन्द्रियाँ सबल हैं । वे बहुत ज़बर्दस्ती करती हैं । वे हठपूर्वक मुझे पकड़कर जिन विषयों की ओर ले जाती हैं, वहाँ दुःख ही मिलता है, फिर भी मेरे बुद्धि-बल का बल नहीं चलता और मैं विवश होकर उधर ही खिंच जाता हूँ । हमारे जैसे बेचारों की क्या गिनती ? जिनकी मति अल्प और मूढ़ है । यदि इन इन्द्रियों ने मुझे लूट लिया तो इसमें आश्चर्य ही क्या ? बड़े-बड़े ऋषि, मुनि, सत्य के अनुगामी, सिद्ध और साधक भी इनके आकर्षण से नहीं बच सके हैं । योगी, यती, तपस्वी और संन्यासी दिन-रात शारीरिक सुखों की खोज में लगे रहते हैं । वे अहं और ममत्व के चक्कर में पड़कर ठगे जाते हैं । विषय रूपी व्याघ्र सारे संसार को खा जाता है । जो लोग घर-घरनी (पत्नी) अर्थात् गृहस्थ जीवन का परित्याग कर एकान्तवास करते हैं, वे भी अपने लिए अनेक प्रकार की समस्याएँ पैदा कर लेते हैं । कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! तुम्हारी माया बहुत टेढ़ी है । उसका मर्म समझ में नहीं आता ।

अलंकार—(१) मुनि जन.....छूटे—सम्बन्धातिशयोक्ति ।

(२) विषै बाध—रूपक ।

राग—रामकली ।

(२६८)

राम राइ तेरो गति जाँनी^१ न जाई ।

जो जस करिहै सो तस पइहै, राजा राम नियाई ॥ टेक ॥

जैसी कहै करै जोतैसी, तौ तिरत न लागै वारा ।

कहता कहि गया सुनता सुनि^२ गया, करनी^३ कठिन अपारा ॥

सुरही तिन चरि अमृत सरबै, लेर भवंगहि पाई ।

अनेक जतन करि निग्रह कौजै, विषै विकार न जाई ॥

संत करै असंत की संगति, तासों कहा बसाई ।

कहै कबीर ताके भ्रम छूटै, जे रहे राम लौ^४ लाई ॥

शब्दार्थ—गति = लीला । नियाई = न्यायकर्ता । तिरत = उद्धार । सुरही = सुरभि, गाय । तिण = तृण, घास । अमृत = दूध । सरबै = स्रवित करती है । लेर = बछड़ा । भवंगहि = भुजंग, सर्प । पाई (फा० पाई) = पैताना । निग्रह = नियन्त्रण ।

संदर्भ—इस पद में कथनी-करनी में सामञ्जस्य और विषय-विकार से बचने का उपदेश दिया गया है ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि हे जगत् के स्वामी राम ! तुम्हारी लीला समक्ष में नहीं आती । केवल इतना स्पष्ट है कि प्रभु ऐसे स्वामी हैं, जो सच्चा न्याय करते हैं । जिसका जैसा कर्म होता है, उसे वैसा ही फल मिलता है । सत्कर्म की बात तो सभी करते हैं, किन्तु उसे आचरण में नहीं लाते । यदि कथनी-करनी में सामझस्य हो जाय तो उद्धार होने में विलम्ब न लगे । उपदेशक लोग उपदेश सुना जाते हैं और श्रोता उसे सुनते भी हैं, किन्तु उसे आचरण में लाना बहुत कठिन होता है । गाय घास चरकर दूध देती है, किन्तु उसके बछड़े के सामने सर्प मीजूद है जिसके करण वह दूध पी नहीं पाता । ऐसे ही जीव श्रुति-स्मृति का अमृतमय उपदेश विषय रूपी सर्प के कारण जीवन में चरितार्थ नहीं कर पाता । विषय का विकार बड़ा विकराल होता है, वह लाख प्रयत्न करने पर भी दूर नहीं होता । प्रायः साधु वेश धारण करने वाले असाधुओं की सगति करते हैं । ऐसे लोगो को कैसे बचाया जा सकता है ? कवीर कहते हैं कि उसी का अज्ञान मिट सकता है, जो राम में अनुरक्त है ।

तुलनीय— पर उपदेस कुसल बहुतेरे ।

जे आचरहि ते नर न घनेरे ॥—तुलसी

अलंकार— (१) सुरही^१ पाई—दृष्टान्त ।

(२) अनेक जतन जाई—विशेषोक्ति

राग—रामकली ।

(२६९)

राम राम राम रमि रहिए ।

साकत^१ सेती भूलि न कहिए ॥ टेक ॥

का सुनहां कौं सुन्नित सुनाएँ, का साकत पहि^२ हरि गुन गाएँ ।

कउवा कहा कपूर खवाए^३, का विसहर कौं दूध पिआए ।

अन्नित लै लै नौव सिचाई^४, कहै कवीर वाकी वानि न जाई ॥

शब्दार्थ—साकत=वाममार्गी शाक्त । सुनहा=श्वान, कुत्ता । सुन्नित=स्मृति । विसहर=विषधर, सर्प । नीव=नीम । वानि=स्वभाव ।

संदर्भ—इस पद में कवीर ने विषयलिप्त जनो की निन्दा की है और बताया है कि सत्संग और भक्ति का भी उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है ।

१. ना० प्र०—साधित । २. ना० प्र०—पै । ३. तिवारी—चराए । ४. ना० प्र० की प्रति में यहाँ एक पंक्ति और है—साधित सुनहाँ दोऊ भाई, वो नीदै वौ भौकत जाई । ५. ना० प्र०—स्यँचाई ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि राम नाम का निरन्तर जप करते रहो और तुम्हारा चित्त सदैव राम में रमण करता रहे। किन्तु विषयलिप्त शाक्तों को यह उपदेश देना व्यर्थ है। कुत्ते को मनुस्मृतियाँ आदि स्मृति सुनाने से क्या लाभ ? वाममार्गी शाक्त के समक्ष हरि का गुणगान व्यर्थ है। काग पक्षी को कपूर खिलाने और सर्प को दूध पिलाने से कोई लाभ नहीं। कबीर कहते हैं कि नीम जैसे कड़ुए वृक्ष को यदि अमृत से भी सीचा जाय तो भी उसका कड़ुएपन का स्वभाव नष्ट नहीं हो सकता।

तुलनीय—तजो मन हरि बिमुखनि कौ सग।

जिनकै सग कुमति उपजति है परत भजन में भंग ॥

कहा होत पय पान कराए विष नहिं तजत भुजंग।

कागहि कहा कपूर चुगाए स्वान न्हवाए गंग ॥

खर को कहा अरगजा लेपन मरकट भूषन अंग।

गज कौ कहा सरित अन्हवाए बहुरि धरै वह ढंग ॥

पाहन पतित बान नहिं वेधत रीतौ करत निषंग।

सूरदास खल कारी कामरि चढत न दूजौ रंग ॥

—सूरदास

अलंकार—(१) राम राम राम रमि रहिए—अनुप्रास।

(२) पूरे पद में उदाहरण, वक्रोक्ति।

(३) अंम्रित लै जाई—विशेषोक्ति।

राग—आसावरी।

(२७०)

रामुरा क्षीं क्षीं^१ जंतर बाजै, कर चरन बिहूना नाचै।
कर बिनु बाजै सुनै स्रवन बिनु, स्रवन सरोता^२ सोई।
पाट^३ न सुवस सभा बिनु अवसर, ब्रह्महु मुनि जन लोई ॥
इन्द्री बिनु भोग स्वाद जिभ्या बिनु, अक्षय पिंड बिहूना।
जागत चोर मंदिर तहें मूसै, खसम अछत घर सूना ॥
बीज बिनु अंकुर पेड़ बिनु तरवर, बिन फूले फल फरिया।
बाँझ के कोख पुत्र अवतरिया, बिनु पग तरवर चढ़िया ॥
मसि^४ बिनु द्वात कलम बिनु कागद, बिनु अक्षर सुधि होई।
सुधि बिनु सहज ज्ञान बिनु ज्ञाता, कहै^५ कबीर जन सोई ॥

१. शुक०—झिन झिन। २. शुक०—स्रोता। ३. शुक०—पाटन सुवस। ४. शुक०—मसी।

५. वि०—कहाँ कबीर।

शब्दार्थ—रामुरा=राम जिसके राजा है अर्थात् जीव । बिहूना=बिना, रहित । सरोता=स्रोता । पाट=वस्त्र । सुवस=सुन्दर रूप से सजा हुआ । असय=अविनाशी । पिंड=शरीर । अछत=होते हुए । मसि=स्याही । द्रात=दावात ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में प्रत्यगात्मा, प्राणशक्ति और जीवात्मा की स्थिति का निरूपण किया गया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे जीव ! शरीर के भीतर निरन्तर अनाहत नाद होता रहता है और हाय-पैर के बिना ही मन नाचता रहता है अर्थात् नाना प्रकार के संकल्प-विकल्प करता रहता है ।

अगली पंक्तियों में कबीर प्रत्यगात्मा, प्राणशक्ति और जीव की स्थिति का बोध कराते हैं । प्रत्यगात्मा साक्षि-चैतन्य है, द्रष्टा है । प्राणशक्ति में होने वाले अनाहत नाद के द्वारा उसका संकेत मिलता है । जीव अन्तःकरण, प्राण और पांचभौतिक शरीर का समष्टि रूप है ।

शरीर के भीतर बिना हाय के एक बाजा बजता रहता है अर्थात् अनाहत ध्वनि प्राणशक्ति के द्वारा होती रहती है । सुरति (प्रत्यगात्मा) उसको बिना कान के सुनती रहती है । यह सुरति श्रवण की भी श्रोता है । केनोपनिषद् (१।२) में कहा गया है—श्रोत्रस्य श्रोता अर्थात् प्रत्यगात्मा श्रवण का भी श्रोता है । वह बिना वस्त्रों के ही सुन्दर रूप से सजा हुआ है और बिना नियत समय के ही वहाँ सभा होती रहती है अर्थात् वह नित्य सचेतन है । हे मुनियो ! इस मर्म को समझो । वह प्रत्यगात्मा बिना इन्द्रियों के भोग करता है, जिह्वा के बिना सभी पदार्थों का स्वाद लेता है । वह बिना शरीर वाला है । अतः असय और अविनाशी है । प्रत्यगात्मा सदैव जाग्रत रहता है, किन्तु उसके हृदय रूपी भवन में काम, क्रोध आदि लूट मचाते रहते हैं । घर का स्वामी प्रत्यगात्मा इसी शरीर में विद्यमान है, फिर भी घर सूना है । तात्पर्य यह है कि प्रत्यगात्मा का प्रभाव नहीं रह पाता । मन और इन्द्रियाँ ही सक्रिय रहती हैं । इसीलिए प्रत्यगात्मा की दृष्टि से घर सूना (शून्य) है । इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि जीव जब सुषुप्ति की अवस्था में रहता है, तब उसको किसी वस्तु का बोध नहीं रहता । यही शून्य की स्थिति है । स्वामी प्रत्यगात्मा तब भी जाग्रत रहता है ।

जीव की संसारी दशा व्यक्त है, किन्तु उसका कारण अव्यक्त है । उसके जीवन का अंकुर व्यक्त है, किन्तु बीज का पता नहीं है । यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि वासनाएँ अंकुर हैं जो स्पष्ट रूप से भासित हैं, किन्तु उन संचित कर्म रूपी बीजों का पता नहीं है, जिनके कारण वासनाएँ अंकुरित हुई हैं । इसी प्रकार उसके सांसारिक जीवन का महान् वृक्ष तो खड़ा है, किन्तु उसका मूल पीघा (कर्म) अव्यक्त

हैं। सामान्यतः बिना फूल के फल नहीं होता। मानव-जीवन में सुख-दुःख आदि फल तो स्पष्ट हैं, किन्तु उनके मूल कारण-शुभाशुभ कर्मों (पुण्यों) का पता नहीं है।

बंघ्या (बाँझ) के पुत्र उत्पन्न होता है, जो बिना पैरों के वृक्ष पर चढ़ता है। यहाँ बाँझ माया का प्रतीक है, पुत्र मन का और वृक्ष संसार का। माया द्वारा आविर्भूत मन संसार रूपी वृक्ष पर आरोहण करता है अर्थात् संसार में विचरण करता है। कबीर कहते हैं कि वही जीव मुक्त है जिसका जीवन ऐसा पवित्र है जैसे बिना काली स्याही के दावात, ऐसा श्वेत-पत्र है जिस पर लेखनी नहीं चली है। यह आत्मा स्वसंवेद्य है। अतः उसकी सुधि अर्थात् साक्षात्कार बिना अक्षर अर्थात् शब्द के हो जाता है, जिसका सहज स्वभाविक स्वरूप बिना परोक्ष ज्ञान (सुधि) के व्यक्त हो जाता है और जो बिना परोक्ष ज्ञान के शाश्वत ज्ञाता है।

अलंकार—(१) पूरे पद में—विभावना।

(२) खसम अछत घर मूना—विशेषोक्ति।

(३) जागत चोर मंदिर तहँ मूसै—विरोधाभास।

(२७१)

रामुराय चलो बिनावन माहो।

घर छोड़ जाइ जुलाहो ॥ टेक ॥

गज नव गज दस गज उनइस की पुरिया एक तनाई।

सात सूत दै गंड बहत्तरि पाट लागु अधिकाई ॥

गजै^१ न मिनिऐ तौलि न तुल्लिए पहजन सेर अढ़ाई।

अढ़ाई^२ मै जे पाव घटै तौ करकच करै घरहाई ॥

दिन^३ की बेठ खसम सौं बरकस तापर लगो तिहाई।

भोगी पुरिया घर^४ ही छांडी चला जुलाह रिसाई ॥

छोछी^५ नली काम नहि आवै लपटि रही उरझाई।

छांडि पसार राम भजु बउरे कहै^६ कबीर समझाई ॥

शब्दार्थ—रामुराय = राम राजा, यहाँ तात्पर्य 'जीव' से है। माहो (सं० मुग्धा) = नव वधू (प्र० अ०) माया। घर = (प्र० अ०) शरीर। जुलाहो = (प्र० अ०) जीव। नव गज = (प्र० अ०) नव द्वार (दो नेत्र, दो कान, दो नासा

१. वि०-तापट तुलना (तुलै-) गज न अमाई, पैसन सेर अढ़ाई। २. वि०-तामहँ घटै वटै रत्तिवो नहि। ३. वि०-निति उठि वेठ खसम सौं बरकस, तापर लागु तिहाई। ४. वि०-काम न आवै, जोलहा चला रिसाई। ५. वि०-कहँहि कबीर सुनहु हो संतो, जिहि यइ सिस्ति उपाई। ६. वि०-भौ मागर कठिनाई।

छिद्र, मुख, गुदा, लिंग) । दस गज = (प्र० अ०) दस इन्द्रियाँ । उनइस गज = (प्र० अ०) सूक्ष्म शरीर (पाँच प्राण + पाँच तन्मात्रा (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध) + पाँच सूक्ष्म इन्द्रिय शक्तियाँ + अन्तःकरण चतुष्टय (मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार) । पुरिया = पूरना, वह नली जिस पर जुलाहे बाने को बुनने के पहले फैलाते हैं । (प्र० अ०) शरीर । तनाई = फैलाया । सात सूत = (प्र० अ०) सात धातुएँ (रस, रक्त, मास, वसा, मज्जा, अस्थि, शुक्र) । गंड (सं०) = गाँठ । गंड बहत्तर = (प्र० अ०) १६ कण्डराये (मोटी नसें) + १६ जाल (पतली नसें) + ४ रज्जु + ७ सेवनी + १४ अस्थिसघात + १४ सीमन्त + १ त्वचा) इन सबसे शरीर बँधा रहता है । मिनिए = गज से नापना । पहजन = (प्रा०-प्रवज्जण), मानने को, अनुमानतः । करकच = झगड़ा । घरहाई = घरवाली, पत्नी (प्र० अ०) माया । वेठ (सं० वेष्टि) = काम-काज । पाट = वस्त्र (प्र० अ०) शरीर । खसम = पति (प्र० अ०) जीव । बरकस = बलवश, बरबस, बलपूर्वक । तिहाई = त्रिताप (आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि-भौतिक) । भीगी पुरिया = (प्र० अ०) वृद्ध शरीर । रिसाई = खिन्न होकर । छोछी = रिक्त । नली = नलिका, ढरकी के भीतर की नली जिस पर तार लपेटा रहता है । (प्र० अ०) शरीर । तापर = फिर भी । पसार = प्रसार ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद मे वस्त्र-निर्माण के प्रतीक द्वारा शरीर की संरचना का उल्लेख करते हुए कबीर यह चेतावनी देते हैं कि अन्ततः वह जीर्ण होकर निरर्थक हो जाता है । अतः शरीर की आसक्ति छोड़कर प्रभु का भजन करो ।

व्याख्या—जीव जब शरीर छोड़कर प्रयाण करता है, माया तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ती । वह शरीर के द्वारा नए शरीर रूपी वस्त्र की संरचना करवाती है । जुलाहे के द्वारा वस्त्र बनाने की प्रक्रिया के प्रतीक के द्वारा कबीर शरीर के निर्माण का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि इस शरीर रूपी वस्त्र के बनाने में नव गज (शरीर के नव द्वार), दस गज (दस इन्द्रियाँ) और उन्नीस गज (सूक्ष्म शरीर) कपड़ा लगा । इसमें सात सूत (सात धातुएँ) लगे, बहत्तर गाँठों से इसे जोड़ दिया गया । इस प्रकार इसके बनाने में पर्याप्त वस्त्र लगा ।

इस शरीर रूपी वस्त्र को न तो गज से नापा जा सकता है और न इसे बटखरे से तौला जा सकता है । अनुमानतः यह ढाई सेर (जन्म के समय) समझा जाता है । यदि इसकी (शरीर रूपी वस्त्र की) बनावट में थोड़ी भी कमी हो जाय तो घरवाली (माया) झगड़ा मचाती है । यह माया जीव (खसम) से नाना प्रकार के कार्य बरबस करवाती है । फिर भी उसे (जीव को) शांति नहीं मिलती । उसे त्रिताप घेरे रहते हैं । जब शरीर वृद्ध हो जाता है, तब जीव खिन्न होकर उसे छोड़ कर

चल देता है। जीव के निकल जाने पर यह शरीर रूपी वस्त्र निरर्थक हो जाता है और उसके धागे (अवयव) उलझे पड़े रहते हैं। कबीर चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे बावले जीव ! इस शरीर रूपी वस्त्र के प्रसार को छोड़कर राम की उपासना करो।

अलंकार—(१) रूपकातिशयोक्ति।

(२) गर्ज न मिनिए—व्यतिरेक।

राग—रामकली।

(२७२)

रामुरा संसै गांठि न छूटै, तातै पकरि पकरि जम लूटै।
होय मिसकीन^१ कुलीन कहावै, तू जोगी सन्यासी।
ज्ञानी गुनी सूर कवि दाता, या मति किनहु न नासी॥
सुस्रिति^२ वेद पुरान पढ़ै सब, अनुभौ भाव न^३ दरसै।
लोह हिरन्य होय धौ कैसे, जो नहि पारस परसै॥
जियत न तरेउ सुए का तरिहौ, जियतहि जो न^४ तरे।
गहि^५ परतीत कीन्ह जिन्ह जासो, सोइ तहाँ अमरे॥
जो कछु कियो ग्यान अग्याना, सोई समझ सयाना।
कहै कबीर तासों का कहिए, जो देखत दृष्टि भुलाना॥

शब्दार्थ—रामुरा=राम जिसके राजा है अर्थात् जीव। संसै = सशय, शका। जम=मृत्यु, काल। मिसकीन (अ०)=दीन, असहाय। कुलीन=उत्तम कुल में उत्पन्न। हिरन्य=स्वर्ण। परसै = स्पर्श करे।

संदर्भ—प्रस्तुत पद मे बताया गया है कि सशयात्मा का विनाश होता है। जो विश्व के मूल मे स्थित परमशक्ति के प्रति निष्ठा रखता है, उसी का उद्धार होता है।

व्याख्या—हे जीव ! सशय की ग्रंथि तो छूटती नहीं, इसलिए काल बार-बार जीवन-धन लूटता है। हे जीव ! है तो तू दीन और असहाय। किन्तु अपने को कुलीन, योगी, सन्यासी, ज्ञानी, गुणी, वीर, कवि और दानी कहलाता है। इस भेद-बुद्धि को अपने भीतर से कोई न निकाल सका। प्रायः लोग स्मृति, वेद, पुराण आदि का अध्ययन करते हैं, किन्तु अनुभव का भाव अर्थात् साक्षात् ज्ञान किसी पर प्रकट नहीं होता। जब तक पारस का स्पर्श न हो, तब तक लोहा-स्वर्ण कैसे बन सकता है ?

१. शुक०—कुलीन मिसकीन। २. शुक०—स्मृति। ३. शुक०—भावना। ४. शुक०—नहि। ५. शुक०—गही।

तात्पर्य यह है कि जब तक हृदय में विद्यमान प्रत्यगात्मा से सस्पर्श नहीं होता, तब तक वेदादि का अध्ययन करने से जीव में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता ।

प्रायः लोग समझते हैं कि धर्म ग्रन्थों के अध्ययन से हम मरणोपरान्त मोक्ष प्राप्त कर लेंगे । किन्तु जब इस जीवन में ही भव-सागर पार न कर सके तो मरने के बाद क्या पार करोगे ? वास्तविक मुक्ति इसी जीवन में होती है ।

विश्व के केन्द्र में एक परम शक्ति है । जो दृढ विश्वास के साथ उससे सम्पर्क करता है, वह उसी स्थिति में अमर हो जाता है । हे तथाकथित चतुर जनो ! तुमने ज्ञान अथवा अज्ञान में जो भी कर्म किये हैं, उन्हें समझो तथा सारे विश्व के मूल में जो तत्त्व है, उसे विश्वासपूर्वक ग्रहण करो । कबीर कहते हैं कि जो आँख रहते हुए भी अंधा है, उसे मैं क्या समझाऊँ ?

अलंकार—(१) लोह हिरण्य परसै—दृष्टान्त ।

(२) जियत न..... तरै—वक्रोक्ति ।

(२७३)

राम सुमिरि नर बावरे ।

तोरी सदा न देहियां रे ॥ टेक ॥

यह माया कहौ कौन की काकै संग लागी रे ।

गुदरी सी उठि जाइगी चित चेति अभागी रे ॥

सोनें की लंका बनीं भइ धूर की धानीं रे ।

सोइ रावन की साहिबी छिन मांहि विलानीं रे ॥

वारह जोजन कै विषै चले छत्र की छहियां रे ।

सोइ जिरजोधन वैह गए मिलि माटी सहियां रे ॥

कहै कबीर पुकारि कै इहाँ कोइ न अपनां रे ।

यहु जियरा चलि जाइगा जस रैन का सपनां रे ॥

शब्दार्थ—बावरे=बावला । देहियाँ=शरीर । माया=वैभव । धूर=धूलि । धानी = स्थान, जगह । विलानी=नष्ट । विषै (स० विषय)=राज्य, विस्तार । जिरजोधन=दुर्योधन ।

संदर्भ—इस पद में सांसारिक ऐश्वर्य की क्षणभंगुरता का प्रतिपादन किया गया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे बावले मानव ! तुम प्रभु का स्मरण करो । तुम्हारा यह शरीर शाश्वत नहीं है । इसके प्रति मोह व्यर्थ है । सांसारिक वैभव न

तो सदैव किसी का होकर रहता है और न साथ जाता है ! हे अभागे ! तुम इसे अपने चित्त में विचार करो । यह तुम्हारा सारा वैभव गुदड़ी के समान नष्ट हो जाएगा । रावण की सोने की लंका भी अन्ततः धूल में मिल गई और रावण का ऐश्वर्य क्षण-मात्र में नष्ट हो गया । वह दुर्योधन, जिसके राज्य का विस्तार बारह योजन का था और जो छत्र की छाया में चलता था, अब कहाँ रहा ? वह भी मिट्टी में मिल गया । कवीर कहते हैं कि इस संसार के प्रति ममत्व का भाव व्यर्थ है । यहाँ कोई अपना नहीं है । यह प्राण वैसे ही चला जाएगा जैसे रात्रि का स्वप्न अर्थात् जीवन क्षण-भंगुर है ।

अलंकार—उपमा, दृष्टान्त ।

राग—बिलावल ।

(२७४)

राम सुमिरि पछिताइगा ।

पापी जियरा लोभ करत है आजु कालि उठि जाइगा ॥ टेक ॥

लालच लागै जनम गँवाया माया भरमि भुलाइगा ।

धन जोवन का गरब न कोजै कागद ज्यों गरि जाइगा ॥

जब जम आइ केस गहि पटकै ता दिन कछु न बसाइगा ।

सुमिरन भजन दया नहि कोन्हों तौ मुख चोटा खाइगा ॥

धरमराइ जब लेखा मांगै क्या मुख लै कै जाइगा ।

कहत कवीर सुनहु रे संतौ साध संगति तरि जाइगा ॥

शब्दार्थ—जियरा=जीव । लागै=लिए, वश में । गरि=गल जाना ।

बसाइगा=वश चलना । चोटा=चोट ।

व्याकरण—कवीर कहते हैं कि हे जीव ! तू राम का स्मरण कर, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा । यह पापी जीव लोभग्रस्त हो जाता है । इसका ध्यान नहीं रखता कि अल्पकाल में ही उसका निधन हो जाएगा । माया के भ्रम में पड़कर, परमार्थ को भूलकर जीव लोभ के वश में पड़ जाता है और अपना जीवन नष्ट कर देता है । हे जीव ! धन और यौवन का गर्व मत कर । यह वैसे ही नष्ट हो जाएगा जैसे जल में कागज गल जाता है । जब काल केश पकड़कर तुझे पटकेगा अर्थात् जब मृत्यु का समय आएगा, तब तेरा कुछ भी वश न चलेगा । यदि तूने जीवन में स्मरण, भजन और जीवों पर दया नहीं की तो तुझे मुँह की खानी पड़ेगी । जब धर्मराज तेरे कर्मों का हिसाब माँगेगा, तब तू किस मुँह से उसके सामने उपस्थित रहेगा । कबीरदास कहते हैं कि हे संतो ! सुनो ! जीव सत्संग से ही भवसागर पार कर सकता है ।

अलंकार—कागद ज्यो गरि जाइगा—उपमा ।

राग—सोरठ ।

(२७५)

राम सुमिरि राम सुमिरि राम सुमिरि भाई ।
 राम नाम सुमिरन विनु बूझत अधिकाई ॥ टेक ॥
 वनिता सुत देह येह संपति सुखदाई ।
 इन्ह मै कछु नाहि तेरौ काल अवधि आई ॥
 अजामेल गज गनिका पतित करम कोन्हें ।
 तेऊ उतरि पारि गए राम नाम लीन्हें ॥
 सूकर कूकर जोनि भ्रमे तऊ नां लाज आई ।
 राम नाम छांड़ि अंम्रित काहे बिखु खाई ।
 तजि भरम करम विधि निखेध राम नामुं लेही ।
 गुर प्रसादि जन कबीर रामु करि सनेही ।

शब्दार्थ—वनिता = स्त्री । सुत = पुत्र । सूकर = सुअर । कूकर = कुत्ता ।
 बिखु = विष ।

संदर्भ—साधना मे नाम-महिमा की बड़ी विशेषता रही है । निर्गुण तथा सगुण दोनों पथियो ने नाम जप की महिमा का उल्लेख किया है । कबीर ने भी नाम-स्मरण पर बहुत बल दिया है ।

व्याख्या—प्रस्तुत पद मे वह कहते है कि हे भाइयो ! राम का स्मरण करो । राम नाम के स्मरण के बिना जीव प्रगाढ रूप से भव-सागर मे डूब जाता है । हे जीव ! तू स्त्री, पुत्र, शरीर, घर, सम्पत्ति आदि जिनको अपना परम प्रिय और सुख का साधन समझता है, वे वस्तुतः तेरे स्व-त्व नहीं है । उनसे तेरा वियोग होना अवश्यभावी है । उन सबको अपने समय पर काल ग्रस लेगा । अजामिल, गज और गनिका ने जीवन भर कुकर्म किए, किन्तु वे भी राम-नाम के स्मरण से भव-सागर पार कर गए । हे जीव ! तू सुअर और कुत्ते जैसी निम्न योनियो मे भ्रमण करता रहा, फिर भी तुझे लज्जा न आई । तू राम-नाम रूपी अमृत को छोड़कर विषय-विष का सेवन क्यों करता है ? तू विभिन्न पथों के चक्कर में न पड़कर, तथा-विहित और निषिद्ध कर्मों को छोड़कर केवल राम-नाम का स्मरण कर । भक्त कबीर कहते हैं कि गुरु की कृपा द्वारा तू राम को अपना प्रिय बना ।

टिप्पणी—(१) इस पद की दो पक्तियाँ (वनिता सुत ... अवधि आई) सूरसागर में भी मिलती है (दे० सूरसागर, पद ३३०, पक्तियाँ ५१६, ना० प्र० स०) ।

डॉ० पारसनाथ तिवारी ने इस पद को कवीर-कृत ही माना है। किन्तु भापा और प्रतिपादन शैली की दृष्टि से यह सूर अथवा तुलसी की ही कृति प्रतीत होती है। यह पद किसी अन्य पाठ में मिलता भी नहीं है।

(२) अजामिल—कान्यकुब्ज देश का एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण, जो बाद में दासी के प्रेम में पड़ गया था। उसी के पाश में बँधकर उसने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया और निन्दित जीविका से जीवन-निर्वाह करने लगा। उसके दासी से दस पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण था। मरते समय उसने 'नारायण' को पुकारा। इससे वह सभी पापों से मुक्त हो गया।

(३) गज—एक हाथी जो ग्राह के चंगुल में फँस जाने पर प्रभु-नाम के स्मरण से ग्राह के चंगुल से मुक्त हुआ।

(४) गणिका—विदेह की पिगला नामक वेश्या, जो नित्य वेश्यावृत्ति से जीविका चलाती थी। एक दिन बहुत प्रतीक्षा के बाद भी कोई ग्राहक नहीं आया। उसे अपने कर्म पर बड़ी ग्लानि हुई। वह उसे छोड़कर भगवद्भजन करने लगी। इससे वह मुक्त हो गई।

अलंकार—(१) राम नाम सुमिरन बिनु—विनोक्ति।

(२) राम नाम छाड़ि अमृत—रूपक।

राग—वनाथी।

(२७६)

रामहि गावै औरहि समुझावै, हरि जाने बिनु सकल^१ फिरै ।
जेहि मुख वेद गायत्री उचर, जाके^२ वचन संसार तरै ।
जाके पाँव जगत उठि लागे, सो बाह्यन जीव^३ वध करै ।
अपने ऊँच नीच घर भोजन, घीन कर्म करि उदर^४ भरै ॥
ग्रहन अभावस दुकि दुकि माँगै, कर दीपक लिए कूप परै ।
एकादसी बरत नहि जानै, भूत प्रेत हठि हृदय धरै ॥
तजि कपूर गांठि^५ बिख बांधै, ग्यान गँवाय के मुगुध^६ फिरै ।
छोड़ै साह चोर प्रतिपालै, संत जना की कूटि करै ॥
कहै कवीर^७ जिभ्या के लंपट, यहि विधि प्राणी नरक परै ॥

शब्दार्थ—सकल=सभी लोग। फिरै=चक्कर लगाते हैं। तरै=उद्धार।

१. शुक०, वि०—विकल। २. शुक०—ताके। ३. वि०—जिव। ४. वि०—वोद। ५. वि०—गांठी। ६. शुक०—मुग्ध। ७. वि०—कविर।

धीन=घृणित । दुकि दुकि=घुसकर । मुगुध=अविवेकी, मोहग्रस्त । छीजै=नष्ट हो रहे है । साह=साधु । कूटि=उपहास । लंपट=विषयी ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद मे ढोगी ब्राह्मणो के बाह्याचार पर प्रहार किया गया है ।

व्याख्या—कवीर कहते है कि ढोगी ब्राह्मण प्रभु का मर्म नहीं जानते, किन्तु उसका गान करते है और लोगो को उपदेश देते हैं । वे ब्राह्मण जिनके मुख से वेद-गायत्री का उच्चारण होता रहता है और जिनके उपदेश से यह समझा जाता है कि संसार का उद्धार हो जाएगा और संसार के लोग जिनका प्रातःकाल उठकर चरणस्पर्श करते है, वही ब्राह्मण जीव-हत्या करते है । वे स्वयं कुलीन होने का अभिमान करते है, किन्तु दक्षिणा के लिए नीच के घर का भोजन करते है और घृणित कर्म करके उदर पोषण करते है । सूर्य-चन्द्र आदि के ग्रहण लगने पर तथा अमावस्या आदि तिथियो पर घुस-घुसकर दान मांगते है । ऐसे लोग हाथ में शास्त्र रूपी दीपक लिए हुए है तथापि मोह-लोभ रूपी कुएं में गिरते रहते है । वे एकादशी के व्रत का मर्म नही समझते और आग्रहपूर्वक भूत-प्रेत आदि की पूजा करते हैं । वे पुण्य कर्म रूपी कपूर को छोड़कर वासना रूपी विष को ही हृदय में धारण करते है, ज्ञान की उपेक्षा करके मोह में पड़े भ्रमण करते रहते है । वे सज्जनो को कष्ट देते है, चोरो की रक्षा करते है तथा सत्तो का उपहास करते है । वे स्वादिष्ट व्यञ्जन के विषयी होते है । ऐसे लोग अन्ततः नरक में ही गिरते है ।

अलंकार—(१) कर दीपक लिए कूप परै—विशेषोक्ति, लोकोक्ति ।

(२) कपूर, बिख में रूपकातिशयोक्ति ।

(२७७)

रे मन जाहि जहाँ तोहि भावै ।

अब न कोइ^१ तेरे अंकुस लावै ॥ टेक ॥

जहँ जहँ^२ जाइ तहाँ तँह^३ राँसा, हरि पद चीन्हि कियो विश्वासा ।

तन रंजित तब देखियत दोई, प्रगट्यौ ग्यान जहाँ तहँ सोई ।

लीन निरंतर वपु बिसराया, कहैं कवीर सुखसागर पाया ॥

शब्दार्थ—अंकुस=बंधन । रंजित=अनुरक्त, आसक्त । वपु=शरीर ।

संदर्भ—मन जब तक शरीर और अंत करण से तादात्म्य रखता है, तब तक वह विषय-सुखो की ओर प्रवृत्त रहता है । जब वह आत्मचेतना में लीन हो जाता है, तब वह रूपान्तरित हो जाता है । उसका स्वभाव बदल जाता है । तब विषयो के प्रति

उसकी प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। प्रस्तुत पद में मन की इसी रूपान्तरित अवस्था का वर्णन किया गया है।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि प्रभु के साक्षात्कार से मेरे मन की ऐसी अवस्था हो गई है कि अब उसे चतुर्दिक् प्रभु ही दिखाई पड़ते हैं। अब उसे किसी अन्य पदार्थ के प्रति अनुराग नहीं रह गया है। इसलिए वह कहते हैं कि हे मन ! अब तेरे ऊपर बंधन या नियन्त्रण की आवश्यकता नहीं रह गई है। अब तेरी जहाँ इच्छा हो, वहाँ जा।

अब मन जिधर जाता है, उधर राम ही दिखलाई पड़ते हैं। प्रभु के स्वरूप के परिचय के बाद मन को पूर्ण शांति प्राप्त हो गई है। जब तक वह देह में अनुरक्त था, तब तक 'मैं और वह' का द्वैत-भाव बना रहता था, किन्तु प्रभु का परिचय होने पर मन जहाँ जाता है, वहाँ प्रभु ही दिखाई पड़ता है। अब मेरा मन सदैव प्रभु में लीन रहता है। देह से उसका तादात्म्य समाप्त हो गया है। कबीर कहते हैं कि अब मैंने सुख के सागर प्रभु को प्राप्त कर लिया है।

टिप्पणी—मन की दो अवस्थाएँ होती हैं—साधनावस्था और साध्यावस्था। साधनावस्था में विषयोन्मुखता के कारण मन के नियन्त्रण की आवश्यकता रहती है। किन्तु साध्यावस्था में मन रूपान्तरित हो जाता है, प्रभु में लीन रहता है। अतः उसके नियन्त्रण की आवश्यकता नहीं रहती।

तुलनीय—उमा जे राम चरन रत, विगत काम मद क्रोध।

निज प्रभुमय देखहि जगत, केहि सब करहि विरोध ॥

—तुलसी

राग—गौरी।

(२७८)

रैनि गई मत^१ विनु भी जाइ ।

भँवर उड़े बग^२ बैठे आइ ॥ टेक ॥

थरहर^३ कंपै बाला जोउ, नां जानौ^४ क्या करिहै पीउ ।

कांचै करवै रहै न पांनों, हंस उड़ा^५ काया कुम्हिलानीं ।

काग^६ उड़ावत भुजा^७ पिरांनीं, कहै कबीर यहु^८ कथा सिरानी ॥

१. ना० प्र०—मति । २. ना० प्र०—वन । ३. ना० प्र०—थरहर थरहर कंपै जीव । ४. ना० प्र०—जौनू का । ५. ना० प्र०—उड्या । ६. ना० प्र०—तिवारी—कजवा । ७. ना० प्रा—मेरी बहियाँ । ८. ना० प्र०—मेरी

शब्दार्थ—रैन=रात्रि (प्र० अ०) युवावस्था । दिन=(प्र० अ०) अनुभव की प्रौढावस्था । भँवर=भ्रमर (प्र० अ०) काले केश । वग=वगुला (प्र० अ०) श्वेत केश । करवै=टोटीदार लोटा । मिरानी=समाप्त हो गई ।

संदर्भ—इस पद में मुग्धा नववधू के प्रतीक द्वारा कबीर यह दिखलाना चाहते हैं कि संकोचवश युवावस्था को व्यर्थ ही गवाँ दिया, प्रिय से मिलन न हो सका । वह यह भी उपदेश देते हैं कि गेप जीवन को प्रिय मिलन के लिए लगाओ ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि शिक्षक और सोच-विचार में सारी रात बीत गई अर्थात् युवावस्था समाप्त हो गई और मिलन न हो सका । कही ऐसा न हो कि दिन भी यो ही समाप्त हो जाय अर्थात् आगे का गेप जीवन भी कहीं निरर्थक न चला जाय ! भ्रमर रूपी काले केश चले गये और वग रूपी श्वेत केश उनके स्थान पर आ गए । फिर भी प्रिय मिलन के लिए यत्न नहीं किया गया ।

यह नासमझ जीव मुग्धा वाला के समान इस भय से कांपता है कि प्रिय से मिलन में न जाने क्या गति होगी ? जीव को यह भय बना रहता है कि प्रभु से संयुक्त होने पर कही उसका अस्तित्व ही न समाप्त हो जाय ? यह शरीर मिट्टी के कच्चे पात्र के समान है । इसमें जीवन रूपी जल अधिक समय तक नहीं टिक सकता । जब जीव रूपी हंस इस शरीर को छोड़कर चला जाता है, तब यह शरीर मलिन होकर नष्ट हो जाता है ।

प्रियतम के शुभागमन की प्रतीक्षा में प्रिया का हाथ काग उड़ाते-उड़ाते दर्द करने लगा । फिर भी प्रिय से मिलन न हो सका अर्थात् मानव का जावन प्रभु-मिलन के संकल्प-विकल्प में ही समाप्त हो जाता है । वह केवल आकांक्षा की ही स्थिति में रह जाता है, उसकी सिद्धि के लिए कोई यत्न नहीं करता । फलतः प्रभु से मिलन नहीं हो पाता । कबीर कहते हैं कि प्रेम-कथा इसी प्रकार समाप्त हो गई ।

टिप्पणी—थरहर कपै वाला.....

जायसी ने पद्मावती की मनःस्थिति का भी इसी प्रकार वर्णन किया है—

अनचिन्ह पिउ काँपै मन माँहा । का मैं कहव गहव जब वाँहा ॥

बारि वएस गौ प्रीति न जानी । तरुनी भइ मैमंत मुलानी ॥

—पद्मावत, रत्नसेन भेंट खण्ड

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

राग—भैरव ।

(२७९)

लाज न मरहु कहहु घर मेरा ।

अंत की बार नहीं कछु तेरा ॥ टेक ॥

उपजै निपजै निपजि समाई, नैनन देखत यह जगु जाई ।
 बहुत जतन करि काया पाली, मरती बार अग्नि सँग जाली ।
 चोआ चंदन मरदन अंगा, सो तनु जलै काठ कै संग ।
 कहै कबीर सुनहु रे गुनियाँ, बिनसैगो रूप देखै सभ दुनियाँ ॥

शब्दार्थ—निपजै=बढ़ना, पुष्ट होना । समाई=नष्ट हो जाना, लीन हो जाना । जाली=जला दिया जाता है । चोआ=सुगंधित द्रव पदार्थ । गुनियाँ=गुण-वाले, समझदार ।

व्याख्या—कबीर चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्यो ! तुम धन-सम्पत्ति और घर के ममत्व में पड़े रहते हो और उसे अपना कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती । मरण के समय किसी का कुछ नहीं रह जाता ।

संसार के सभी पदार्थों का जीवन क्षणिक है । प्रत्येक पदार्थ उत्पन्न होता है और कुछ काल के लिए वृद्धि पाता है और फिर बढ़कर अंत में नष्ट हो जाता है । उत्पत्ति, स्थिति और सहार जगत् की लीला है । देखते-देखते संसार की सभी वस्तुएँ नष्ट हो जाती हैं । नाना प्रकार के प्रयत्न करके मनुष्य इस शरीर का पालन-पोषण करता है । किन्तु मृत्यु के समय वह अग्नि में जला दिया जाता है । जिस शरीर को चोवा, चंदन आदि के द्वारा सुगंधित रखते हैं, वह अन्ततः लकड़ी के साथ जलता है । कबीर कहते हैं कि हे समझदार जीवो ! इस तथ्य को अच्छी तरह समझकर अपने मन में निश्चित कर लो कि जिस रूप पर तुम्हें इतना गर्व है, वह एक दिन विनष्ट हो जाएगा और सारा संसार इसे समाप्त होते देखेगा ।

राग—सोरठ ।

(२८०)

लाधा है कछु लाधा है, ताकी पारिष को न लहै ।
 अबरन एक अकल अबिनासी, घटि घटि आप रहै ॥ टेक ॥
 तोल न मोल माप कछु नाहीं, गिनती^१ ग्यान न होई ।
 नाँ सो भारी नाँ सो हलका, ताकी पारिष लखै न कोई ॥
 जामै हम सोई हम ही में, नीर मिले जल एक हुवा ।
 यौ जानै^२ तौ कोई न मरिहै, बिन जानै^३ तैं बहुत मुवा ॥
 दास कबीर प्रेम रस पाया, पीवनहार^४ न पाऊँ ।
 बिधनाँ बचन पिछाँड़त नाहीं, कहु क्या काढ़ि दिखाऊँ ॥

१. ना० प्र०—गिणेंती । २. ना० प्र०—जाँणै । ३. ना० प्र०—जाँणै । ४. ना० प्र०—पीवनहार ।

शब्दार्थ—लाघा = लब्ध किया, प्राप्त किया । पारिष = परख, पहचान । को = कोई । लहै = प्राप्त करता है । अवरन = वर्णरहित, रंगहीन । अकल = (कला अथवा अश से रहित, निरवयव । (२) सर्जनशक्ति की पूर्व अवस्था, निर्गुण । एक = अद्वितीय । नीर = जल । विघनाँ = ब्रह्मा ।

सदभं—इस पद मे ब्रह्मानुभूति की दशा का वर्णन है ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि मैंने परमतत्त्व का अनुभव किया है । कोई भी उसे पहचान नहीं पाता है । वह परम तत्त्व अवर्ण है, अद्वितीय है, निरवयव है, अविनाशी है और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सहज रूप से विद्यमान है । उसका न तोल है, न मोल या माप । गिनती से उसका ज्ञान नहीं हो सकता अर्थात् उसकी गणना संभव नहीं । वह संख्या से परे है । वह न भारी है, न हल्का । उसे कोई पहचान नहीं पाता । हम उसी/मे है और वह भी हमारे भीतर ही है । जब तक उसका साक्षात्कार नहीं होता, तब तक हम उससे अलग होने का अनुभव करते हैं । किन्तु साक्षात्कार होने पर द्वैत समाप्त हो जाता है, जैसे पृथक् जल सागर मे जाकर उसी में विलीन हो जाता है । उसका साक्षात्कार होने पर जीव अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है और साक्षात्कार न होने पर जीव काल के चक्र मे पडा रहता है, उसका आवागमन बना रहता है । कवीर को उसका साक्षात्कार होने से प्रेमरस की प्राप्ति हो गई है । वह कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा नहीं मिलता जो उस रस का पीनेवाला हो । ब्रह्मा भी इस वचन को नहीं पहचानते । मेरे हृदय मे जो अनुभव हुआ है, उसे निकालकर किसे दिखलाऊँ ?

तुलनीय—नीर मिले जल एक हुआ

यथा नद्यः स्पन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय ।

तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥८॥

—मुण्डक उपनिषद्, ३/२

‘जैसे बहती हुई नदियाँ अपना नाम-रूप त्यागकर समुद्र मे जा मिलती है और समुद्र हो जाती है, वैसे ही परमपुरुष का साक्षात्कार करनेवाला नाम-रूप से मुक्त होकर दिव्य परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है ।’

अलंकार—नीर मिले जल एक हुआ—दृष्टान्त ।

राग—रामकली ।

(२८१)

लोका जानि न भूलहु भाई ।

खालिक खलक खलक मर्हि^१ खालिक सब घटि^२ रहा समाई ॥ टेक ॥

अव्वलि^१ अल्लह नूर उपाया कुदरति के सभ बंदे ।
 एक^२ नूर तैं^३ सब जग कीआ कौन भले कौन मंदे^४ ॥
 ता अल्ला की गति नहिं जानी गुर गुड़ दोन्हों^५ मोठा ।
 कहै कबीर मै पूरा पाया सब घटि साहिब दीठा ॥

शब्दार्थ—लोका = लोग । खालिक (अ०-खालिक) = सृष्टिकर्ता, ईश्वर ।

खलक = (अ०-खलक) = सृष्टि के प्राणी, संसार । अव्वलि = सर्व प्रथम । नूर (अ०) = ज्योति । कुदरति (अ०-कुदरत) = निसर्ग, शक्ति, ईश्वरी माया । गुर = सद्गुरु । दीठा = देखा ।

संदर्भ—कबीर स्रष्टा और सृष्टि में अभेद मानते हैं और यह प्रतिपादित करते हैं कि सृष्टि के सभी प्राणियों में प्रभु विद्यमान है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे लोगो ! तुम जान-बूझकर सरासर भूल न करो । खालिक और खलक अर्थात् सृष्टिकर्ता और सृष्टि में भेद नहीं है । सारी सृष्टि उसी की अभिव्यक्ति है । वह सृष्टि के प्रत्येक प्राणी में परिव्याप्त है ।

प्रभु ने सर्वप्रथम एक ज्योति का निर्माण किया । सभी उसी की दैवी शक्ति के परिणाम हैं । जब सारा जगत् और उसके प्राणी उसी एक ज्योति से उत्पन्न हुए हैं तो फिर किसको श्रेष्ठ माना जाय और किसको तुच्छ ? उस प्रभु के मर्म को किसी ने नहीं समझा । मुझे सद्गुरु ने मधुर उपदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप मैंने 'पूर्ण' का परिचय प्राप्त कर लिया और सभी प्राणियों में उसी प्रभु का दर्शन-लाभ किया ।

टिप्पणी—कबीर ने खालिक और खलक अर्थात् स्रष्टा और सृष्टि में अभेद माना है । यह सर्वोत्तम अद्वैतवाद है । शंकर की माया के आश्रय का अद्वैतवाद नहीं है ।

अलंकार—(१) खालिक..... समाई—अनुप्रास ।

(२) एक नूर.....मंदे—वक्रोक्ति ।

राग—गौरी ।

(२८२)

लोका तुम ज कहत हौ, नंद कौ नंदन नंद कहौ धँ काकौ रे ।
 धरनि अकास दोऊ नहिं होते तब यहु नंद कहौ थौ रे ॥ टेक ॥
 रुख चौरासी जीअ^१ जोनि महिं भ्रमंत भ्रमंत नंद थाकौ रे ।
 अबिनासी^२ उपजै नहिं बिनसै संत सुजस कहैं ताकौ रे ॥

१. ना० प्र०—अला एकै नूर उपनाया, ताकी कैसी निंदा । २. ना० प्र०—ता । ३. ना० प्र०—थे । ४. ना० प्र०—मंदा । ५. ना० प्र०—दीया । ६. ना० प्र०—जीव जंत मै । ७. तिवारी—भगति हेतु औतार लियौ है, भाग बढो वपुरा थौ रे ।

जनमै मरै न संकटि आवै^१ नांव निरंजन जाकौ रे ।
दास कबीर कौ ठाकुर ऐसौ भगति करै हरि ताकौ रे ॥

शब्दार्थ—लोका=लोगो । घू=घों । थौ=था । जनमै=जन्म लेना । उपजै=उत्पन्न होना ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद मे कबीर ने निरंजन, निर्गुण प्रभु की विशेषता बताई है ।

व्याख्या—वह कहते हैं कि हे लोगो ! तुम कहते हो कि नन्द का नन्दन करने वाले कृष्ण, प्रभु या ईश्वर हैं । फिर यह बताओ कि नन्द किसके पुत्र हैं ? जब पृथ्वी और आकाश का अस्तित्व नहीं था, तब तथाकथित प्रभु के पिता—नन्द—कहाँ थे ?

वास्तविक प्रभु तो वह हैं जो जन्म-मरण से परे हैं तथा जिन पर कभी कोई संकट नहीं आता है और जिनका नाम निरंजन है अर्थात् जो माया की सीमा से अतीत है । जिस पर माया का अधिकार है, उसीका जन्म-मरण होता है । प्रभु तो अविनाशी हैं । उनकी न उत्पत्ति होती है, न विनाश । सन्त लोग इसी रूप मे उनका यशगान करते हैं । प्रभु के जो पिता 'नन्द' कहे जाते हैं, वह तो स्वयं चौरासी लाख योनियो में चक्कर काटते हुए थक गए हैं अर्थात् वह साधारण जीव हैं । कबीर के प्रभु ऐसे सर्व-शक्तिमान् निरंजन ब्रह्म हैं, जिनकी उपासना स्वयं हरि (कृष्ण) करते हैं ।

अलंकार—नन्द को नन्दन—अनुप्रास ।

राग—गौरी ।

(२८३)

लोग कहैं गोबरधनधारी,
ताको मोहि अचंभौ भारी ॥ टेक ॥
अष्ट कुली परवत जाके पग की रैनाँ, सातौं सायर अंजन नैनाँ ।
ए उपमाँ हरि किती एक ओपै, अनेक मेरु नख ऊपरि रोपै ॥
धरनि अकास अधर जिनि राखी, ताकी मुगधा कहै न साखी ।
सिव विरंचि नारद जस गावैं, कहै कबीर वाको पार न पावैं ॥

शब्दार्थ—रैनाँ=रेणु, धूलि । सायर=सागर । किती=कहाँ तक । ओपै=उपयुक्त । रोपै=टिकाना । अधर=विना आधार के । मुगधा=मूढ़ । साखी=गवाही । विरंचि=ब्रह्मा ।

संदर्भ—प्रभु की शक्ति अनन्त और अतुलनीय है । सामान्य जन उसका अनुमान नहीं लगा सकते ।

व्याख्या—प्रायः लोग यह कहते हैं कि प्रभु ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। यह कितना कठिन कार्य है। कबीर कहते हैं कि मुझे ऐसे लोगों की बुद्धि पर बहुत आश्चर्य होता है। आठो कुल के पर्वत जिसके चरणों की धूलि है तथा सातो सागर जिसके नेत्रो का अंजन है, उसके लिए एक सामान्य पर्वत उठा लेना कौन बड़ी बात है? गोवर्धनधारी की उपमा उसके लिए कहाँ तक समीचीन है? वस्तुतः वह अनेक सुमेरु पर्वत अपने नाखून के ऊपर टिका सकते हैं। फिर साधारण गोवर्धन पर्वत उठाना कौन बड़ी बात है? जिस ईश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बिना किसी आधार के टिका रखा है, मूढ़ लोग उसकी क्या साक्षी देंगे? अर्थात् उसकी शक्ति का साक्ष्य ये लोग क्या देंगे? जिसका यशगान शिव, ब्रह्मा, नारद आदि सभी करते हैं, उसकी शक्ति का पार कौन पा सकता है?

टिप्पणी—सप्त सागर—दुग्ध, दधि, घृत, क्षार, इक्षुरस, मद्य, जल।

राग—भैरव।

(२८४)

लोग बोलैं दूरि^१ गए कबीर^२, या^३ मति कोइ कोइ जानै^४ धीर।
दसरथ सुत तिहुँ लोकहि जाना, राम^५ नाम का मरम है आना ॥
जेहि जिव^६ जानि परा जस लेखा, रजु^७ को कहे उरग सम पेखा।
जद्यपि फल उत्तम गुन जाना, हरि^८ छोड़ि मन^९ मुक्ति अनुमाना।
हरि आधार जस मीनहि नीरा, और^{१०} जतन कछु कहै कबीरा ॥

शब्दार्थ—मति=अपरोक्ष अनुभूति। मर्म=रहस्य। उरग=सर्प। रजु=रज्जु, रस्सी। पेखा=देखा।

संदर्भ—इस पद में कबीर ने शुद्ध चैतन्य को ही वास्तविक राम मानने का उपदेश दिया है और उसकी प्राप्ति के लिए आत्मसमर्पण को ही एक मात्र उपाय बताया है।

व्याख्या—लोग कहते हैं कि कबीर दूर तक पहुँच गए हैं—सत्यलोक, ब्रह्मलोक तक चले गए हैं। प्रश्न दूर और निकट का नहीं है। यह तो अपरोक्ष अनुभूति का प्रश्न है, जिसे कोई धीर पुरुष ही समझ सकता है। दशरथ के पुत्र राम को सभी जानते हैं। वे तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। किन्तु राम नाम का रहस्य ही कुछ और है। जिस प्राणी की बुद्धि जहाँ तक पहुँचती है वह उसी ढंग से सोचता है और देखता है। यहाँ तक कि कुछ लोग रज्जु को ही भ्रान्तिवश सर्प समझ लेते हैं। यद्यपि ब्रह्म-प्राप्ति में चारो फल और उत्तम गुण विद्यमान हैं तथापि उस ब्रह्म की प्राप्ति बाह्य उपायों से

१. शुक०—दुरि। २. शुक०—कबीरा। ३. शुक०—यह मंत। ४. शुक०—धीरा, वि०—गा धीर। ५. शुक०—राम राम का मर्महि आना। ६. शुक०—जिय। ७. शुक०—रज। ८. वि०—मुकुती उन्नमाना। ९. वि०—अवर।

सम्भव नहीं है। उसकी प्राप्ति आत्मसमर्पण से ही सम्भव है। अन्य उपायों से मुक्ति की प्राप्ति मन की कल्पना मात्र है। जिस प्रकार मीन के लिए जल ही आधार है, उसी प्रकार जब सुरति सदा प्रभु को अपना आधार बना लेती है और सदा उसमें लीन रहती है, तभी हरि की प्राप्ति हो सकती है, वास्तविक मुक्ति हो सकती है। कबीर कहते हैं कि यह अन्य उपायों से भिन्न सच्चा रहस्यपूर्ण मार्ग है।

टिप्पणी—रमन्ते योगिनी यस्मिन् स रामः अर्थात् शुद्ध चैतन्य ही राम है, जिसमें योगी रमण करते हैं। यही राम नाम का मर्म है।

अलंकार—(१) राम नाम का मर्म है आना—भेदकातिशयोक्ति।

(२) रजु को कहे—दृष्टान्त।

(३) हरि आधार—नीरा—उपमा।

(२८५)

लोगा^१ तुम हौ मति के भोरा ।

जउ कासी तनु तजहि कबीरा तौ रामहि कौन^२ निहोरा ॥

जो^३ जन भाउ भगति कछु जानैं ताकौ^४ अचरजु काहो ।

जैसे^५ जल जलहो दुरि मिलियौ त्यों दुरि मिल्यौ जुलाहो ॥

कहै^६ कबीर सुनहु रे छोई^७ भरमि^८ न भूलहु कोई ।

क्या^९ कासी क्या^{१०} मगहर^{११} ऊसर ह्रिदै राम जौ^{१२} होई ॥

शब्दार्थ—भोरा = भोले। निहोरा = अनुग्रह, आसरा। दुरि = लुढ़ककर। छोई = लोग।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में बताया गया है कि किसी स्थान विशेष में निवास से या काल विशेष में अव्यात्म-पद की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु के प्रेम और अनुग्रह से ही उसकी प्राप्ति होती है।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे लोगो! तुम बहुत भोली मति के हो, जो अंधविश्वासों में फँस जाते हो। मोक्ष का सम्बंध किसी स्थान-विशेष से नहीं होता।

१. ना० प्र०—लोका मति के भोरा रे। २. ना० प्र०—कहाँ। ३. ना० प्र०—तब हम वैसे अब हम ऐसे, इहै जनम का लाहा। ४. ना० प्र०—ज्यों जल में जल पैसि न निकसै। ५. ना० प्र० की प्रति में यहाँ दो पैँकियाँ और हैं—

राम भगति परि जाकौ हित त्रित, ताकौ अचरज काहा।

गुरु प्रसाद साध की संगति, जग जीतैं जाइ जुलाहा ॥

६. ना० प्र०—संतो। ७. ना० प्र०—भ्रमि परै जिनि कोई। ८. ना० प्र०—जस। ९. ना० प्र०—तस। १०. तिवारी—महगर अरवर। ११. ना० प्र०—सति।

यदि काशी में ही शरीर छोड़ने से मुक्ति होती है तो फिर प्रभु-भक्ति और उनके ऊपर भरोसा करने से क्या लाभ ?

जो लोग भक्ति के मर्म को समझते हैं, उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह जुलाहा कबीर प्रभु से उसी प्रकार तादात्म्य कर लेगा, जैसे जल ढुलककर जल में जा मिलता है। कबीर कहते हैं कि हे लोगो ! सुनो। कोई इस भ्रम में न पड़े कि स्थान-विशेष में ही मुक्ति होती है। यदि राम के प्रति सच्ची भक्ति है तो उसके लिए तथाकथित पवित्र काशी और तथाकथित महत्वहीन मगहर में कोई अंतर नहीं।

अलंकार—उपमा।

राग—धनाश्री।

(२८६)

वह विरवा चीन्है जो कोई, जरा मरन रहिते^१ तन होई।
विरवा एक सकल संसारा, पेड़ एक फूटल तिन^२ डारा।
मध्य कि डार^३ चारि फल लागा, साखा पत्र गिनै को वाका।
बेलि एक त्रिभुवन लपटानी, बाँधे ते छूटहि नहि ज्ञानी।
कहै कबीर हम जात^४ पुकारा, पंडित होय सो लेइ बिचारा॥

शब्दार्थ—विरवा=वृक्ष (प्र० अ०) संसार। जरा = वृद्धावस्था। तिन-डारा = तीन शाखाएँ (प्र० अ०) सत्व, रजस्, तमस्। चारि फल = धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। साखा पत्र = वासनाएँ। बेलि = अविद्याजन्य आशा-तृष्णा।

संदर्भ—संसार-वृक्ष में तृष्णा रूपी बेलि लिपटी हुई है। उससे मुक्त होने पर ही जीव का उद्धार हो सकता है।

व्याख्या—यह संसार एक वृक्ष के सदृश है। जो इसे विवेकपूर्वक पहचान लेता है, वह जरा-मरण से मुक्त हो जाता है। इस संसार-वृक्ष में तीन मुख्य शाखाएँ (रजस्, सत्व, तमस्) हैं। उसकी मध्य शाखा में (सत्व में) चार फल-धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-लगे हैं तथा उसमें वासनाओं के असंख्य पत्ते और छोटी-छोटी शाखाएँ हैं। उन्हें कौन गिन सकता है ? इस पूरे वृक्ष (त्रिभुवन-भूः, भुवः, स्वः) में अविद्याजन्य तृष्णा की बेलि लिपटी हुई है। वह लोगो को ऐसा जकड़ लेती है कि बड़े-बड़े ज्ञानी भी उससे छूट नहीं पाते। कबीर कहते हैं कि हम बार-बार यह समझा रहे हैं। जो ज्ञानी हो,

वह मेरे कथन पर विचार करे । ससार-वृक्ष से लिपटी तृष्णा-वेलि से जब तक जीव मुक्त नहीं होता, तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

(२८७)

वा घर की सुधि कोई न बतावै, जा घर तैं जिउ आया हो ।
काया छांडि चला जब हंसा कहाँ न कहाँ समाया हो ॥ टेक ॥
धरती अकास पवन नहि पानी नहि तब आदी माया हा ।
ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं तब जीव कहाँ तैं आया हो ॥
मैं मेरी ममता के कारनि बार बार पछिताया हो ।
लखि नहि परै नाम साहेब का फिरि फिरि भटका खाया हो ॥
मेरी प्रीति पीव सौं लागी उलटि निरंजन ध्याया हो ।
कहै कबीर सुनौ भाई साधौ वा घर विरलै पाया हो ॥

शब्दार्थ—सुधि=स्मृति । हंसा=जीव । आदी=आदि । भटका=भटकना ।
निरंजन=अजनरहित, मायारहित, प्रभु, ईश्वर ।

संदर्भ—जीव का मूल निरंजन ब्रह्म है । ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा पंच तत्त्वों और माया का भी वहाँ पता नहीं है, फिर भी इनकी सत्ता उसी के द्वारा है । अतः अहंता, ममता को छोड़कर उसी परमतत्त्व की आराधना करनी चाहिए ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि कोई भी उस मूल स्रोत का पता नहीं बता सकता, जहाँ से जीव का उद्भव हुआ है । जब जीव इस शरीर को छोड़कर परलोक सिधारता है, उस समय की स्थिति को भी कोई नहीं बता पाता कि वह कहाँ गया ?

उस मूल स्रोत में न पृथ्वी है, न आकाश है, न पवन है, न जल है और न आदि (सृष्टि करने वाली) माया है । वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश का भी अस्तित्व नहीं है । तब यह जीव कहाँ से आया ? सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, माया सृष्टि का साधन है और जीव की काया पंच तत्वों से निर्मित है । परन्तु मूल में इनमें से किसी का पता नहीं है । फिर जीव कहाँ से आया ?

यह जीव अहंता और ममता के कारण संसार में भटकता फिरता है और उन्हीं के कारण इसको सारा दुःख भी झेलना पड़ता है । प्रभु की सत्ता का परिचय न होने के कारण वह भ्रम में पड़ा रहता है ।

कबीर कहते हैं कि सृष्टि का मूल परमतत्त्व निरंजन है । मेरा प्रेम उसी से हो

गया है और मेरा चित्त पलट कर, प्रत्यङ्मुखी होकर उसी में लग गया है। उस मूल तत्व को बिरले ही जानते हैं।

राग—मार्हं ।

(२८८)

बिनती^१ एक राँम सुँनि थोरी,
अब न बचाइ राखि पति मोरी ॥ टेक ॥
जैसे मंदला तुमहि बजावा, तैसे नाचत मैं दुख पावा ।
जे मसि लागी सबै छुड़ावौ, अब मोहिं जनि बहु रूप^२ कछावौ ।
कहै कबीर मेरी नाच उठावौ, तुम्हरे^३ चरन कँवल दिखलावौ ॥

शब्दार्थ—बचाइ=पृथक् । पति=प्रतिष्ठा, लाज । मदला=मर्दल, वाद्य-विशेष । कछावौ=धारण कराओ । मसि=स्याही ।

संदर्भ—इस पद में कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! भिन्न-भिन्न जन्मों के प्रपंच से मैं थक गया हूँ । अब मुझे शरण में लेकर ससरण से मुक्त कीजिए ।

व्याख्या—हे प्रभु ! मेरी थोड़ी सी बिनती सुन लीजिए । मुझे अपने से पृथक् मत कीजिए । मेरी लाज की रक्षा कीजिए । आपने जिस ताल से मर्दल बजाया अर्थात् आपको माया ने जिस रूप में मुझे आकृष्ट किया, उसी रूप से मैं नाचता रहा अर्थात् जीवन में उसी प्रकार से अभिनय करता रहा और इन सारे अभिनयों में दुःख ही भोगता रहा । मुझमें पाप की जो कालिमा लग गई है, उससे मुक्त करो । अब मुझे भिन्न-भिन्न रूपों में अभिनय के लिए विवश न करो अर्थात् नाना प्रकार के रूप धारण न कराओ । कबीर कहते हैं कि अब मुझे जन्म-मरण से मुक्त कर दो । मुझे भिन्न-भिन्न रूपों में नाचना न पड़े । कृपाकर अब मुझे अपने चरण-कमलों में शरण दीजिए ।

अलंकार—चरन कँवल—रूपक ।

राग—गौरी ।

(२८९)

संतो मंहतो सुमिरो^४ सोई, काल फांस जो^५ बांचा होई ।
दत्तात्रेय मर्म नहि जाना, मिथ्या स्वाद भुलाना ।
सलिल^६ को मथिकै घृत को काढ़िनि, ताहि समाधि समाना ॥

१. ना० प्र०—बिनती । २. ना० प्र०—रूपक छावौ । ३. ना० प्र०—तुम्हारे । ४. वि०—सुमिरहु । ५. वि०—सो । ६. वि०—सलिता मथि के ।

गोरख पवन राखि नहिं जाना, जोग जुक्ति अनुमाना ।
 रिधि^१ सिधि संजम बहुतेरा, पार ब्रह्म नहिं जाना ॥
 वसिष्ठ स्नेष्ट^२ विद्या सम्पूरन, राम ऐसे सिख साखा ।
 जाहि राम को कर्ता कहिए, तिनहु को काल न राखा ॥
 हिन्दू कहैं हमहि लै जारो,^३ तुर्क कहैं मोर पीर ।
 दोऊ^४ आप दीनन में झगरैं, ठाढ़े देखाहि हंस कबीर ॥

शब्दार्थ—वांचा = वचा हुआ । सलिल = जल । पवन = प्राण । राखि = निरोधकर । सजम = धारणा, ध्यान, समाधि की समन्वित क्रिया । सिद्ध = शिष्य । पीर (फा०) = गुरु । दीनन = धर्म ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में बताया गया है कि उस प्रभु का स्मरण करना चाहिए जो काल के पाश से परे है, अमर है । अन्य सभी देव-देवी काल-कवलित हो जाते हैं ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे श्रेष्ठ संतो ! उस प्रभु का स्मरण करो, जो अविनाशी है, जो काल के बंधन से परे है । दत्तात्रेय जैसे ऋषि भी उस परम तत्व के मर्म को न जान सके और समाधि के स्वाद में व्यर्थ ही लगे रहे, जो कि साधन-मात्र है, परम पद नहीं है । कठिन तपस्या द्वारा समाधि की अवस्था को प्राप्त करना वैसे ही व्यर्थ का भ्रम है जैसे जल को मथकर घृत निकालने का प्रयास । गोरखनाथ ने भी प्राण का निरोध किया, प्राणायाम किया, किन्तु वास्तविक अविनाशी तत्व को न जान सके । वह केवल हठयोग की युक्ति से उसका अनुमान मात्र करते रहे, वास्तविक अविनाशी को प्राप्त न कर सके । उन्होंने संयम के द्वारा अनेक प्रकार की ऋद्धियाँ, सिद्धियाँ प्राप्त की, किन्तु परब्रह्म को न जान सके । वशिष्ठ मुनि ज्ञानी थे, श्रेष्ठ विद्या से सम्पन्न थे । राम जैसे महापुरुष उनकी शिष्य-परम्परा में हुए । वह वशिष्ठ भी अविनाशी परब्रह्म को न जान पाए और उसी 'राम' तक उनकी पहुँच हुई जिनको भ्रम-वश लोग 'कर्ता' मानते हैं तथा जो स्वयं काल द्वारा विनाश को प्राप्त हुए । अविनाशी परम तत्व को न समझने वाले देहाभिमानी जीव के ही चक्कर में पड़े रहते हैं । ऐसे ही देहाभिमानी हिन्दू अपने गुरु को मरणोपरान्त जलाने के लिए झगड़ते हैं और मुसलमान अपने पीर को गाड़ने का हठ करते हैं । दोनों लोग अपने-अपने धर्म के नाम पर विवाद करते हैं, किन्तु विवेकी (हंस) कबीर तटस्थ भाव से इस झगड़े को देखते हैं अथवा कबीर कहते हैं कि विवेकी जीव इस विकार में न पड़कर तटस्थ भाव से इस संघर्ष को देखते रहते हैं ।

अलंकार—लोकोक्ति ।

(२९०)

संतो अचरज एक भौ भारी, पुत्र घरल^१ महतारी ।
 पिता के संगहि^२ भई बावरी, कन्या रहलि कुंवारी ॥
 खसमहि छोड़ि ससुर संग गौनी, सो किन लेहु बिचारी ।
 भाई के संग^३ सासुर गौनी, सासुहि सावत दीन्हा ॥
 ननद भोज परपंच रच्यो है, मोर नाम कहि लीन्हा ।
 समधी के संग नाहीं आई, सहज भई घरबारी ॥
 कहै कबीर सुनो हो संतो, पुरुष जन्म भौ नारी ।

शब्दार्थ—घरल = पकड़ लिया । पुत्र = (प्र० अ०) मन । महतारी = माता
 (प्र० अ०) माया । पिता = (प्र० अ०) ब्रह्मा । कन्या = (प्र० अ०) माया ।
 खसमहि = पति को (प्र० अ०) साक्षि चैतन्य पुरुष । ससुर = (प्र० अ०) देवी-
 देवता । गौनी = गमन किया । सासुहि = (प्र० अ०) प्रवृत्ति । सावत = सौतिया
 डाह । भाई = (प्र० अ०) अविवेक । सासुर = श्वशुरालय (प्र० अ०) संसार ।
 सासु = (प्र० अ०) भक्ति । ननद = (प्र० अ०) कुमति । भोज = भाई की पत्नी
 (प्र० अ०) अविद्या । मोर = ममत्व । समधी = जिसकी 'धी' (बुद्धि) सम है,
 सन्त । घरबारी = घरवाली, रखैल । सहज = स्वभावतः ।

संदर्भ—इस पद में माया के स्वरूप और विविध कार्यों का वर्णन है ।

व्याख्या—हे सन्तो ! एक बड़े आश्चर्य की बात है कि माँ (माया) ने पुत्र
 (मन) को ही अपने प्रेम में फाँस लिया है । वह कन्या (माया) कुमारी थी, किन्तु,
 अपने पिता (ब्रह्मा) के पीछे दीवानी हो गई । उसका वास्तविक पति साक्षि-चैतन्य
 होना चाहिए । किन्तु वह चैतन्य पुरुष को छोड़कर अन्य देवों के साथ चली गई ।
 इसका विचार क्यों नहीं करते हो ? वह अपने भाई (अविवेक) के साथ संसार रूपी
 श्वशुरालय में आई और भक्ति रूपी सासु से सौतियाडाह करने लगी । कुमति रूपी
 ननद और अविद्या रूपी माया ने सारे संसार का प्रपंच रचा है तथा सारे ममत्व का
 कारण बन गई है । वह ममत्व बुद्धि वाले सन्तों के साथ नहीं रहती । वह स्वभावतः
 दुर्जनों की घरवाली (रखैल) बनी रहती है । कबीर कहते हैं कि हे सन्तो ! सुनो !
 चैतन्य पुरुष ही माया रूपी नारी का रूप धारण करता है । यह माया कहीं अन्यत्र
 से नहीं आई है ।

अलंकार—(१) रूपकातिशयोक्ति ।

(२) 'समधी' शब्द में श्लेष ।

(३) पुरुष जन्म भौ नारी—विरोधाभास ।

(२९१)

संतो अचरज एक भौ भारी, कहौ तो को पतियाई ।
 एकै पुरुष एक है नारी, ताकर करहु बिचारा ।
 एकै अंड सकल चौरासी, भर्म^१ भुला संसारा ॥
 एकै नारी जाल पसारा, जग महें^३ भया अंदेसा ।
 खोजत खोजत अंत न पाया, ब्रह्मा विष्णु महेसा ॥
 नाग फांस लीये घट भीतर, मूसिन सब^४ जग झारी ।
 ग्यान खडग बिनु सब जग जूझै, पकरि न काहू पाई ॥
 आपुहि^५ मूल फूल फुलवारी, आपुहि चुनि चुनि लाई ।
 कहाँ कबीर तेई जन उबरे, जेहि गुरु लिया जगाई ॥

शब्दार्थ—पतियाई=विश्वास करेगा । पुरुष=चैतन्य पुरुष । नारी=(प्र०
 अ०) माया । अंड=ब्रह्माण्ड । चौरासी=चौरासी लाख योनियाँ । अंदेसा=(फा०
 अंदेशः)=संशय । मूसिन=चुरा लिया । झारी=सम्पूर्ण रूप से । नाग फांस=
 (प्र० आ०) काम, क्रोध आदि बंधन ।

संवर्भ—प्रस्तुत पद में बताया गया है कि ब्रह्म एक ही माया के द्वारा सारे
 संसार की सृष्टि करता है और वही माया अज्ञान तथा मोह के कारण सबको अपने
 पाश में बाँधे रहती है । यह बंधन केवल ज्ञान के द्वारा छिन्न हो सकता है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि एक बड़े आश्चर्य की बात है । यदि मैं उसे कहूँ
 तो कौन विश्वास करेगा ? आश्चर्य क्या है ? सामान्यतः संसार में अनेक नारी-पुरुष
 हैं, जिनसे संसार चलता है । किन्तु वस्तुतः एक ही पुरुष (ब्रह्म) और एक ही नारी
 (माया) हैं, जिससे सारे संसार का प्रसार हुआ है । इस तथ्य पर विचार करो ।
 एक ही ब्रह्माण्ड में चौरासी लाख योनियाँ विद्यमान हैं । सारा संसार भ्रम में पड़ा
 है । पूरे विश्व में सृष्टि का जाल एक ही नारी (माया) ने फैलाया है और सारा
 संसार संशय में पड़ा हुआ है । ब्रह्मा-विष्णु-महेश भी खोजते-खोजते थक गए, किन्तु
 माया के प्रसार का अन्त न पा सके । प्रत्येक व्यक्ति काम, क्रोध आदि के भयंकर एवं
 दुर्निवार पाश से जकड़ा हुआ है और इसी के द्वारा माया ने सारे संसार का पूर्ण रूप
 से हरण कर लिया है । ज्ञान रूपी तलवार के बिना सारा संसार उससे पराजित हो
 जाता है । कोई उसे अपने वश में नहीं कर पाता ।

इस संसार रूपी वृक्ष का मूल, फूल और फुलवारी माया ही है । यहाँ 'मूल'
 का तात्पर्य है—अविद्या, 'फूल' नाना प्रकार के कर्म हैं और 'फुलवारी' सारी सृष्टि है ।

१. वि०—भरम । २. वि—एकहि । ३. शुक०—में । ४. शुक०—काहु । ५. वि०—सभ ।
 ६. शुक०—आपै ।

वही माया मन और इन्द्रियो के माध्यम से सभी वस्तुओं का भोग भी करती है ।
कवीर कहते हैं कि उन्ही लोगों का उद्धार हो सकता है, जिन्हे गुरु मोह रूपी निद्रा से
जगा देता है ।

अलंकार—(१) ज्ञान खडग—रूपक ।

(२) ज्ञान खडग बिनु सब जग जूझै—विभावना ।

(२९२)

संतो आवै जाय सो माया ।

- है प्रतिपाल काल नहि वाके, ना कहूँ गया न आया ॥
क्या मकसूद मच्छ^१ कछ^२ होना, संखासुर न संहारा ।
है दयाल द्रोह नहि वाके, कहहु कौन को मारा ॥
वै करता नहि^३ ब्राह्म कहाया, घरनि धरो नहि भारा ।
ई सब काम साहेब के नाहीं, झूठ कहै संसारा ॥
खंभ फोरि जो बाहर होई, तेहि^४ पतिजै सब कोई ।
हिरनाकुस नख उदर^५ बिदारे, सो कर्ता नहि होई ॥
बावन रूप न बलि को जाँचो^६, जो जाँचै सो माया ।
बिना विवेक सकल जग भरमै, माया जग भरमाया ॥
परसुराम छत्री नहि मार्यो^७, ई छल माया कीन्हा ।
सतगुर भक्ति भेद नहि पायो^८, जीवन^९ मिथ्या कीन्हा ॥
सिरजनहार न व्याहो सीता, जल पषान नहि बंधा ।
वै रघुनाथ एक कै सुमिरै, जो सुमिरै सो अंधा ॥
गोपी ग्वाल न गोकुल आए, करते कंस न मारा ।
मेहरवान^{१०} सबहिन को साहब, ना जीता ना हारा ॥
वै करता नहि बुद्ध^{११} कहावै, नहीं असुर संहारा ।
ज्ञानहीन कर्ता सब^{१२} भर्मे, माया जग भरमाया ॥
वै करता नहि भये कलंकी, नहीं^{१३} कलिहि गहि मारा ।
ई छलबल सब माया कीन्हा, यतिन सतिन सब टारा ॥
दस अवतार ईसरी माया, कर्ता कै जिन पूजा ।
कहै कबीर सुनो हो संतो, उपजै खपै सो दूजा ॥

१. शुक०—कच्छ । २. शुक०—न बराह कहाय । ३. वि०—ताहि । ४. वि०—बोझ विदारी ।

५. शुक०—जाचै । ६. वि०—मारा । ७. शुक०—जाने । ८. शुक०—जीविहि । ९. शुक०—दीन्हा ।

१०. शुक०—है मेहरवान सवन । ११. शुक०—बोद्ध । १२. शुक०—कै । १३. शुक०—नहि कालिगहि मारा ।

शब्दार्थ—प्रतिपाल=रक्षक । काल=भक्षक । मकसूद (अ० मकसद) =
उद्देश्य । मच्छ=मत्स्यावतार । कछ=कच्छपावतार । संखासुर=एक राक्षस ।
बराह=वाराह अवतार । पतिजै=विश्वास करना । जांचै=याचना करना, भीख
माँगना । भेद=मर्म । पषान=पाषाण, पत्थर । कर ते=कर से, हाथ से । कलकी=
कल्कि अवतार । हारा=हटाया, नष्ट किया । खपै=नष्ट होता है ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद मे अवतारवाद का खण्डन किया गया है ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि हे सन्तो ! आना-जाना अथवा उत्पन्न होना और
नष्ट होना माया का कार्य है । ईश्वर न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है । अतः
उसका अवतार नहीं हो सकता । वह सबका रक्षक है । उसको कोई नष्ट नहीं कर
सकता । वह कहीं न आता है, न जाता है अर्थात् वह न उत्पन्न होता है, न उसका
विनाश होता है । वह अनादि और अनन्त है । मत्स्य अथवा कच्छप अवतार लेने में
उसका क्या प्रयोजन हो सकता है ? उसने संखासुर का सहार नहीं किया । वह दयालु
है । उनमें किसी के प्रति द्वेष नहीं हो सकता, तब फिर वताओ किसने किसको मारा ?
वह सारे ससार का स्रष्टा है । उन्होंने वाराह अवतार लेकर पृथ्वी का भार नहीं धारण
किया । ये सारे कार्य ईश्वर के नहीं हो सकते । लोग व्यर्थ मे कहते हैं कि ईश्वर ने
अवतार लेकर ये कार्य किए । नृसिंह अवतार मे सभी विश्वास करते हैं, जो खम्भ
फोड़कर प्रकट हुए थे और हिरण्यकशिपु के उदर को नख से विदीर्ण किया था । यह
कार्य स्रष्टा या प्रभु का नहीं हो सकता । प्रभु ने वामन रूप धारण करके बलि से
याचना नहीं की । याचना करने वाला माया द्वारा उत्पन्न कोई पुरुष ही हो सकता
है । सारा संसार अज्ञान के कारण भ्रम मे पड़ा हुआ है । यह भ्रम भी माया की उपज
है । परशुराम के रूप मे ईश्वर ने क्षत्रियो का संहार नहीं किया । यह कार्य माया का
था । वास्तव मे अवतारवाद मे विश्वास करने वाले लोग सद्गुरु से भक्ति के मर्म को
नहीं सीखते और अपने जीवन को निरर्थक बना देते हैं । जो सबका स्रष्टा है, वह
सीता से विवाह कैसे कर सकता है ? राम का अवतार लेकर उसने पत्थरो से सेतु का
निर्माण नहीं किया । उस 'एक' राम की उपासना करनी चाहिए जो सर्वव्यापी है ।
जो अवतारी व्यक्ति की उपासना करते हैं, वे अज्ञ हैं । प्रभु ने कृष्ण के रूप मे भी
अवतार नहीं लिया और न गोकुल में गोपी और ग्वालो के यहाँ आए । उन्होंने अपने
हाथ से कस का भी वध नहीं किया । प्रभु सब पर दया करता है । उसने न तो किसी
से युद्ध करके विजय प्राप्त कोया और न वह किसी से पराजित हुआ । उन्होंने बुद्ध
अवतार भी नहीं लिया और न किसी असुर को मारा । सभी अज्ञानी लोग वास्तविक
कर्ता के सम्बन्ध मे भ्रम मे पड़े हुए हैं । माया ने सबको भ्रम में डाल दिया है । प्रभु
ने कल्कि का अवतार भी नहीं धारण किया । और न कलि को पकड़कर मारा । यह

सारा प्रपञ्च माया का है। माया ने ही साधको और यतियों को पथभ्रष्ट किया है। लोगों द्वारा ईश्वर के रूप में पूज्य दस अवतार केवल उसकी माया के रूप हैं। कबीर कहते हैं कि जो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, वह ईश्वर नहीं है, कुछ अन्य ही है अर्थात् माया का कार्य है।

तुलनीय—(१) कबीर ने एक रमैनी में भी इसी भाव को इस प्रकार व्यक्त किया है—

तेहि साहब ले लागहु साथी, दुइ दुख भेटिकै रहहु सनाथा ।
दसरथ कुल अवतरि नहि आया, नहि लंका के राव सताया ।
नही देवकी के गर्भहि आया, नही जसोदै गोद खेलाया ।
प्रियमी रवन दवन नही करिया, पैठि पताल नही बलि छलिया ।
नही बलिराज से माँडी रारी, नहि हरिनाकुस बधल पछारी ।
होय बराह धरनि नहि धरिया, छत्री मारि निछत्र न करिया ॥७५॥

(२) कर्ता के इसी स्वरूप का वर्णन गीता में भी मिलता है—

नान्य गुणैभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति ।
गुणैभ्यश्च पर वेत्ति मदभावं सोऽधिगच्छति ॥

(१४।१९)

‘जिस काल में द्रष्टा तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता है और तीनों गुणों से परे मुझ परमात्मा को जानता है, उस अवस्था में वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है।’

टिप्पणी—(१) माया अथवा प्रकृति त्रिगुणात्मिका होती है और जो कुछ भी रूप, आकृति आदि है, वे माया के ही कार्य हैं। यही तथ्य गीता के उपर्युक्त श्लोक में भी कहा गया है।

(२) संज्ञासुर—एक दैत्य जो ब्रह्मा से वेद चुराकर समुद्र में जा छिपा था। उसका वध करने के लिए विष्णु ने मत्स्यावतार लिया।

अलंकार—कहहु कौन को मारा—वक्रोक्ति ।

(२९३)

संतो ई मुरदन कै गाँउ ।

तन धरि कोई रहन न पावै काकौ लीजै नाँउ ॥ टेक ॥

पीर मुवा पैगम्बर मूवा मूवा जिंदा जोगी ।

राजा मूवा परजा मूवा मूवा वैद औ रोगी ॥

चंदौ मरिहै सुरजौ मरिहै मरिहै धरनि अकासा ।
चौदह भुवन चौधरी मरिहै काकी धरिऐ आसा ॥
नौ हू मूवा दस हू मूवा मूवा सहस अठासी ।
तैंतिस कोटि देवता मूए परे काल की पासो ॥
एकहि जोति सकल घट व्यापक दुजा तत्त न होई ।
कहै कबीर सुनौ रे संतौ भटकि मरै जनि कोई ॥

शब्दार्थ—मुरदन (फा०-मुर्दः)=मरणशील । जिंदा (फा०-जिंदा)=जीवित । पासो=पाश, फंदा । मूवा=मृत, मर गया । चौधरी=(चतुर+धर) मुखिया, अगुआ, मालिक । पीर (फ़ा०)=धर्मगुरु । पैगम्बर (फा०)=ईश्वर का दूत ।

संदर्भ—इस पद में बताया गया है कि संसार मरणशील है, केवल आत्मा अमर है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि यह संसार मरण-धर्मा है, मृत्युलोक है । यहाँ शरीर धारण करनेवाला कोई सदैव जीवित नहीं रहने पाता । किसका नाम लिया जाय ? अर्थात् कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसके विषय में कहा जा सकता हो कि वह सदा जीवित रहा ।

इस संसार से पीर और पैगम्बर तो बहुत पहले चले गए और अभी जो जीवित योगी थे, वे भी मर गए । राजा और प्रजा तथा वैद और रोगी सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं । प्रलय के समय न तो सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी और आकाश रह जाएंगे और न चौदहो लोको के स्वामी-विष्णु ही रह जाएंगे । फिर किसके बचने की आशा की जाय । नौ ग्रह, दस अवतार, अट्ठासी हजार मुनि तथा तैंतीस करोड़ देवता भी मर गए । सभी काल के फदे में पड़ते हैं । कबीर कहते हैं कि एक ही आत्मज्योति सभी के शरीर में व्याप्त है । उसके अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व नहीं है । अकेला वही अविनाशी है । अन्य किसी में अमरत्व की खोज में भटकना व्यर्थ है ।

टिप्पणी—(१) चौदह भुवन-सात स्वर्ग (भूः, भुवः, स्वर्ग, जन, तप, मह, सत्य)+सात पाताल, (अतल, वितल, तल, सुतल, महातल, रसातल, पाताल)

(२) नौ ग्रह—सूर्य, चन्द्र, भौम, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु ।

(२) दस अवतार—मच्छ, कच्छ, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि ।

अलंकार— (१) मूवा जिंदा जोगी—विरोधाभास ।

(२) काकी धरिए आसा—वक्रोक्ति ।

राग—आसावारी ।

(२९४)

संतो ऐसि^१ भूल जग माहीं, जाते जीव^२ मिथ्या में जाहीं ।
पहिले भूले ब्रह्म अखंडित, झाँई आपुहि मानी ।
झाँई मानत^३ इच्छा कीनी^४, इच्छा ते अभिमानी ॥
अभिमानी कर्ता हूँ^५ बैठे, नाना पंथ चलाया ।
वही^६ भ्रम में सब जग भूला, भूल का मरम न पाया ॥
लख चौरासी भूल^७ ते कहिये, भूल^८ ते जग बिरचाया ।
जो है सनातन सोई भूला, अब सोइ भूलहि खाया ॥
भूल मिटै गुरु मिलै पारखी, पारख देहि लखाई ।
कहैं कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई ॥

शब्दार्थ—झाँई=परछाई, प्रतिबिम्ब । मर्म=रहस्य । बिरचाया=रचना किया । पारख=विवेक ।

संदर्भ—आत्मविस्मृति से ही संसरण होता है । उसी के कारण नाना प्रकार की योनियो मे जीव भ्रमण करता है । आत्म-स्मृति से ही मुक्ति होती है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे संतो ! इस संसार मे अज्ञान के ही कारण माया का अस्तित्व है । उसी अज्ञान के कारण जीव असत् माया मे फँसता है । अखण्ड-स्वरूप ब्रह्म सर्वप्रथम अज्ञान का आश्रय बनता है अर्थात् अपने स्वरूप को भूल जाता है और प्रतिबिम्ब को ही अपना स्वरूप मान लेता है । बुद्धिगत प्रतिबिम्ब को वास्तविक स्वरूप मानते ही इच्छा उत्पन्न होती है । उस इच्छा से ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि त्रिदेव, सत्व, रजस्, तमस् गुणो से उपहित होकर अपने को कर्ता मान बैठे । इस प्रकार परिच्छिन्न गुणों द्वारा सीमित वे अपने को ही सच्चा स्वरूप मानने लगे । यही अभिमान है । इसी अभिमान के फलस्वरूप उन्होंने अपने को कर्ता मानकर नाना पथों का प्रवर्तन किया । सारा संसार इसी भ्रम मे पड़ा हुआ है । इस भ्रम का मर्म किसी की समझ में न आया । इसी अज्ञानवश जीव चौरासी लाख योनियो मे भ्रमण करता रहता है ॥ इसी अज्ञान से संसार की रचना हुई है । जिसे हम सनातन तत्व कहते हैं, सर्वप्रथम उसी मे अख्याति (अज्ञान) आरम्भ हुई । उसी अज्ञान ने सारे संसार को नष्ट कर

१. वि०—ऐसी भुल । २. वि०—जिव । ३. शुक०—भूलत । ४. शुक०—कीना । ५. शुक०—हो । ६. शुक०—वाही भूल, वि०—वोहि भूल । ७. शुक०—भूतल । ८. शुक०—भूतल ।

डाला । यह अज्ञान तभी मिट सकता है, जब वास्तविक विवेकी, ज्ञानी गुरु मिले, जो अपने विवेक के द्वारा सत्य वस्तु की पहचान करा दे । कबीर कहते हैं कि हे भाई ! सारे अज्ञान की औषध आत्मस्वरूप की पहचान ही है ।

टिप्पणी—इस पद में 'भूल' या अज्ञान शब्द का प्रयोग 'जानबूझकर आत्म-विस्मृति' के अर्थ में हुआ है । उस स्वरूप की स्मृति ही वह 'पारख' है, जो 'भूल' को मिटाती है । आत्मस्वरूप की विस्मृति के ही कारण जीव को चौरासी लाख योनियों में भटकना पड़ता है ।

(२९५)

संतो कहौं तो को पतियाई, झूठ कहत, साँच अनि आई ॥
लौकै रतन अवेध अमोलिक, नहि गाहक नहि साँई ॥
चिमिकि चिमिकि चिमिकै दृग^१ दुहु दिस, अर्व रहा छिरिआई ॥
आपै गुरु कृपा कछु कीन्हा^२, निगुन अलख लखाई ॥
सहज समाधि उनमुनी जागै, सहज मिले रघुराई ॥
जहँ जहँ देखौ तहँ^३ तहँ सोई, मन मानिक बेध्यो हीरा ॥
परम तत्व गुरु^४ ही से पावै, कहै उपदेस कबीरा ॥

शब्दार्थ—पतियाई=विश्वास करेगा । अवेध=अखण्ड । रतन=हीरा (प्र० च०) आत्मा । लौकै=दिखाई पड़ता है । अमोलिक=अमूल्य । चिमिकि=चमककर । अर्व=अरब, सौ करोड़ । दृग=दृक्, द्रष्टा । छिरिआई=फैला हुआ । अलख=अलक्ष्य ।

संदर्भ—इस पद में कबीर ने बतलाया है कि परमतत्त्व आत्मा के रूप में सब में विद्यमान है । किन्तु केवल सद्गुरु की कृपा से ही उसका साक्षात्कार हो सकता है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे संतो ! मेरे कथन पर कौन विश्वास करेगा ? वह कहने में असत्य प्रतीत होता है, किन्तु अनुभव में सत्य है । अखण्ड एवं अमूल्य आत्मा रूपी रत्न प्रकाशित होता रहता है । परन्तु वह ऐसा रत्न है जिसका न कोई ग्राहक है, न स्वामी अर्थात् वह सर्वव्यापी है, किसी विशेष का नहीं । वह न किसी व्यक्ति-विशेष की सम्पत्ति है और न कोई उसे खरीद सकता है । वह द्रष्टा है । द्रष्टा के रूप में वह चारों ओर प्रकाशमान है । उसका प्रसार अनंत जीवादि के रूप में है अर्थात् वह सर्वव्यापी है । गुरु कृपा कर उस अलक्ष्य एवं निराकार तत्त्व को आत्म-रूप में लखा देता है अर्थात् आत्मा का साक्षात्कार करा देता है । उसकी कृपा से सहज समाधि की उपलब्धि हो जाती है और उन्मनी अवस्था जग जाती है । फिर

स्वभावतः अनायास राम मिल जाते हैं। तब साधक को सर्वत्र राम के ही दर्शन होते हैं। सामान्यतः मन का स्वभाव विकल्प करना है। विकल्पात्मक मन से निर्विकल्पात्मक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। गुरु-कृपा से जब आत्मा रूपी हीरे के द्वारा मन-माणिक्य बिंध जाता है और उसकी विकल्पात्मक स्थिति समाप्त हो जाती है, तभी परमतत्त्व का साक्षात्कार होता है और सारा विश्व राममय प्रतीत होने लगता है। यह परम तत्त्व केवल गुरु के द्वारा ही उपलब्ध है। कबीर का उपासक जनों के प्रति यही उपदेश है।

टिप्पणी—(१) सहज समाधि—

समाधि दो प्रकार की होती है—(१) यत्नसाध्य समाधि और (२) सहज समाधि।

यत्नसाध्य समाधि कुछ समय के लिए ही हो सकती है। उसके टूटने पर मन अपनी विकल्पात्मक अवस्था में आ जाता है। किन्तु जब मन राम में अत्यधिक रत हो जाता है, तब वह समाधि (संयोग) स्वाभाविक हो जाती है। मन प्रभु में निरन्तर युक्त (मिला) रहता है। यही सहज समाधि है।

(२) उन्मनी—कबीर के अनुसार राम या प्रभु का मन। भागवती चेतना।

(३) मुद्रा—(१) शरीर के अवयवों का विशेष विन्यास।

(२) मुदं राति इति मुद्रा अर्थात् वह अवस्था जो आध्यात्मिक आनंद प्रदायक है। वह सर्वोच्च अवस्था है।

अलंकार—(१) रतन, हीरा आदि शब्दों में रूपकातिशयोक्ति।

(२) निर्गुन अलख लखाई—विरोधाभास।

(३) मन-मानिक—रूपक।

(२९६)

सतो घर में^१ झगरा भारी।

राति दिवस मिलि उठि उठि लागै, पाँच ढोटा एक नारी ॥ टेक ॥

न्यारो न्यारो भोजन चाहैं, पांचौ अधिक सवादी।

कोई काहु को^२ हटा न मानै, आपुहि आप मुरादी ॥

दुर्मति केर दोहागिनि^३ भेटै, ढोटहि चाँप^४ चपेरे।

कहै कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारि निबेरे ॥

शब्दार्थ—घर = (प्र० अ०) शरीर। पाँच ढोटा = पाँच लड़के (प्र० अ०)
पंचज्ञानेन्द्रियाँ। एक नारी = (प्र० अ०) कुबुद्धि। भोजन = (प्र० अ०) विषय।

१ वि०—मँह। २ वि०—का। ३. शुक०—दुहागिनी। ४ वि०—चापि।

सवादो = स्वादपरायण । हटा = निवारण । मुरादी (फा०) = अभिलाषी ।
दोहागिनि = दुर्भाग्य । घाँप = पकड़कर । चपेटे = दबाती है । रारि = झगड़ा ।
निवेरे = निवारण करे, निपटावे ।

सदभं— इस पद में कबीर ने यह बताया है कि वास्तविक भक्त वही है जो अपनी इन्द्रियो और बुद्धि को वश में रखता है ।

व्याख्या—वह कहते हैं कि हे सतो ! शरीर रूपी घर में अविवेक के कारण भारी संघर्ष चला करता है । एक नारी (कुबुद्धि) और पाँच लड़कें (ज्ञानेन्द्रियाँ) रात-दिन झगड़ा करते रहते हैं । ये पाँचो स्वाद-परायण हैं और उनके स्वाद भी भिन्न भिन्न हैं—नेत्र रूप चाहते हैं, श्रवण मधुर शब्द चाहते हैं, नाक सुगंध चाहती है, आदि । इनमें से कोई किसी की रोक-टोक नहीं मानता, क्योंकि प्रत्येक अपनी अभिलाषा पूरी करना चाहता है । वह व्यक्ति जो इस दुर्बुद्धि के दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार को मिटा सकता हो अर्थात् बुद्धि को वश में कर सकता हो और इस आन्तरिक संघर्ष को निपटा सकता हो, वही सच्चा भक्त है ।

टिप्पणी—पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ—आँख, कान, नाक, त्वचा, रसना ।

उनके भोजन—रूप, शब्द, गंध, स्पर्श, रस ।

अलंकार—समासोक्ति ।

(२१७)

संतो देखत जग बौराना ।

साँच कहौं तो मारन घावै, झूठे^१ जग पतियाना ॥ टेक ॥

नेमी देखा घरमी देखा, प्रात करै असनाना ।

आतम मारि पखानहि पूजै, उनमें^२ कछु नहि जाना ॥

बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़ै कितेब^३ कुराना ।

कै मुरीद तदबीर बतावै, उनमें उहै जो जाना ॥

आसन मारि डिभ धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना ।

पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व^४ भुलाना ॥

टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना ।

साखी सबदहि गावत भूले, आतम खबरि न जाना ॥

१. वि०—झूठि । २. वि०—उनमेंह किछु न । ३. शुक०—किताब । ४. शुक०—घर ।

५. शुक०—गर्भ ।

हिन्दू कहै मोहि राम पियारा, तुर्क^१ कहै रहिमाना ।
 आपस में दोउ^२ लरि लरि मूए, मर्म न काहू जाना ॥
 घर घर मन्तर देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना ।
 गुरु के सहित सिख्य सब बूड़े, अंत काल पछिताना ॥
 कहै कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म^३ भुलाना ।
 केतिक कहाँ कहा नहि मानै, सहजै सहज समाना ॥

शब्दार्थ—पतियाना = विश्वास करता है । नेमी = नियम पालन करने वाला ।
 घरमी = धर्म का पापंड करने वाला । पखानहि = पत्थर को । पीर (फा०) = धर्म
 गुरु । औलिया (अ०) = सत । मुरीद (अ०) = शिष्य । तदबीर (अ०) = उपाय ।
 डिभ = दम्भ । गुमाना (फा०) = अभिमान । पीतर = पीतल । रहिमाना (अ०) =
 दबालु । महिमा = गुरु महत्व ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में कबीर ने बाह्याचार पर प्रहार किया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे संतो ! वस्तुतः लोग पागल हो गए हैं ।
 उन्हें झूठे वचनों और आश्वासनों में विश्वास है और वे सच्चाई का विरोध करते हैं ।

मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो नियम और धर्म का आडम्बर करते
 हैं, नित्य प्रातः उठकर स्नान करते हैं, चैतन्य आत्मा का तिरस्कार करके निर्जीव
 पत्थर की पूजा करते हैं । उनमें केवल ऊपरी कर्मकाण्ड है, किन्तु भीतर से वे शून्य
 हैं । मैंने बहुत से धर्मगुरुओं और संतों (पीर-औलिया) को देखा है, जो नित्य कुरान
 का पाठ करते हैं और अपने शिष्यों को उनकी स्वार्थ सिद्धि के लिए तरह-तरह के
 उपाय बताते हैं । उन बेचारों का ज्ञान यही तक सीमित है । कुछ लोग आसन
 लगाकर धर्म का दम्भ करते हैं और अहंकार से भरे रहते हैं, पीपल और पत्थर की
 मूर्तियों का पूजन करते हैं तथा तीर्थ यात्रा करके इस गर्व में भूले रहते हैं कि हम बड़े
 धर्मात्मा हैं । कुछ लोग धर्म के नाम पर विशेष प्रकार की टोपी पहनते हैं, माला
 धारण करते हैं, शरीर में छाप और मस्तक पर तिलक लगाते हैं । कुछ लोग आत्म-
 तत्व से अनभिज्ञ केवल साखी-शब्दी के गाने में ही भूले रहते हैं । हिन्दू कहते हैं
 कि मुझे राम प्रिय है और मुसलमान रहीम को प्रिय मानते हैं । दोनों धर्म के नाम
 पर आपस में लड़ मरते हैं और तथ्य के रहस्य को समझ नहीं पाते । गुरु-महत्व के
 अभिमान में तथाकथित गुरुवा लोग घर-घर मंत्र देते घूमते हैं । अज्ञानवश ऐसे
 गुरुओं के साथ शिष्य भी नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में पछताते हैं । कबीर
 कहते हैं कि हे संतो ! ये सब भ्रम के कारण भटक गए हैं । मैं कितना ही समझाता

हूँ, किन्तु कोई मेरी बात नहीं मानता। वे भोले भाले लोग, सरलतावश उन सरल बाह्याचारों में लगे रहते हैं जिनके द्वारा उनको स्वर्ग और मुक्ति का आश्वासन दिया जाता है।

(२९८)

संतो धागा टूटा गगन विनसि गया सबद जु कहाँ समाई ।
एहि^१ संसा मोहि निस दिन व्यापै कोइ न कहै समझाई ॥ टेक ॥
नहीं ब्रह्मण्ड पिंड^२ पुनि नांही पंच तत्त भी नांहीं ।
इला पिगला^३ सुखमनि नांहीं ए गुण कहाँ समांहीं ॥
नहीं ग्रिह द्वार कछू नहि तहियां रचनहार पुनि नांहीं ।
जोवनहार^४ अतीत सदा संगि ए गुण तहाँ समांहीं ॥
टूटै^५ बँधै बँधै पुनि टूटै जब^६ होइ बिनासा ।
तव को ठाकुर अब को सेवग को काकै बिसवासा ॥
कहै कबीर यहु गगन न विनसै जो धागा उनमांनों ।
सीखें सुनें पढ़ें का होई जो नहि पढ़हि समांनों ॥

शब्दार्थ—धागा=सूत्र (प्र० अ०) ध्यान का सूत्र । गगन=आकाश, गगन-मण्डल । रचनहार=कर्त्ता, अहंकारी जीव । सबद=अनाहत शब्द । जोवनहार=साक्षिचैतन्य । उनमांनों=उन्मनी अवस्था में । समांनों=लीन हो गया ।

संदर्भ—इस पद में बताया गया है कि संसार में अनाहत शब्द से लेकर पंच तत्व तक सभी कुछ नश्वर है। केवल सारशब्द जो कि परम तत्व है और जिसे शब्द ब्रह्म भी कहते हैं, वही अविनाशी है। उसका अनुभव उन्मनी अवस्था में पहुँचने पर ही हो सकता है।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे संतो ! जब ध्यान का सूत्र टूट जाता है, तब साधक का सम्बंध उस गगन मण्डल से खण्डित हो जाता है जिससे वह अनाहत शब्द सुनता है। मुझे यह शका निरन्तर बनी रहती है कि फिर वह शब्द कहाँ चला जाता है ? मुझे इसका समाधान किसी से नहीं मिलता ।

इसी प्रश्न के सदर्थ में वह सभी पदार्थों की नश्वरता दिखलाते हुए कहते हैं कि केवल सारशब्द ही परमतत्व है और वह शाश्वत है। परमार्थ में न ब्रह्माण्ड है, न पिंड और न पंचतत्व । उसमें इडा-पिंगला-सुषुम्ना आदि भी नहीं है। ये पदार्थ कहाँ समाविष्ट हो जाते हैं ? परमार्थ में न गृह-द्वार है और न वहाँ उसके रचयिता जीव

१. ना० प्र०-ए । २. ना० प्र०-प्यंड । ३. ना० प्र०-प्यंगुला । ४. ति०-जोवनहारो सदा अतीता इह कहिए किछु माही, । ५. ना० प्र०-तूटै । ६. ना० प्र०-तब तब ।

का ही कोई अस्तित्व है ? ये सारे पदार्थ उस साक्षि-चैतन्य में लीन हो जाते हैं जो इन सबसे अतीत है और शाश्वत है। वही परमतत्त्व इनका आदि भी है और अवसान भी है। सांसारिक पदार्थ नश्वर हैं। ये टूटते और बँधते हैं और बँधकर फिर टूटते हैं। एक जन्म में जो स्वामी था, दूसरे में वही सेवक बन जाता है। अतः सम्बंधों के स्थायित्व पर कैसे विश्वास किया जा सकता है ?

पद के प्रारम्भ में उठाई गई शंका का समाधान करते हुए कबीर कहते हैं कि यदि ध्यान-सूत्र उन्मनी में स्थिर हो जाय तो चित्त का सम्बन्ध सारशब्द से हो जाएगा और तब पता चलेगा कि एक ऐसी अवस्था है, जहाँ शब्द शाश्वत है। जो इस परमतत्त्व में (जो कि ब्रह्मपद है) लीन हो जाता है, वह सार शब्द का अनुभव ग्रंथों के अध्ययन और श्रवण से कभी प्राप्त नहीं हो सकता।

दिप्पणी—(१) इस पद की पहली पंक्ति में यह शंका उठाई गई है कि अनाहत शब्द, जिसे साधक परम श्रेय समझता है, गगन-मण्डल से सम्पर्क छूटने पर कहाँ चला जाता है ? इसका समाधान वह उपान्त्य पद में देते हुए बताते हैं कि सार शब्द में सब कुछ समा जाता है। वही सबका आदि और अंत है। सारशब्द ही साधक का परम पद है और उस पद का साक्षात्कार चित्त के उन्मनी अवस्था में पहुँचने पर हो सकता है। कबीर ने अन्यत्र भी कहा है—

जाप मरै अजपा मरै, अनहद हू मरि जाइ ।

सुरति समानी शब्द में, ताहि काल नहि खाइ ॥

यहाँ 'शब्द' का तात्पर्य है—सारशब्द, जिसका सकेत कबीर ने प्रस्तुत पद में किया है।

(२) जब कुण्डलिनी जाग्रत होकर सुषुम्ना मार्ग से चक्रों का भेदन करती हुई शून्य चक्र (गगन मण्डल या ब्रह्मरन्ध्र) में जा मिलती है, तब साधक को अनाहत शब्द सुनाई देता है। पर शब्द भी शाश्वत नहीं है। केवल परम सारशब्द ही शाश्वत है। वही परम तत्त्व है। अन्य पदार्थों के समान अनाहत शब्द का भी उसी में अवसान होता है।

अलंकार—(१) रूपकातिशयोक्ति ।

(२) अंतिम पंक्ति में वक्रोक्ति ।

राग—गौरी ।

(२९९)

संतो पांडे निपुन कसाई ।

बकरा मारि भैंसा पर घावें, दिल में दर्द न आई ॥

करि अस्नान तिलक दै^१ वैठे, विधि से देवि पुजाई ।
 आतम राम^२ पलक में विनसे, रुधिर कि नदी बहाई ॥
 अति पुनीत ऊँचे कुल कहिए, सभा माँहि अधिकाई ।
 इन्हते दीक्षा सब कोई माँगै, हँसि आवै^३ मोहि भाई ॥
 पाप कटन को कथा सुनावहि, कर्म करावहि नीचा ।
 बूडत^४ दोउ परस्पर देखा, जम लाए हैं खींचा^५ ॥
 गाय बधे तेहि तुरका काहिए, इन्हते वै क्या छोटे ।
 कहहि कबीर सुनहु हो संतो, कलि में ब्राह्मण खोटे ॥

शब्दार्थ—निपुन=पूर्ण । विधि=नियम । खोटे=नीच ।

सदर्म—प्रस्तुत पद में कबीर ने देवी-देवताओं के नाम पर होनेवाली पशु-बलि को निन्दा की है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे सन्तो ! तथाकथित ब्राह्मण पूरे कसाई होते हैं । वे स्नानादि करके तिलक लगाकर यजमान से नियमपूर्वक देवी की पूजा करवाते हैं और उसको प्रसन्न करने के लिए वकरे तथा भैंसे की बलि चढ़ाते हैं । ऐसा करने में उनके हृदय में तृणमात्र पीड़ा नहीं होती । पशु वध से रुधिर की नदी बह जाती है और जीव पलमात्र में शरीर छोड़ देता है । ऐसे कर्म करने वाले लोग अपने को अत्यन्त पवित्र और कुलीन कहते हैं । सभा के मध्य भी उनको श्रेष्ठता तथा महत्ता प्रदान की जाती है । ऐसे वधिको^१ से सभी लोग दीक्षा लेते हैं । यह देखकर मुझे हँसी आती है । वे पाप काटने के लिए सत्य-नारायण आदि की कथा सुनाते हैं, दूसरों और लोगों को निम्नातिनिम्न कार्यों में प्रवृत्त कराते हैं । मैंने ऐसे पुरोहित और यजमान दोनों को नष्ट होते देखा है । यमराज उनको घसीटकर ले जाते हैं । गाय का वध करने वालों के लिए वे लोग अपमानजनक ढंग से 'तुर्क' शब्द का प्रयोग करते हैं । क्या वे स्वयं इन तुर्कों से कम नीच हैं ? कबीर कहते हैं कि हे सन्तो ! सुनो । कलियुग में ब्राह्मण बहुत नीच हो गए हैं ।

अलंकार—गाय बधे छोटे—वक्रोक्ति ।

(३००)

संतो बोले ते जग मारै ।

अनबोले ते कैसक^१ बनिहै, सव्दाहि कोइ न बिचारै ॥

१. शुक्र०—मारि । २. वि०—आवत । ३.—वि०—हम तो दोउ परस्पर देखा । ४. वि०—

५. क०—से ।

पहिले जन्म पूत^१ को भयऊ, बाप जनमिया पाछे ।
 बाप पूत को एकै नारी, ई अचरज को काछे ॥
 दुंदुर^२ राजा टीका बैठे, बिखहर करै खवासी ।
 स्वान बापुरो धरनि ढाकनो, बिल्ली घर की^३ दासी ॥
 काग^४ दुकाग कारकुन आगे, बैल करै पटवारी ।
 कहै कबीर सुनो हो संतो, भैसे न्याव निवारी ॥

शब्दार्थ—सब्दहि = उपदेश । पूत = पुत्र (प्र० अ०) जीव । बाप = पिता (प्र० अ०) ईश्वर । नारी = (प्र० अ०) माया । काछे = हटाएगा । दुंदुर = (स० उदुर) चूहा = (प्र० अ०) अहकार । टीका = गद्दी । बिखहर = विषधर, सर्प (प्र० अ०) मन । खवासी (अ०) = सेवा का काम । स्वान = कुत्ता (प्र० अ०) अज्ञान । धरनि = पृथ्वी = (प्र० अ०) बुद्धि । ढाकनो = छिपाना । बिल्ली = (प्र० अ०) कुबुद्धि । काग दुकाग = छोटे-बड़े कौए (प्र० अ०) निम्न प्रवृत्तियाँ । बैल = (प्र० अ०) अविवेक । पटवारी = आय-व्यय का लेखा रखनेवाला । भैसे = (प्र० अ०) वंचक गुरु । न्याव = न्याय । निवारी = निपटाना ।

संदर्भ—प्रस्तुत उलटवाँसी के द्वारा कबीर ने जीवन के वैषम्य और वैचित्र्य को चित्रित किया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे सतो ! यदि मैं स्पष्ट बात कहता हूँ तो लोगो को बुरा लगेगा और वह मारने के लिए दौड़ेंगे और बिना कहे भी कैसे काम चलेगा । मेरे कहने पर भी कोई ध्यान नहीं देता । यद्यपि यह कटु सत्य है, फिर भी कहना ही पड़ता है ।

यह विपरीत स्थिति देखिए । पुत्र पहले पैदा हुआ और पिता बाद में अर्थात् जीव संसार में आता है तो भिन्न-भिन्न मतों के अनुसार वह ईश्वर के विभिन्न रूपों की कल्पना करता है । मनुष्यों द्वारा ईश्वर के नाना रूपों की कल्पना ही पिता का बाद में पैदा होना है । दूसरा आश्चर्य यह है कि पिता-पुत्र दोनों की माया रूपी नारी एक ही है । माया से दोनों जुड़े हुए हैं । इस अनहोनी बात को कौन हटा सकता है ? तीसरा आश्चर्य यह है कि अहकार रूपी चूहा सम्राट् बना बैठा है और मन रूपी सर्प सेवा कर रहा है । एक अन्य वैचित्र्य यह है कि अज्ञान रूपी श्वान बुद्धि रूपी पृथ्वी को आच्छादित किए हैं और कुबुद्धि रूपी बिल्ली हृदय रूपी घर का कार्य सम्हाले हुए है । काम, क्रोध आदि निम्न प्रवृत्तियाँ जीवन की प्रबन्ध-कर्त्ता बन गई हैं और अविवेक रूपी बैल

१. शुक्र०-पुत्र । २. शुक्र०-दुदा । ३. शुक्र०, वि०-में । ४. शुक्र०-कार दुकार कार कटि आगे, वि०-कागदकार कारकुड आगे ।

उनके सामने कर्मों का लेखा रखता है। कबीर कहते हैं कि हे संतो ! सुनो । एक आश्चर्य और है कि न्याय करने वाले वंचक गुरु (भैस) हैं ।

टिप्पणी—पूरे पद में उलटवांसी है ।

(३०१)

संतो भक्ती^१ सतगुर आनी ।

नारी एक पुरुष दुइ जाए^२, बूझो पंडित ज्ञानी ॥ टेक ॥

पाहन फोरि गंग एक निकरी, चहुँ दिसि पानी पानी ।

तेहि^३ पानी दुइ पर्वत बूड़े, दरिया लहरि^४ समानी ॥

उड़ि माखी तरवर को^५ लागी, वोलेँ एकै वानी ।

वहि माखी को माखा नाहीं, गभं^६ रहा विनु पानी ॥

नारी सकल पुरुष वहि^७ खायो, ताते रहेउं अकेला ।

कहाँह कबीर जो अवकी समुझै^८, सोई गुरु^९ हम चेला ॥

शब्दार्थ—आनी=लाए । नारी=(प्र० अ०) भक्ति । दो पुरुष=(प्र० अ०) ज्ञान, वैराग्य । पाहन=प्रस्तर (प्र० अ०) शुष्क अन्तःकरण । पानी=(प्र० अ०) सुख व शांति । दरिया=नदी (प्र० अ०) भव, संसार । माखी=(प्र० अ०) मन । माखा=पति । पानी=(प्र० अ०) वीर्य ।

संदर्भ—इस पद में कबीर ने यह बतलाया है कि भक्ति में मन के रूपान्तरण की क्षमता है, जिससे जीव कैवल्यवस्था में पहुँच सकता है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मुझे सद्गुरु की कृपा से भक्ति प्राप्त हुई । भक्ति रूपी नारी से ज्ञान और वैराग्य नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए । ज्ञानी पुरुषों से पूछने पर इसका पता चल जाएगा ।

पत्थर के समान शुष्क अन्तःकरण को भेदकर भक्ति रूपी गंगा निकली, परिणामस्वरूप चारों ओर सुख और शांति का जल फैल गया । उस भक्ति रूपी जल में राग-द्वेष रूपी दो पर्वत डूब गए और उसकी लहर में संसार रूपी नदी समा गई अर्थात् भक्ति के आवेग से सासारिकता समाप्त हो गई । भक्ति रूपी तरंग के प्रभाव से भिन्न-भिन्न विषयों का आस्वाद लेने वाली मन रूपी मक्षिका उड़कर ब्रह्म रूपी श्रेष्ठ वृक्ष पर जा बैठी और अब यह कहने लगी कि प्रत्यगात्मा ही सब कुछ है । भक्ति का उद्रेक होने पर मन का रूपान्तरण हो गया । वह साक्षि-स्वरूप चैतन्य हो गया । भक्ति के

१. शुक०-भक्ति । २. वि०-जाया । ३. वि०-तिहि । ४. शुक०-लहर । ५. वि०-ते । ६. वि०-गरभ । ७. शुक०-वै । ८. शक०-बूझै । ९. शुक०-गुरु ।

प्रभाव से मन सामान्य घरातल से उठकर साक्षि-चैतन्य-स्वरूप हो गया अर्थात् उसका दूसरा जन्म हुआ। यह जन्म या रूपान्तरण बाह्य साधन के बिना हुआ। इसी तथ्य को कबीर ने इन शब्दों में कहा है कि मन रूपी भक्ती का कोई माखा (पति) नहीं है और बिना वीर्य के गर्भ रह गया।

भक्ति रूपी नारी ने काम, क्रोध आदि पुरुषों को विनष्ट कर दिया। जीव के समस्त बंधन माया अथवा प्रकृति के कारण होते हैं। भक्ति के प्रभाव से सारे बंधन टूट गए। वह माया के प्रभाव से मुक्त होकर, एकाकी आत्मस्वरूप में स्थित हो गया अर्थात् कैवल्यवस्था में आ गया। कबीर कहते हैं कि 'अवकी' अर्थात् इस मानव जीवन में ही सत्यात्मा को समझने की सम्भावना है। इस मर्म को जो समझ जाय, मैं उसे गुरु मानने को तैयार हूँ।

टिप्पणी—श्रीमद्भागवत में भी कहा गया है कि भक्ति के दो पुत्र हैं—ज्ञान और वैराग्य। नारद-भक्ति सवाद में भक्ति नारद से कहती है—

अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे, तनयौ मता।

ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ ॥ ४५ ॥

(अध्याय १)

अलंकार—(१) पूरे पद में रूपकातिशयोक्ति।

(२) दरिया लहरि समानी-विरोधाभास।

(३) गर्भ रहा बिनु पानी-विभावना।

(३०२)

संतो भाई आई ग्यांन की आंधी रे।

भ्रम की टाटी सभै उड़ाणी^१ माया रहै न बांधी रे ॥ टेक ॥

दुचिते^२ की दोइ थूनि^३ गिरांनो मोह बलेंडा^४ टूटा।

* त्रिसनां छांनि परी घर ऊपरि दुरमति भांडा फूटा ॥

आंधी पाछै जो जल बरसै^५ तिहि तेरा^६ जन भौनां।

कहै^७ कबीर मनि भया प्रगासा उदै भानु जब चीनां ॥

१. ना० प्र०, गुप्त-सबै उड़ाणी। २. ना० प्र०, गुप्त-हित चित। ३. ना० प्र०, गुप्त-द्वै
थूनी। ४. ना० प्र०-बलोडा है। * तीन पक्तियों के बाद ना० प्र० व गुप्त की प्रतियों में
निम्नलिखित दो पक्तियाँ और हैं—

जोग जुगति करि संतो बांधी, निरचू चुवै न पाणी।

कदकपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जाणी ॥

५. ना० प्र०, गुप्त-बूझो। ६. ना० प्र०-प्रेम हरी। ७. ना० प्र०, गुप्त-कहै कबीर भान के प्रगटे
उदित भया तम पीना।

शब्दार्थ—टाटी=टटिया या पर्दा । दुचिते=चित्त की दो अवस्थाएँ—
(१) विषयासक्ति और (२) बाह्याचार । थूनि=खम्भा, स्तम्भ । वलेंडा=छाजन
मे बीच का वेडा या बल्ली, बड़ेर । छानि=छप्पर । घर=घरा, पृथ्वी । दुरमति=
कुबुद्धि । भाडा=वर्तन । भीनां=भीग गया, रससिक्त । मनि=मन मे । जन=भक्त,
सेवक । खीना=क्षीण ।

संदर्भ—इस पद मे कबीर ने बताया है कि अज्ञान का आवरण हटने पर ही
ज्ञान का प्रकाश होता है और भक्ति का प्रादुर्भाव होता है । इस तथ्य को उन्होंने
छप्पर आँधी और वर्षा के रूपक द्वारा स्पष्ट किया है ।

व्याख्या—इस रूपक मे ज्ञान को आँधी बताया गया है । आँधी आने पर
छप्पर या छाजन नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं । ज्ञान की आँधी आने पर भ्रम की टटिया उड़
जाती है । वह टटिया माया की रस्सी से ही बँधी थी । वह रस्सी भी छिन्न-भिन्न हो
गई । छप्पर को रोकने के लिए जो खम्भे लगे थे, वे भी आँधी के थपेड़ों से ध्वस्त हो
गए । ये दो खम्भे चित्त की दो अवस्थाओं-विषयासक्ति और बाह्याचार—के थे । ज्ञान
रूपी आँधी के थपेड़े से वे भी नष्ट हो गए । उस तृष्णा रूपी छप्पर का मुख्य आधार
मोह रूपी बड़ेर (बाँस या बल्ली) भी भग्न हो गया । फलस्वरूप वह छप्पर घरा-
शायी हो गया अर्थात् तृष्णा विनष्ट हो गई । छप्पर के गिरने पर अर्थात् तृष्णा के नष्ट
होने पर कुमति रूपी वर्तन भी टूट गया ।

सामान्यतः आँधी के बाद वर्षा होती है । ज्ञान की आँधी के बाद प्रेमाभक्ति
रूपी जल की वर्षा हुई । इस प्रेमाभक्ति की वर्षा से प्रभु का भक्त रसस्नात हो गया ।
कबीर कहते हैं कि ज्ञान रूपी मूर्य के उदय होने पर उसके मन मे दिव्य प्रकाश छा
गया और उसने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया ।

टिप्पणी—इससे मिलता रूपक 'धम्मपद' के एक पद मे मिलता है । भगवान्
बुद्ध के हृदय मे प्रकाश या ज्ञान का आविर्भाव होने पर उनके मुख से जो प्रथम
उद्गार निकला था, वह इस पद मे निबद्ध है—

अनेक जाति ससारं संधाविस्सं अनिव्विस्सं ।

गहकारकं गवेसन्तो दुक्खा जाति पुनप्पुन ॥ १५३ ॥

गहकारकं दिट्ठोऽसि पुन गेहं न काहसि ।

सब्बा ते फासुका भग्गा गहकूट विसखितं ॥

विसखारगतं चित्तं तण्हानं खयमज्झगा ॥ १५४ ॥

“मैं इस शरीर रूपी घर को बनानेवाले की खोज करता हुआ अज्ञानवश अनेक जन्मों में संसार में आता हुआ दौड़ लगाता रहा । बार-बार जन्म लेना दुःखदायी है । हे घर के बनाने वाले ! मैंने अब तुझे देख लिया है । अब तू पुनः घर न बना पाएगा । तेरा गृहकूट (बड़ेर) विशृंखलित हो गया है और उसमें लगी शहतीरें भग्न हो गई हैं । चित्त के सभी संस्कार नष्ट हो गए हैं और तृष्णा का क्षय हो गया है ।”

इस पद को बौद्धधर्म में बुद्ध का सिंहगर्जन कहा जाता है । भगवान् बुद्ध ने अविद्या या अज्ञान को शरीर रूपी गृह का ‘कूट’ कहा है और कबीर ने भी उसे ‘बलेंडा’ कहा है । भगवान् बुद्ध ने कहा है कि अज्ञान रूपी कूट के भग्न होने पर तृष्णा का क्षय हो जाता है और कबीर भी कहते हैं कि मोह रूपी बलेंडा के टूटने पर तृष्णा रूपी छाजन धराशायी हो जाती है ।

अलंकार—साग रूपक ।

राग—गौरी ।

(३०३)

संतो मते मातु जन रंगी ।

पियत पियाला प्रेम सुधारस, मतवाले सतसंगी^१ ॥

अरध^२ उरध ले भट्टी रोपिनि, ब्रह्म^३ अग्नि परजारी ।

मंदे मदन काटि कर्म कस्मल, संतत चुवत अगारी ॥

गौरखदत्त वसिष्ठ व्यास कवि^४, नारद सुक मुनि जोरी ।

बैठे सभा संभु सनकादिक, तहँ फिरे अघर कटोरी ॥

अंबरीष औ जाग^५ जनक जड़, सेख सहस मुख पाना^६ ।

कहँ लौं गनों अनंत कोटि लौं, अमहल महल दिवाना ॥

ध्रुव प्रह्लाद बिभीषन माते, माती सेवरी^७ नारी ।

निगुन^८ ब्रह्म माते^९ बिन्द्राबन, अजहूँ लागि^{१०} खुमारी ॥

सुर नर मुनि यति^{११} पीर औलिया, जिन रे पिया तिन्ह जाना ।

कहाँहि कबीर गूँगे की^{१२} सक्कर, क्यों^{१३} करि करै बखाना ॥

शब्दार्थ—मते=माना प्रकार के मतों में । मातु=मस्त रहते हैं । रंगी=अनुरागी । कसारस=कषाय रस । गारी=निचोड़ना । कस्मल (सं. कश्मल)=

१. शुक०—सतरंगी । २. वि०—अरधे उरधे भाठी । ३. शुक०—लेत कसारस गारा, वि०—ले कसाव रस गारी । ४. शुक०—कवि । ५. शुक०—याज्ञ । ६. शुक०—पाना । ७. वि०—सिव की ८. वि०—सगुन । ९. शुक०—मते । १०. शुक०—लागु । ११. शुक०—तिय । १२. शुक०—का शक्कर । १३. शुक०—कर कड़े ।

पाप । अरध = 'अधर' का तद्भव, नीचे । उरध = ऊर्ध्व, ऊपर । सतत = लगातार । अगारी = आगार, हृदय । दत्त = दत्तात्रेय । कपि = हनुमान । मुनि जोरी = नर-नारायण की जोड़ी । जाग = याज्ञवल्क्य । जड = जड़ भरत । सेख = शेषनाग । अमहल = सर्वाधिष्ठान, वह महल जिसका कोई आश्रय नहीं है । खुमारी (अ०) = नशा । यति = यती, तपस्वी । पीर (फा०) = धर्मगुरु । औलिया (अ०) = सिद्ध ।

सबर्भ—प्रस्तुत पद में कबीर ने यह बताया है कि सामान्यतः लोग विभिन्न वादों में माते रहते हैं, किन्तु जो भक्ति रूपी सुधारस का पान करते हैं, वास्तविक नशे में वेही हैं ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि सामान्यतया वादों से रजित चित्त वाले लोग अपने-अपने मतों अथवा वादों में माते रहते हैं, जब कि सत्य मतवादों से परे हैं । इनके विपरीत सच्चे सतसगी भगवत् प्रेम का अमृत रस पान करके उसी में मस्त रहते हैं ।

इस अमृत रस-निर्माण की एक विशिष्ट प्रक्रिया है । साधारणतः जब महुए आदि की शराब बनाई जाती है, तब उसे टुकड़ों में काटकर एक पात्र में भर दिया जाता है । फिर उस पात्र के मुख को बंद कर दिया जाता है । उसमें एक नली लगी रहती है । उस पात्र को भट्टी पर चढ़ाकर उसके नीचे अग्नि प्रज्वलित करते हैं । तब भाप के द्वारा उसका रस नली के द्वारा दूसरे पात्र में गिरता है । यही सुरा है । यहाँ इसी प्रतीक के माध्यम से कबीर कहते हैं कि नीचे (मूलाधार चक्र) और ऊपर (सहस्रार चक्र) की भट्टी बनाई गई, फिर उसे ब्रह्माग्नि से प्रज्वलित किया गया । पाप-कर्मों को काटकर पात्र में रखा गया और काम रूपी मुख को बंद कर दिया गया । इससे हृदय रूपी आगार में निरन्तर भगवत् प्रेमरस रूपी सुरा टपकने लगी ।

श्रेष्ठ योगी, भक्त एवं ज्ञानी इसी सुधारस का पान करते हैं । इसी सुधारस का पान करने के लिए योगी गोरखनाथ, दत्तात्रेय, ज्ञानी वशिष्ठ, वेदव्यास तथा भक्त हनुमान, नारद, शुकदेव, नर-नारायण, शिव, सनकादि सभा में बैठते हैं और उनके अधरो पर इस रस का प्याला फिरता है । इसी रस का पान अंबरीष, याज्ञवल्क्य, जनक, जडभरत और शेषनाग अपने सहस्रमुख से करते हैं । मैं कहाँ तक गिनाऊँ ? अनंत कोटि भक्त इसी रस का पान करते हुए उस महल में दीवाने रहते हैं जिसका कोई आश्रय नहीं है अर्थात् निर्गुण, निराकार ब्रह्म के प्रेम-रस में मग्न रहते हैं । इस रस का पान करके ध्रुव, प्रह्लाद, विभीषण और सेवरी मग्न रहे । वृन्दावन में श्रीकृष्ण भी उसी निर्गुण, निराकार ब्रह्म के प्रेमरस में माते रहते हैं ।

इस प्रेम रस का नशा क्षणिक नहीं है। इन भक्तों में उसका नशा सतत विद्यमान रहता है। कबीर कहते हैं कि देवता, मनुष्य, मुनि, तपस्वी, पीर और औलिया आदि में जिसने इस रस का पान किया है, वही इसके मर्म को जानता है। इसका आनंद गूंगे के द्वारा खाई गई शक्कर के समान है, जिसका वर्णन कैसे हो सकता है ?

तुलनीय—(१) सतो मते मातु जन रंगी....

यही भाव केनोपनिषद् में मिलता है—

‘यस्यामतं तस्य मतं, मतं यस्य न वेद सः’

—(केन० २।३)

अर्थात् जो मन, बुद्धि के द्वारा उसको न जानने का प्रयत्न करता है, वही वास्तव में उसे जानता है। जो उसे मन-बुद्धि से जानने की चेष्टा करता है, वह उसे बिल्कुल नहीं जानता है।

(२) निर्गुन ब्रह्मा माते बिन्द्रावन....

गीता में भी कहा गया है—

अव्यक्त व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मामबुद्धयः।

पर भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ (७।२४)

‘बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम और अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, मुझे व्यक्तिभाव को प्राप्त हुआ मानते हैं।’

द्विषणी—(१) गोरखनाथ—प्रसिद्ध नाथयोगी, मत्स्येन्द्रनाथ के शिष्य, नाथ सम्प्रदाय के सर्वाधिक प्रतिभा-सम्पन्न साधक।

(२) वसिष्ठ—एक प्राचीन ऋषि। वेदों से लेकर रामायण तक इनकी चर्चा मिलती है। यह वरुण के पुत्र माने गए हैं। अरुंधती इनकी पत्नी थी। यह सूर्य वंश के पुरोहित थे। विश्वामित्र से इनका सघर्ष प्रसिद्ध है।

(३) व्यास—पराशर ऋषि के पुत्र, इन्होंने वेदों का संग्रह, विभाजन और संपादन किया। १८ पुराणों, भागवत, महाभारत आदि के रचयिता। कुछ विद्वानों के मत से व्यास कोई व्यक्ति नहीं हैं, अपितु उपाधि है। व्यास कई हुए हैं, जो परम भक्त थे।

(४) शुकदेव—कृष्णद्वैपायन वेदव्यास के पुत्र, पुराणों के ज्ञाता। इन्होंने परीक्षित को मृत्यु के पूर्व मोक्ष-धर्म का उपदेश दिया था।

(५) सनकादि—ब्रह्मा के चार मानस पुत्र-सनक, सनंदन, सनत्कुमार और सनातन। इनके मुख में निरंतर ‘श्री हरि शरण’ मंत्र रहता है। इनकी अवस्था सदैव पाँच वर्ष की रहती है। इन्होंने नारद को भगवत्-तत्त्व का उपदेश दिया था।

(६) अंबरीष—इक्ष्वाकु की २८वी पीढ़ी में उत्पन्न अयोध्या के राजा नाभाग के पुत्र । भगवान् के प्रसिद्ध भक्त । इनके कारण विष्णु भगवान् ने दुर्वासा ऋषि के ऊपर चक्र चलाया था । यह मन्त्रद्रष्टा थे ।

(७) याज्ञवल्क्य—वैशम्पायन के शिष्य एवं प्रसिद्ध ऋषि । इनकी दो पत्नियाँ थी—मैत्रेयी और गार्गी । यह प्रसिद्ध स्मृतिकार थे । राजा जनक के दरबार में रहते थे ।

(८) जड़ भरत—ऋषभ के पुत्र । यह ससार की वासना से बचने के लिए जड़वत् रहते थे ।

(९) शेषनाग—नागराज अनंत का नाम । भगवान् विष्णु के शय्या-रूप । इनकी धर्म में अटल श्रद्धा थी ।

(१०) ध्रुव—राजा उत्तानपाद के पुत्र । इनकी माता का नाम सुनीति था । अपनी विमाता सुरुचि के अपमानजनक व्यवहार के कारण इन्हें बड़ी ग्लानि हुई । अतः पाँच वर्ष की आयु में ही यमुना तट पर मधुवन में तप करने चले गए । इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान् ने इन्हें अचल पद दिया ।

(११) सेवरी—मतंग ऋषि की शिष्या । प्रसिद्ध रामभक्त ।

अलंकार—(१) तीसरी-चौथी पक्तियों में रूपकातिशयोक्ति ।

(२) अमहल महल में विरोधाभास ।

(३०४)

संतो राह दुनो हम^१ दीठा ।

हिन्दू तुरक^२ हटा नहि^३ मानै, स्वाद सबनि को मोठा ॥

हिन्दू बरत एकादसि^४ साधै, दूध सिघारा सेतो ।

अन^५ को त्यागै मन नहि^६ हटकै, पारन करै सगोती ॥

तुरक रोआ निमाज गुजारै, बिसमिल बांग पुकारै ।

इनको भिस्त कहाँ ते होइहै^७, जो साँझै मुरगी मारै ॥

हिन्दु कि दया मेहर तुरकन की, दूनो घट से^८ त्यागी ।

वै हलाल वै झटका मारै, आगि दुनो घर लागी ॥

हिन्दू तुरक की एक राह है, सतगुरु इहै^९ लखाई^{१०} ।

कहाँहि कबीर सुनहु हो संतो, राम न कहेउ^{११} खुदाई ॥

१. शुक०-इम । २. शुक०-तुर्क । ३. शुक०-एकादसी । ४. शुक०-अन्न । ५. शुक०-होवे । ६. वि०-सौ । ७. शुक०-सोइ । ८. वि०-बतारै । ९. शुक०-कई ।

शब्दार्थ—दीठा=देखा । राह=मार्ग । हटा=मना करने से । वरत=व्रत । सेती=से, द्वारा । पारन=व्रत के बाद का भोजन । सगोती=गोश्त, आमिष । गुजारै (फा०)=पढ़ते हैं । विसमिल (फा०)=आहत, क्षत, घायल । बाँग (फा०)=अजान । भिस्त (फा० विहिस्त)=स्वर्ग । मेहर (फा०)=दया ।

संबन्ध—प्रस्तुत पद में कबीर ने हिन्दू-मुस्लिम धर्मों के बाह्याचार पर प्रहार किया है तथा यह बताया है कि पारमार्थिक सत्य एक है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मैंने हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्मों को अच्छी तरह समझ लिया है । दोनों धर्मों के अनुयायी स्वाद के माधुर्य के वशीभूत हैं और दोनों मना करने से नहीं मानते । हिन्दू लोग दूध और सिंघाड़ा की पूड़ी और हलुवा के सेवन से एकादशी का व्रत रखते हैं । वे अन्न का त्याग करते हैं, किन्तु मन की वासना का परित्याग नहीं कर पाते तथा व्रत की समाप्ति पर सामिष भोजन करके पारन करते हैं ।

मुसलमान रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अजान देते हैं, किन्तु पशुओं का वध करते हैं । जो दिन भर रोजा रहने के बाद सायंकाल होते ही मुर्गी का वध करते हैं, ऐसे हिंसकों को भला स्वर्ग कैसे प्राप्त हो सकता है ? हिन्दू 'दया' शब्द का प्रयोग करते हैं और मुसलमान 'मेहर' का । किन्तु वास्तव में हृदय से दोनों ने दया और मेहर को छोड़ दिया है । मुसलमान हलाल के द्वारा मांस को विहित मानते हैं और हिन्दू झटके के द्वारा । वस्तुतः दोनों विनाश के पथ पर हैं । सद्गुरु ने यही बताया है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों का वास्तविक मार्ग एक ही है—ईश्वर से प्रेम और जीव-दया । कबीर कहते हैं कि हे सत्ता ! मुनो । जीव-वध को विहित न राम ने बताया है और न खुदा ने ।

अलंकार—(१) इन्हें को " " मारै—वक्रोक्ति ।

(२) 'न' शब्द में देहरी दीपक ।

(३०५)

संतो सो अनभै पद गहिए ।

कला अतीत आदि निधि निरमल, ताको सदा बिचारत रहिए ॥ टेका ॥

सो काजी जाको काल न ब्यापै, सो पंडित पद बूझै ।

सो ब्रह्मा जो ब्रह्म बिचारै, सो जोगी जग सँझै ॥

उदै न अस्त सूर नहि ससिहर, ताको भाव भजन करि लीजै ।

काया थै कछु दूरि बिचारै, तास गुरु मन दीजै ॥

जार्यौ जरै न काट्यौ सूखै^१, उत्तपति प्रलै न आवै ।
 निराकार अखंड मंडल मै, पाँचौ तत्त समावै ॥
 लोचन अछत सबै अधियारा, विन लोचन जग सूझै ।
 परदा^२ खोलि मिलै हरि ताको, जो या अरथाहि वूझै ॥
 आदि अनंत उभै पख निरमल, द्विष्टि न देखा जाई ।
 ज्वाला उठी अकास प्रजल्यौ, सोतल अधिक समाई ॥
 एक^३ निगंध वासनां प्रगटै, जग थै रहै अकेला ।
 प्राँन पुरिस काया पै बिछुरै, राखि लेहु गुर चेला ॥
 भागा भर्म भया मन असथिर, निद्रा नेह नसाँना ।
 घट की ज्योति जगत परगासा,^४ माया सोक बुझाना ॥
 ब्रम्ह नालि^५ जे संमि करि राखै, आवागमन न होई ।
 कहै कबीर धुनि लहरि प्रगटी, सहजि मिलेगा सोई ॥

शब्दार्थ—अनभै=भयरहित, अभय । कला=(१) सोलह आध्यात्मिक कलाएँ (पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पचप्राण और मन) (२) काल का एक अंश—१'६ मिनट । काजी=विचारक । ससिहर=शशधर, चन्द्रमा । अछित=अक्षत, होते हुए । पख=पक्ष । प्रजल्यौ=प्रज्वलित होता है । निगंध=गंधरहित । असथिर=स्थिर, एकाग्र । नेह=आसक्ति । ब्रह्मनालि=सुषुम्ना । संमि=तुल्यबल । धुनि=अनाहत नाद । लहरि=तरंग ।

संदर्भ—इस पद में कबीर ने परमतत्त्व के स्वरूप का संकेत किया है जो अनादि और अनंत है तथा सभी का आदि और अंत भी है । उसी पद को प्राप्त करने पर जीव अभय हो सकता है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे सतो ! उस अभय पद को ग्रहण करो जो सबका आदि निर्मल स्रोत है तथा काल से परे है । उसी का सदा ध्यान करते रहो । मुसलमानों में वास्तविक विचारक वही है, जो काल से परे है और हिन्दुओं में वही वास्तविक पंडित है, जो ब्रह्मपद के रहस्य को समझता है । वही वास्तविक ब्राह्मण है जो ब्रह्म में विशेष रूप से विचरण करता है । सच्चा योगी वही है जो जगत् के रहस्य को जान चुका है । वह परमतत्त्व स्वयंप्रकाश्य है—वहाँ न सूर्य है न चन्द्र । उसका न उदय होता है, न अवनयन । उसीकी विश्वासपूर्वक आराधना करनी चाहिए । ऐसा गुरु जिसकी गति केवल शरीर तक ही नहीं है, उसके अतिरिक्त भी जो विचार करता है, उसे मन में धारण करना चाहिए । परमतत्त्व जलाने से जल नहीं सकता और

१. ना० प्र०—सूखै । २. ना० प्र०—पड़दा । ३. ना० प्र०—एकनि गंध ४. ना० प्र०—प्रकाशा । ५. ना० प्र०—बंकनालि ।

काटने से सूख नहीं सकता। उसकी न उत्पत्ति है, न विनाश ! वह एक निराकार अखण्ड मण्डल है, जिसमें पाँचो तत्व समा जाते हैं। उस परमतत्व की जानकारी के बिना नेत्र रहते हुए भी सब अंधकारमय है और उसकी जानकारी से, बिना नेत्र के ही जगत् का सारा रहस्य ज्ञात हो जाता है। जो इस परमार्थ को समझता है, उससे प्रभु, अज्ञान का आवरण हटाकर, मिलते हैं। जहाँ से सृष्टि है (आदि) और जिसमें सभी का प्रलय होता है (जो सबका अंत है) उस ब्रह्म के दोनो पक्ष निर्मल हैं। वह चर्म-चक्षुओ से देखा नहीं जा सकता। उसके ज्ञान से एक परम ज्योति का आविर्भाव होता है और सारा आकाश प्रदीप्त हो उठता है और जीव को शांति और शीतलता का अनुभव होने लगता है। ऐसे साधक को विश्व की समस्त गंधों से परे एक इच्छा प्रकट होती है। यह प्रभु-मिलन की वासना होती है। ऐसी दशा में वह संसार में रहते हुए भी उससे पृथक् हो जाता है अर्थात् कैवल्य-दशा को प्राप्त हो जाता है। उसका देह-भाव समाप्त हो जाता है। वह चैतन्य-मात्र रह जाता है। हे गुरु-शिष्यो ! यह समझ लो, इसे हृदय में धारण कर लो कि चैतन्य काया से पृथक् है। इस ज्ञान से भ्रम दूर हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, अज्ञान रूपी निद्रा और आसक्ति समाप्त हो जाती तथा अन्तःकरण में ऐसी ज्योति जगती है जिससे सारा संसार जगमगा उठता है और मायाजन्य शोक समाप्त हो जाता है। यदि कोई साधक ब्रह्मनाल अर्थात् सुषुम्ना में प्राण और अपान वायु को समतुल्य रखे तो वह आवागमन से छुटकारा पा जाएगा, अनाहत नाद की तरंग प्रकट हो जाएगी और सहजस्वरूप ब्रह्म का सहज में ही साक्षात्कार हो जाएगा।

टिप्पणी—सामान्यतः मनुष्य के भीतर प्राण और अपान वायुएँ विषम रूप से चलती हैं। जब ये दोनो सम अर्थात् तुल्यबल हो जाती हैं, तब दोनो की क्रिया बन्द हो जाती है और उदान वायु की प्रेरणा से कुण्डलिनी सुषुम्ना में जाग्रत होकर चक्रों का भेदन करती हुई ब्रह्मरन्ध्र में जाकर मिल जाती है।

तुलनीय—(१) उदै न अस्त सूर नहि ससिहर.....

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्,
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं,
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥

—कठो०

(२) जार्यो जरै न काट्यो सूखै.....

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मास्तः ॥ २३ ॥

अच्छेद्योऽयमदाहोऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।

नित्य सर्वगत. स्थाणुरचलोऽयं सनातन ॥ २५ ॥

(गीता—अध्याय—२)

अलंकार—(१) जार्यो जरै न—विशेषोक्ति ।

(२) बिन लोचन जग सूझै—विभावना ।

(३) ज्वाला उठी अकास प्रजल्यौ—विरोधाभास ।

(४) निद्रा नेह—रूपक ।

(५) घट की ज्योति जगत परगासा—असंगति ।

राग—रामकली ।

(३०६)

सतगुर संग होरी खेलिए ।

जातै जरा मरन भ्रम जाइ ॥ टेक ॥

ध्यान जुगति की करि पिचकारी खिमा खेलावनहार^१ ।

आतम ब्रह्म जो खेलन लागे काया नग्न मझार ॥

ग्यान गली मै होरी खेलै मची प्रेम की कीच ।

लोभ मोह दोऊ कड़ि भागे सुनि सुनि सबद अतीत ॥

त्रिकुटो महल में बाजा बाजै होत छतीसों राग ।

सुरति सखी जहँ देखि तमासा सतगुर खेलै फाग ॥

सतगुरु मिलिया फगुवा दीया पैड़ा दिया बताइ ।

कहै कबीर सोई ततवेता जीवन मुक्ति समाइ ॥

शब्दार्थ—जरा=वृद्धावस्था । खिमा=क्षमा । जुगति=युक्ति, उपाय । नग्न=नगर । मझार=मध्य मे । अतीत=न्यारा, परे । फगुवा=फाग के उपलक्ष मे दिया जाने वाला उपहार । पैड़ा=मार्ग, रास्ता । ततवेता=तत्त्ववेत्ता, परमार्थ जाननेवाला ।

संदर्भ—इस पद मे फाग के रूपक द्वारा कबीर ने बताया है कि सतगुरु के साथ ध्यान, ज्ञान, प्रेम और सुरति की होली खेलने से जीव जीवन्मुक्त हो जाता है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि सद्गुरु के साथ ऐसी होली खेलो, जिससे जरा, मरण और भ्रम की स्थिति समाप्त हो जाय । होली खेलने की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए वह कहते हैं कि काया रूपी नगरी मे आत्मा रूपी ब्रह्म, ध्यान रूपी युक्ति की पिचकारी से होली खेलता है । इस खेल मे क्षमा उसका सहायक है । ज्ञान की गली

मे होली का खेल हो रहा है । आत्मा प्रेम के रंग में सराबोर है । सार शब्द की अभिव्यक्ति होने पर लोभ और मोह दोनों निकल भागे । त्रिकुटी (दोनों भौहों के मध्य का स्थान) में अनाहत की ध्वनि हो रही है, जिससे छत्तीसो राग का आनंद मिल रहा है । इस प्रकार आत्मा सद्गुरु के साथ फाग खेलता है और सुरति इस उत्सव का आनन्द लेती है । सद्गुरु ने फाग का उपहार दिया और प्रभु तक जाने का मार्ग बता दिया । कबीर कहते हैं कि वही तत्ववेत्ता है जिसने 'जीवन्मुक्ति' प्राप्त कर ली है ।

वह इस पद में कहना चाहते हैं कि जीवन में फाग का उत्सव ध्यान, ज्ञान, प्रेम और सुरति से खेलने से जीव 'जीवन्मुक्त' हो जाता है और जरा-मरण से मुक्त हो जाता है ।

टिप्पणी—छत्तीस राग = संगीतशास्त्र में कुछ लोग मूलराग पाँच मानते हैं और उनसे जन्य छ-छ रागिनी मानते हैं । इस प्रकार ३० रागिनियाँ होती हैं । कुछ लोग छः मूलराग मानते हैं और प्रत्येक की छ-छः जन्य रागिनियाँ बताते हैं । इस प्रकार ३६ रागिनियाँ हुईं । कबीर ने 'छत्तीस राग' द्वारा इनका संकेत किया है ।

अलंकार—सांग रूपक ।

राग—काफी ।

(३०७)

सतगुरु साह संत सौदागर तहं मैं चलि कै जाऊं जी ।
मन की मुहर धरौं गुरु आगैं ग्यान कै घोड़ा लाऊं जी ॥ टेक ॥
सहज पलान चित कै चाबुक लौ को लगाम लगाऊं जी
विवेक विचार भरौं तन तरगस सुरति कमान चढ़ाऊं जी ।
धीर गंभीर खड़ग लिए मुदगर माया कै कोट ढहाऊं जी ।
मोह मस्त मैवासी राजा ताकौ पकड़ि मंगाऊं जी ।
रिपु कै दल मैं सहजहि रौंदौं अनहद तबल घुराऊं जी ।
कहै कबीर मेरै सिर पर साहेब मैं ताकौं सीस नवाऊं जी ॥

शब्दार्थ—साह = (२) नरेश, राजा (२) सत, फकीर । सौदागर (फा०) = व्यापारी । मुहर = मुद्रा, अशर्फी । पलान = गद्दी । लौ = ध्यान । तरगस = तर-कस, तूणीर । कमान (फा०) = धनुष । कोट = दुर्ग, किला । मैवासी = गढपति । तबल = अवनद्ध वाद्य, चमड़े से मड़ा हुआ बाजा, घुराऊं = वजाऊं ।

संदर्भ—इस पद में मोह रूपी गढपति और उसकी सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए ज्ञान रूपी अश्व का रूपक बाँधा गया है । यह अश्व तथा युद्ध के सहायक उपकरण सद्गुरु से ही प्राप्त हो सकते हैं ।

व्याख्या—सद्गुरु सभी प्रकार से श्रेष्ठ संत सौदागर हैं। मैं चलकर उन्हीं के पास जाना चाहता हूँ। मैं उनके सन्मुख मन रूपी मुद्रा रखकर उनसे ज्ञान रूपी अश्व प्राप्त करूँगा। इस ज्ञान-अश्व पर 'सहज' की गद्दी बिछाऊँगा, उसमें ध्यान की लगाम लगाऊँगा और चित्त रूपी चाबुक हाथ में लूँगा। शरीर रूपी तूणीर में विवेक और विचार के बाण भूँगा और सुरति रूपी धनुष चढ़ाऊँगा। धैर्य की तलवार और गम्भीरता के मुद्गर द्वारा माया के दुर्ग को ध्वस्त करूँगा और मोह रूपी उन्मत्त गढ़पति सम्राट को बंदी बनाऊँगा। इस प्रकार राजा को अधीन करके शत्रु-पक्ष के सैन्य-दल को सरलतापूर्वक रोद डालूँगा और तब विजय का अनाहत नाद रूपी डंका बजाऊँगा। कवीर कहते हैं कि सद्गुरु ही मेरे पूज्य स्वामी हैं। मैं उनके समक्ष नतमस्तक होऊँगा।

टिप्पणी—(१) मध्यकालीन संत कवियों ने मोह-विवेक युद्ध के रूपक का सामान्य रूप से प्रयोग किया है। प्रसिद्ध जैन कवि बनारसीदास का 'मोह-विवेक युद्ध' नामक एक लघुकाव्य मिलता है। तुलसीदास ने भी मोह रूपी रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए इसी रूपक का प्रयोग किया है (देखिए—विनयपत्रिका-पद सं० ५८) इस शत्रु पर विजय प्राप्त-करने के लिए जिस रथ की आवश्यकता होती है, उसका वर्णन मानस की इन पक्तियों में भी मिलता है—

सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील दृढ ध्वजा पताका ॥
बल विवेक दम परहित घोरे । छमा कृपा समता रजु जोरे ॥
ईस भजनु सारथी सुजाना । विरति चर्म संतोष कृपाना ॥
दान परसु बुधि सक्ति प्रचडा । बर विग्यान कठिन कोदडा ॥
अमल अचल मन त्रोन समाना । सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥
कवच अभेद विप्र गुरु पूजा । एहि सम विजय उपाय न दूजा ॥

(२) सहज—सभी के भीतर स्वभावतः विद्यमान भागवती चेतना अथवा रामरस ।

(३) लौ=यह शब्द निष्कम्प दीप-शिखा के लिए आया है। जिस प्रकार निर्वात निष्कम्प दीप-शिखा निश्चल रहती है उसी प्रकार चित्त को ध्येय में निश्चल रूप से लगाना अथवा अटूट ध्यान ।

(४) सुरति=चित्त की एकतानता ।

(५) अनहत=अनाहत नाद, यह बिना आघात का आन्तरिक नाद होता है जो नादानुसंधान द्वारा साधक को सुनाई देता है ।

अलंकार—(१) पूरे पद में सांग रूपक ।

(२) 'साह' शब्द में श्लेष ।

(३) 'धीर गभीर खडग लिए मुद्गर' में यथासंख्य ।

राग—गौरी ।

(३०८)

सति राम सतगुरु की सेवा,

पूजहु राम निरंजन देवा ॥ टेक ॥

जल के मंजन जो गति होई, मीनां नित ही न्हावै ।

जैसा मीनां तैसा नरा, फिर फिर जोनी आवै ॥

मन मैं मैला तीर्थ न्हावै, तिनि बैकुंठ न जाँता ।

पाखंड करि करि जगत भुलौनाँ, नाहिन राम अयौनाँ ॥

हिरदै कठोर मरै बानारसि, नरक न बंच्या जाई ।

हरि को दास मरै जो मगहरि, सेनां सकल तिराई ॥

पाठ पुराँन वेद नहीं सुमृत, तहाँ बसै निरकारा ।

कहै कबोर एक हो ध्यावो, बावलिया संसारा ॥

शब्दार्थ—सति = सत्य । निरंजन = माया से अलिप्त । मंजन = स्नान ।

गति = मोक्ष । जोनी = योनि, जन्म । अयानाँ = अज्ञानी । बंच्या = बचना । सेनां =

समूह । तिराई = पार हो सकते हैं । बावलिया = पागल ।

संदर्भ—बाह्याचार से प्रभु का मिलन नहीं हो सकता । उसकी प्राप्ति सच्ची भक्ति से ही हो सकती है । भक्ति ही मुक्ति का एकमात्र उपाय है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि राम और सद्गुरु की सेवा ही सत्य और जीवन का सार है । उस राम की पूजा करो जो माया से सर्वथा अलिप्त है । यदि जल में स्नान करने से ही मुक्ति होती है तो मछली निरन्तर जल में ही रहती है, उसे अवश्यमेव मुक्ति मिल जानी चाहिए । जो स्थिति मछली की है, वही मनुष्य की है । जल में स्नान करने से मुक्ति नहीं मिलती । उसे पुनः पुनः जन्म लेना पड़ता है । जिसके मन में मलिनता है, वह तीर्थों में केवल शरीर के प्रक्षालन से मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता । सारा संसार अपने अज्ञानवश पापड में भूला हुआ है । राम ऐसे अज्ञानी नहीं है कि वह लोगों के पापड को समझते नहीं । उन्हें भुलावे में नहीं लाया जा सकता । हृदय में भक्ति का अभाव और निर्दयता रहने पर वाराणसी में मरने पर भी मुक्ति संभव नहीं है । वह नरक से नहीं बच सकता । यदि प्रभु का भक्त मगहर में भी मरे तो वह अपने सभी भक्त साथियों के सहित भव-सागर पार कर लेता है ।

पुराणों का पाठ, वेद और स्मृतिमाँ व्यक्ति को वहाँ तक नहीं पहुँचा सकती, जहाँ निराकार ब्रह्म का वास है। कबीर कहते हैं कि उसी एक निरंजन, निराकार प्रभु का ध्यान करो। बाह्याचार में फँसा सारा जगत् बावला है।

राग—भैरव

(३०९)

सभ खलक^१ सयानी मैं बौरा।

मै^२ बिगन्यौ बिगरै मति औरा ॥ टेक ॥

विद्या न पढ़उ^३ बाद नहिं जानौ, हरि गुन कथत सुनत बउरानौ।

आपि^४ न बौरा राम कियौ बउरा, सतिगुरु जारि गयौ भ्रम मोरा।

मै^५ बिगन्यौ अपनौ मति खोई, मेरे भरमि भूलउ मति कोई।

सो बउरा जो आपु न पछानै, आपु पछानै त एकै जानै।

अबहिं न माता सु कबहुँ न माता, कह कबीर रामै रंगि राता ॥

शब्दार्थ—खलक (अ० खल्क)=ससार, सृष्टि के प्राणी। बाद=तर्क, मत। आपु=स्वयं। माता=मत्त, मस्त। राता=रत, अनुरक्त।

संदर्भ—कबीर ने इस पद में यह बतलाया है कि वास्तविक सयाना वही है, जो प्रभु-प्रेम में दीवाना हो।

व्याख्या—वह कहते हैं कि लोग मुझे बावला और अपने को सयाना समझते हैं। ऐसे लोग अपनी चतुराई अपने पास रखे। मेरे लिए मेरा बावलापन ही अच्छा है। मुझे वैसी चतुराई नहीं चाहिए। यदि प्रभु-प्रेम के कारण लोग मुझे ससार के काम का नहीं समझते, बिगडा हुआ समझते हैं तो मेरे लिए यह बावलापन ही श्रेयस्कर है। जो लोग मुझे बिगडा हुआ समझते हैं, वे अपने को समझालें। कही मेरी तरह बिगड न जायें ?

मैं न तो शास्त्रज्ञ हूँ और न तर्कवाद तथा मत-मतान्तर के ही चक्कर में पड़ता हूँ। मैं तो प्रभु के गुण-कथन और श्रवण में ही दीवाना रहता हूँ। मैं अपने से बावला नहीं बना हूँ। राम के प्रेम ने मुझे बावला बना दिया है। सद्गुरु ने मेरे भ्रम को इस प्रकार मिटा दिया है कि उसका कोई अवशेष नहीं बचा। लोग समझते हैं कि मैं

१. ना० प्र०—दुनी। २. ना० प्र०—इम बिगरे बिगरौ जिनि औरा। ३. ना० प्र०—पढ़ूँ। ४. ना० प्र०—मैं नहीं। ५. ना० प्र० की प्रति में अंतिम तीन पंक्तियाँ नहीं हैं, उनके स्थान पर ये दो पंक्तियाँ हैं—

कॉम क्रोध दोउ भए विकारा, आपहि आप जै संसारा।

मीठो कहा जाहि जो भवै, दास कबीर राम गुन गावै।

अपनी मति खोकर भ्रम में पड़ गया हूँ । ऐसे लोग भूलकर भी मेरे जैसे भ्रम में न पड़ें ।

सच बात तो यह है कि वस्तुतः वही पागल है जो अपने वास्तविक 'स्व' को नहीं जानता । जब व्यक्ति अपने 'स्व' को पहचान लेता है, तब वह सबको उसी 'स्व' के परिप्रेक्ष्य में एक ही रूप में देखता है । उसकी भेद-दृष्टि समाप्त हो जाती है । यदि प्राणी मानव जीवन पाकर प्रभु के प्रेम में दीवाना न हो गया तो फिर कभी नहीं हो सकता । कबीर कहते हैं कि प्रभु के प्रति इतना अनुराग हो कि चित्त उनके रंग में रँग जाय ।

तुलनीय—(१) सो बउरा जो आपु न पिछाने... ..

यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः ।

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यत ॥ (ईशा०—७)

'जिस ज्ञानी के लिए सब प्राणी आत्मवत् हो गए, उस एकत्व के द्रष्टा का मोह और शोक समाप्त हो जाता है ।'

× × × ×

(२) इश्क चमन महबूब का यहाँ न आवै कोय ।

आवै तौ जीवै नही, जिए तौ बौरा होय ॥

अलंकार—वक्रोक्ति ।

राग—गौरी ।

(३१०)

सभै मदिमाते कोऊ^१ न जाग ।

संग^२ ही चोर घर मुसन लाग ॥ टेक ॥

जोगी माते धरि धियांन, पंडित माते पढ़ि पुरांन ।

तपा जु माते तप कै भेव, सन्यासी माते अहंमेव ।

जागै सुखदेउ^३ ऊधौ अकूर, हणवंत जागै लै लंगूर ।

संकर जागै चरन सेव, कलि जागे नांमां जैदेव ।

जागत^४ सोवत बहु प्रकार, गुरुमुखि जागै सोई सार ।

चंचल मन के अधम काम, कहै कबीर भजि राम नाम ॥

१. ना० प्र०—कोई । २. ना० प्र०—ताथैं संग । ३. ना० प्र०—सुक उधव अकूर । ४ ना० प्र०—में अंतिम दो पंक्तियाँ इस प्रकार हैं—

ए अभिमान सब मन के काँम, ए अभिमान नहीं रही ठाम ।

आतमाँ राम कौ मन भिथाम, कहि कबीर भजि राम नाम ॥

शब्दार्थ—मुसन=चोरी करने लगा । माते = अहंकार में चूर । तपा= तपस्वी । भेव=रहस्य मे । अकूर=अक्रूर । हणवंत=हनुमान । नामा=नामदेव ।

संदर्भ—संसार के सभी प्राणी अहंकार-मद में अपने को भूले हुए हैं अर्थात् सोये हुए हैं । वास्तव मे वही जाग्रत है जो गुरुमुख के द्वारा राम नाम में अनुरक्त है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि संसार मे सभी अहंकार-मद के नशे मे हैं, कोई जग नही रहा है । इसलिए साथ मे लगे हुए काम-क्रोध आदि तस्कर शरीर रूपी घर में घुसकर चोरी कर रहे हैं ।

जोगी अपने ध्यान के गर्व मे चूर है और शास्त्री पंडित धर्मग्रंथो मे उलझे हुए हैं । तपस्वी लोग तप के रहस्य के प्रदर्शन मे भूले हुए हैं और सन्यासी अहंकार-ग्रस्त हैं ।

वस्तुतः शुकदेव, उद्धव, अक्रूर, और लगूरवारी हनुमान जैसे भक्त ही जगे हुए थे । शंकर भी प्रभु की भक्ति के द्वारा जाग्रतावस्था मे रहे और कलियुग मे सत नामदेव और जयदेव सदाश भक्त ही जगे हुए कहला सकते हैं । सामान्यतया जागना और सोना तो अनेक प्रकार का होता है—एक आध्यात्मिक जागरण है जो कि शारीरिक शयन मे भी विद्यमान रहता है, दूसरा शारीरिक जागरण है जो अध्यात्म-दृष्टि से शयन ही है । गुरुमुख के द्वारा जगना ही जागरण का सार है अर्थात् आध्यात्मिक जागरण सच्चा जागरण है ।

चंचल मन के सभी कार्य अधम कामनाओ से प्रेरित रहते हैं । कबीर का कहना है कि राम की भक्ति ही वास्तविक जागरण है ।

तुलनीय—(१) या निशा सर्वभूताना तस्या जाग्रति सयमी ।

यस्या जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥

—(गीता २/६९)

×

×

×

(२) मैं केहि कही विपति अति भारी ।

श्रीरघुवीर धीर हितकारी ॥ १ ॥

मम हृदय भवन प्रभु तोरा ।

तहँ वसे आइ बहु चोरा ॥ २ ॥

अति कठिन करहि वर जोरा ।

मानहि नहि विनय निहोरा ॥ ३ ॥

(विनयपत्रिका)

टिप्पणी—(१) शुकदेव—कृष्णद्वैपायन व्यास के पुत्र, पुराणों के ज्ञाता । इन्होंने राजा परीक्षित को मृत्यु के पहले मोक्षधर्म दिया था, जो इन्होंने अपने पिता तथा महाराज जनक से सीखा था ।

(२) उद्धव—वृहस्पति के शिष्य, वृष्णियों के मंत्री और श्रीकृष्ण के सखा । श्रीकृष्ण ने अंतिम दिनों में इन्हें बदरिकाश्रम जा, वल्कल वस्त्र पहन तथा कंदमूल फल खाकर तपस्या करने को कहा, तदनन्तर अलकनंदा के दर्शन करने की सलाह दी । श्रीकृष्ण के उपदेशानुसार इन्होंने बदरिकाश्रम को अपना निवासस्थान बनाया, जहाँ इनके जीवन के शेष दिन बीते थे ।

(३) अक्रूर—श्वफल्क के पुत्र, श्रीकृष्ण के चाचा । श्री कृष्ण और बलराम इन्हीं के साथ मथुरा गए थे ।

(४) हनुमान—प्रसिद्ध रामभक्त एवं अनन्य सेवक, अंजनी के गर्भ से उत्पन्न वायुपुत्र । इनकी पूजा पूरे भारतवर्ष में होती है ।

(५) नामदेव—महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत, समय लगभग १४वीं शताब्दी, ज्ञानदेव के समकालीन । मराठी में अभंगों की रचना की, 'आदि ग्रंथ' में कुछ रचनाएँ संगृहीत । डॉ० भगीरथ मिश्र ने इनकी सभी उपलब्ध हिन्दी रचनाओं को 'संत नामदेव की हिन्दी पदावली' नाम से प्रकाशित कराया है, जिसमें २३० पद और १३ साखियाँ हैं ।

(६) जयदेव—गीतगोविंद के प्रसिद्ध रचयिता, १३वीं शताब्दी के कवि । भक्तमाल में इनकी प्रशंसा की गई है । ये संस्कृत के साथ हिन्दी में भी काव्य रचना करते थे ।

अलंकार—'काम' शब्द में श्लेष ।

राग—वसंत ।

(३११)

सरवर तटि हंसिनी^१ तिसाई ।

जुगति बिनौ हरि जल पिया न जाई ॥ टेक ॥

पीया चाहै तौ लै खग सारी, उड़ि न सकै दोऊ पर भारी ।

कुंभ लिए^२ ठाढ़ी पनिहारी, गुन^३ बिन नोर भरै कैसे नारी ।

कहै कबीर गुर एक बुधि बताई, सहज सुभाई मिलै राम राई ॥

शब्दार्थ—सरवर = जलाशय (प्र० अ०) आत्मानंद । हंसिनी = (प्र० अ०) जीवात्मा । तिसाई = प्यासी । जुगति = साधना की युक्ति । हरिजल = परमानन्द ।

सारी=गमन करना । पर=पख । कुभ=(प्र० अ०) अन्तःकरण । पनिहारी=
(प्र० अ०) कुण्डलिनी । गुन=डोरी (प्र० अ०) भक्ति, साधना । दुधि=
उपाय, मार्ग ।

संदर्भ—परमतत्त्व सभी प्राणियों के भीतर विद्यमान है । किन्तु साधना के
बिना उससे सम्पर्क नहीं हो पाता ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि यद्यपि भीतर आत्मानंद रूपी सरोवर विद्य-
मान है, तथापि जीवात्मा रूपी हंसिनी सरोवर से युक्त नहीं हो पाती । वह तट पर
बैठी प्यास से व्याकुल है । साधना की युक्ति के बिना उस सरोवर का जल पीना
संभव नहीं है । यदि यह जीवात्मा (हंसिनी) जल (परमानंद) पीना चाहती है तो
उसे तट छोड़कर सरोवर के भीतर गमन करना होगा । किन्तु उसके दोनो पख
(अज्ञान और संशय के) इतने भारी हैं कि वह उड़ने में असमर्थ है । कुण्डलिनी
रूपी पनिहारिन अन्तःकरण रूपी घट लिए खड़ी है । किन्तु डोरी (भक्ति या साधना)
के बिना वह वेचारी नारी जल कैसे भरे ? कबीर कहते हैं कि सद्गुरु ने एक उपाय
बता दिया है । उस मार्ग से जगत् के स्वामी राम सहज भाव से मिल जाते हैं ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

राग—सोरठ ।

(३१२)

साँई के संग सासुर आई ।

संग न सूतो स्वाद न मानी, गयो^१ जीवन सपने की नाँई ॥
जना चारि मिलि लगन^२ सुघाये, जना पाँच मिलि माँडौ^३ छाएँ ।
सखी सहेली मंगल गावैं, दुख सुख माथे हलदी चढ़ावैं ।
नाना रूप परी मन भाँवरि, गाँठि जोरि भाई^४ पतिआई ।
अरघा दे लै चली सुआसिनि, चौके राँड़ भई संग साँई ।
भयो विवाह चली बिनु दुलहा, बाट जात समधी^५ समुझाई ।
कहैं कबीर हम गौने जैवे, तरब कंत लै तूर^६ वजाई ॥

शब्दार्थ—साँई=प्रत्यगात्मा, शुद्ध चैतन्य । सासुर=श्वशुरालय (प्र० अ०)
संसार । चारि जना=अन्तःकरण चतुष्टय । पाँच जना=पंच भौतिक तत्त्व । माँडौ=
(प्र० अ०) शरीर । सखी सहेली=इन्द्रियाँ । गाँठि=जड़-चेतन की ग्रन्थि । पति-

१. वि०-गौ । २. वि०-सुषयो । ३. वि०-छायो । ४. वि०-सहेलरी । ५. शुक०-पति
आई । ६. शुक०-मुसकाई । ७. शुक०-वजैवे ।

आई = (१) विश्वास कर लिया । (२) पति मान लिया । भाई = (१) प्रिय लगी, (२) बन्धु (प्र० अ०) मन । अरघा = अर्घ्य (दूब, दधि, अक्षत, जल के द्वारा पूजा) । सुआसिनि = सौभाग्यवती (प्र० अ०) वचक गुरुआ लोगो की वाणियाँ । समधी = (१) जिसकी 'धी' (बुद्धि) सम है, सद्गुरु (२) समधी ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद मे जीव को वधू का प्रतीक मानकर उसके विवाह के वर्णन द्वारा यह बताया गया है कि वधू रूपी जीव ने किस प्रकार अपने सच्चे स्वामी को भुला दिया है ।

व्याख्या—जीव रूपी वधू शुद्ध चैतन्य अर्थात् प्रत्यगात्मा के साथ संसार रूपी स्वशुरालय मे आई है । उसने अपने वास्तविक प्रियतम के साथ प्रेम नहीं किया और परमानन्द का आस्वादन नहीं किया । उसका यह नर तन रूपी यौवन स्वप्नवत् समाप्त हो गया ।

इस संसार मे आने पर जीव रूपी वधू अपने सच्चे पति को भूल गई और शरीर-प्राण रूपी कृत्रिम पति के साथ विवाह का उपक्रम किया । इस विवाह मे अन्तःकरण चतुष्टय ने मिलकर उसकी सगाई निश्चित की और पंचतत्वो ने मिलकर शरीर रूपी मंडप तैयार किया, जिसमे उसका विवाह होने वाला है । उसके इस विवाह के अवसर पर इन्द्रियाँ (सखी-सहेली) मंगल गीत गाती है अर्थात् शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि का भोग प्रस्तुत करती है तथा सुख-दुःख रूपी हल्दी चढ़ाने का संस्कार करती है । जीव मन के वश मे हो जाता है । वह मन भाँवर का संस्कार कराता है अर्थात् मन नाना प्रकार के सकल्प-विकल्प, हर्ष-शोक आदि वासनाओ के चक्कर मे पड़ जाता है । विवाह के अवसर पर वर-वधू की गाँठ जोड़ी जाती है । यहाँ तात्पर्य है कि जीव मे चित्-जड़ की ग्रन्थि पड़ गई और उसने अपने भाई मन को ही अपना पति (स्वामी) मान लिया । इसका दूसरा भाव यह भी है कि जीव ने मन पर विश्वास कर लिया, उसी को प्रिय मान लिया ।

विवाह के बाद सौभाग्यवती स्त्रियाँ वधू को ससम्मान लेकर चलती है । यहाँ तात्पर्य यह है कि वचक गुरुआ लोगो की आकर्षक वाणी जीव को संसार मे प्रवृत्त करती है । इस प्रकार सच्चे पति (प्रत्यगात्मा) के विद्यमान रहते हुए भी वह भाँवर पड़ते ही विधवा हो गई अर्थात् वास्तविक पति से उसका सम्बन्ध विच्छिन्न हो गया । शरीर रूपी पति से सम्बन्ध स्थापित होने पर सच्चे पति के बिना इसी झूठे पति के साथ उसने जीवन-यात्रा प्रारम्भ की । इस जीवन-यात्रा मे उसे सद्गुरु (समधी) मिले । उन्होंने उसे बताया कि उसका सच्चा पति कौन है ? कबीर कहते हैं कि हम सच्चे पति के साथ द्विरागमन करेंगे और तुरही बजाकर सच्चे स्वामी के साथ भव-सागर पार कर जाएँगे ।

अलंकार—(१) पूरे पद मे रूपकातिशयोक्ति ।

(२) भाई व पतिआई मे श्लेष ।

(३) चौके राँड़ भई सग साईं—विरोधाभास ।

(४) भयो विवाह चली बिनु दुलहा—विभावना ।

(३१३)

साधौ बाघिनि खाइ गई लोई ।

खातां जान न कोई ॥ टेक ॥

काजल टीकि चसम मटकावै कसि कसि बाँधै गाढ़ी ।

लुभुकी लुभुकि चरै अभिअंतर खात करेजा काढ़ी ॥

कांन गहि काजी नाक गहि मुल्ला पंडित कै आँखी फोरी ।

सौंगी रिखि औ गुर कनफूँका बाघिनि सभै मरोरी ॥

अर इन्द्रादिक वर ब्रह्मादिक ते बाघिनि धरि खाया ।

गिरि गोवर्धन नख पर राख्यौ ते बाघिनि मुख आया ॥

उतपति परलै जनी बघिनियाँ सतगुर एह बिचारी ।

कहै कबीर सुनौ भाई साधौ हमसूँ बाघिनि न्यारी ॥

शब्दार्थ—बाघिनि = (प्र० अ०) माया । लोई = लोग । टीकि = लगाकर ।

चसम = (फा० चश्म) नेत्र, आँख । गाढ़ी = भली भाँति । लुभुकी लुभुकि = लपककर । सींगी रिखि = शृंगी ऋषि । मरोड़ी = ऐठ दिया, मरोड़ बिया । अर = तेजयुक्त । वर = श्रेष्ठ । जनी = उत्पन्न किया ।

संदर्भ—इस पद मे कबीर ने माया की मोहिनी तथा सृष्टि-सहारिणी शक्ति का मोहक वर्णन किया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि माया ने संसार के लोगो को नष्ट कर डाला है । आश्चर्य यह है कि उसकी इस विनाशक क्रिया को कोई समझा नहीं । वह अपने मोहिनी रूप मे, काजल लगाकर, कटाक्ष करती है और लोगो को भलीभाँति कसकर अपने वंदन में डाल लेती है । वह लपक-लपक कर भीतर ही भीतर घात करती है और कलेजा खा जाती है अर्थात् काम के रूप में वह अन्तःकरण मे विद्यमान रहती है और जीव को विनाश-पथ को ओर ढकेल देती है ।

धर्म के मठाधीशो—काजी, मुल्ला, पंडित—को भी वह अपने प्रभाव मे रखती है, काजी का कान पकडकर, मुल्ला की नाक ऐठकर और पंडित की आँख फोड़कर वह अपने वश मे कर लेती है । माया रूपी व्याघ्री ने जंगल मे एकान्तवासी शृंगी ऋषि तथा कनफुँकवा गुरु को भी अपने वश मे कर रखा है । तेज और ऐश्वर्य सम्पन्न

इन्द्र आदि तथा श्रेष्ठ ब्रह्मा आदि को भी माया ने विवश कर दिया । गोवर्धन पर्वत को नख पर धारण करने वाले कृष्ण जैसे महापुरुष और वीर को भी माया ने अपने वश में कर लिया ।

अंतिम पंक्ति में कबीर माया की सृष्टि और प्रलय करने की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि संसार की उत्पत्ति के साथ उसका विनाश भी उसके द्वारा होता है । सद्गुरु ने विचार करके यह बतलाया है । कबीर कहते हैं कि हे संतो ! सुनो ! मैंने माया पर विजय प्राप्त कर ली है । वह मुझ से दूर ही रहती है ।

राग—बिहागडा ।

(३१४)

साधौ भगति भेख तँ न्यारी ।

मन पवनां पांचौं बसि कीया तिन या राह सँवारी ॥ टेक ॥

काया कोट मैं अमर न रहनां कागद का घर कीन्हां ।

माला तिलक तिर्यो नहि कोई परम तत्त नहि चीन्हां ॥

गोरखनाथ न मुद्रा पहिरी मस्तक नहीं मुँड़ाया ।

ऐस भगत भया भू ऊपरि गुरु पै राज छुड़ाया ॥

ग्रभवास मै सुमिरन कीन्हां सुखदेव कौन सु माला ।

कहै कबीर सब भेख भुलांनां मूल छाँड़ि गहि डाला ॥

शब्दार्थ—भेख = बाह्याडम्बर । न्यारी = पृथक्, भिन्न । पाँचो पवन = पंच प्राण (प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान) । सँवारी = सम्पन्न किया । कोट = गढ़ । तिर्यो = मोक्ष प्राप्त किया । मुद्रा = स्फटिक का कुण्डल । राज = शासन, अधिकार । ग्रभवास = गर्भवास ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में बाह्याडम्बर की निरर्थकता बताते हुए कबीर कहते हैं कि वास्तविक प्रभु-भक्ति स्मरण में है ।

व्याख्या—वह कहते हैं कि हे सन्तो ! वास्तविक भक्ति बाह्याडम्बर से भिन्न है । सच्चे भक्त वही हो सकते हैं जिन्होंने मन और पंच प्राण को अपने वश में कर लिया है ।

शरीर रूपी दुर्ग में कोई सदैव नहीं बना रहता । शरीर नश्वर है, वह कागज के घर के समान है । जिसने परमतत्त्व परमात्मा को नहीं पहचाना है, वह केवल माला और तिलक धारण करने से मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता । गोरखनाथ कभी बाह्याडम्बर के चक्कर में नहीं पड़े । मुद्रा धारण करने और मस्तक मुँड़ाने में उनका अनुराग नहीं था । वह इतने प्रतापी भक्त थे कि स्वयं अपने गुरु मत्स्येन्द्रनाथ को एक सुन्दरी के अधिकार-पाश से मुक्त किया था । शुकदेव ने वारह वर्ष के गर्भवास

काल मे ही भगवद् भक्ति अर्जित कर ली थी । उन्होंने गर्भ मे माला कहाँ धारण की थी ? कबीर कहते हैं कि सभी लोग बाह्याङ्गम्वर में ही भूले हुए हैं । वे भगवद्-भक्ति रूपी मूल को छोड़कर बाह्याचार रूपी डाल को पकड़े हुए हैं ।

अलंकार—(१) काया कोट—रूपक ।

(२) अभवास—माला—वक्रांक्ति ।

(३) मूल, डाला—रूपकातिशयोक्ति ।

राग—गौरी ।

~ (३१५)

साधौ सो जन उतरे पारा ।

जिन मन तैं आपा डारा ॥ टेक ॥

कोई कहै मै ग्यानी रे भाई कोई कहै मैं त्यागी ।

कोई कहै मै इन्द्रो जीतो अहं सभनि कौ लागी ॥

कोई कहै मैं जोगी रे भाई कोई कहै मैं भोगी ।

मै तैं आपा दूरि न डारा कैसे जीवै रोगी ॥

कोई कहै मै दाता रे भाई कोई कहै मै तपसी ।

निज तत नाउँ निहचै नहि जानां सब माया मै खपसी ॥

कोई कहै मैं जगतो जानौं कोई कहै मै रहनी ।

आतम देव सौं परचा नाहीं यह सब झूठी कहनी ॥

कोई कहै धरम सब साधे और बरत सब कीन्हा ।

आपा कौ आंटी नहि निकसी करज बहुत सिरि लीन्हा ॥

गरब गुमाना सब दूरि निवारै करनो कौ बल नाहीं ।

कहै कबीर साहेब का बंदा पहुँचा हरिपद माँही ॥

शब्दार्थ—आपा = अहंभाव । खपसी = नष्ट होना । जुगुती = युक्ति । आटी = अटी, गिरह, ऐठन । गुमान = घमन्ड । निवारै = दूर करे, अलग करे ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में बताया गया है कि बाह्याचार से प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती । अहं भाव को त्यागकर सच्ची भक्ति से उनको प्राप्त किया जा सकता है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि वही भवसागर पार कर सकता है जिसने अपने मन से अहं-भाव पूर्ण रूप से निकाल दिया है । इस संसार मे किसी को अपने ज्ञान का अहंभाव है, वह अपने को चतुर विद्वान् घोषित करता है; किसी को त्याग का अभिमान है, वह अपने को त्यागी घोषित करता है और किसी को इन्द्रियजय का अभिमान है । तात्पर्य यह है कि सभी अहंभाव से ग्रस्त हैं ।

किसी को अपने योग का अहंकार है और किसी को भोग का। सच बात तो यह है कि जिसने अहंभाव का त्याग नहीं किया, वह वस्तुतः रोगी है और ऐसे रोगी का कोई उपचार नहीं।

किसी को अपने दान का अभिमान है और किसी को तपस्या का। वस्तुतः इन लोगो ने निश्चय ही आत्मतत्त्व का साक्षात्कार नहीं किया। ये सब माया की चपेट में नष्ट हो रहे हैं।

कोई कहता है कि मुझे प्रभु तक पहुँचने की युक्ति ज्ञात हो गई है और कोई कहता है कि मैं तो उसी में स्थित हूँ। वस्तुतः इन सभी को दिव्य आत्मतत्त्व का परिचय नहीं है। उनका सारा कथन असत्य है।

कुछ लोग कहते हैं कि हमने पूजा, पाठ, दान, तीर्थयात्रा आदि सभी धर्मचारों को पूरा कर लिया है और एकादशी आदि व्रतों का पालन किया है। लेकिन ऐसे लोगो के चित्त से अहंभाव की ऐठन नहीं गई। वस्तुतः ये सारे बाह्याचार कर्ज के समान हैं, मूलधन नहीं। मूलधन है—आत्मतत्त्व।

कबीर कहते हैं कि चित्त से धर्मात्मा-पुण्यात्मा बनने का गर्व दूर करो। इस प्रकार के बाह्याचरण में मुक्ति दिलाने की सामर्थ्य नहीं है। प्रभु का सच्चा भक्त ही हरिपद को प्राप्त कर सकता है।

अलंकार—मैं तै—रोगी—वक्रोक्ति।

राग—आसावरी।

(३१६)

सार सबद गहि^१ बांचिहौ मानौ इतबारा ।
 या संसार सभै बँधा जम जाल पसारा ॥ टेक ॥
 अजर^२ अमर एक बिरिछ निरंजन डारा ।
 तिरदेवा साखा भए पाती संसारा ॥
 ब्रह्मां बेद सही किया सिव जोग पसारा ।
 बिस्नु माया परगट^३ किया उरलै ब्यौहारा ॥
 कीर भए सब जीयरा लिए बिख कर^४ चारा ।
 करम की पासी^५ लाय कै पकुर्यौ संसारा ॥
 जोति सरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा ।
 तोनि लोक दसहूँ दिसा जम रोकै द्वारा ॥

१. बि०—से। २. बि०—आदि—पुरुष एक वृक्ष है। ३. बि०—उत्पत्ति। ४. बि०—के।

५. तिवारी—बंसी डारि कै।

अमल मिटावौ तासु का पठवौ भव पारा ।
कहै कवीर निरभय^१ करौ जो^२ होइ हमारा ॥

शब्दार्थ—सार शब्द = वह सामान्य परा शक्ति जिसे 'शब्द ब्रह्म' कहा गया है, जो वाच्य-वाचक दोनों है । जहाँ पद और अर्थ एक हैं, जो सारी सृष्टि का मूल है । इतवार (अ०-एतवार) = विश्वास । त्रिरिछ = वृक्ष (प्र० अ०) ब्रह्म । निरजन = काल पुरुष । तिरदेवा = त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) । सही = प्रकट । उरलै = निराला । कीर = तोता । जीयरा = जीव, प्राणी । चारा = भोजन, साध-पदार्थ । अमल = शासन ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में बताया गया है कि जो सारशब्द को सिद्ध करके प्रभु की शरण में आ गया है, वह सभी देवों तथा यमराज का शासन मिटाकर भव-सागर पार हो जाएगा ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि मेरा विश्वास मानो, 'मार शब्द' ग्रहण करके ही भव (आवागमन) से बच सकते हो । यमराज के द्वारा फैलाए गए जाल में यह सारा ससार फँसा हुआ है अर्थात् सभी प्राणी जन्म-मृत्यु के बंधन में बंधे हैं ।

रूपक शैली में कवीर कहते हैं कि ब्रह्म रूपी एक अजर-अमर वृक्ष है, जिसका स्कन्ध कालपुरुष या निरजन है, ब्रह्मा-विष्णु-महेश नामक तीनों देव उसकी शाखाएँ हैं और सारा ससार पत्तियाँ हैं । अब वह तीनों देवों के कार्य बतला रहे हैं । ब्रह्मा ने वेद का निर्माण किया, शिव ने योग का प्रसार किया और विष्णु ने माया प्रकट की, जिसका व्यवहार बड़ा निराला (विचित्र) है ।

इस वृक्ष पर सभी जीव तोते के रूप में स्थित होकर विषय रूपी विष का सेवन कर रहे हैं । फलस्वरूप कर्म के बंधन में पड़कर आवागमन के चक्कर में फँसे रहते हैं । परम ज्योति के सदृश यमराज का अधिकार चारों ओर व्याप्त है । उसने तीनों लोको और दसों दिशाओं में सभी प्राणियों का मुक्ति का मार्ग अवलम्ब कर रखा है । कवीर कहते हैं कि जो हमारा होकर रहे अर्थात् हमारी शिक्षा ग्रहण करे, उसको मैं यमराज के शासन से मुक्त कर, अभय दान कर, भव-सागर से पार उतार दूँगा ।

अलंकार—सांग रूपक ।

राग—विलावल ।

(३१७)

सार सुख पाइए रे ।

रंगि रमहु^१ आतमांरांम ॥ टेक ॥

बनहि बसैं का कीजिए जौ^२ मन नहीं तजै बिकार ।

घर बन समसरि^३ जिनि किया ते विरला संसार ।

का जटा भसम लेपन किए कहा गुफा में बास ।

मन जीतैं^४ जग जीतिए जौं बिखिया तैं रहै उदास ।

सहज^५ भाइ जे ऊपजै ताका किसान अभिमान ।

आपा पर सम चीनिए तब मिलै आतमांरांम ।

कहै कबीर क्लिपा भई गुरु ग्यान कहा^६ समझाइ ।

हिरदै स्त्री हरि भेटिया अब^७ मन अनर्त न जाइ ॥

शब्दार्थ—सार सुख = सच्चा सुख, वास्तविक सुख । रमहु = रमना ।

समसरि = सदृश, बराबर । बिखिया = विषय । भाइ = भाव । किसान = कैसा ।

ताका = उसका । समि = बराबर ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद मे अन्त साधना का प्रतिपादन किया गया है तथा बाह्या-चार का खंडन किया गया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे जीवो ! अपने को आत्मतत्त्व मे रग लो और दिन-रात उसी मे रमण करो । यही रमण वास्तविक सुख है । विषयो मे रमण सच्चा सुख नहीं है ।

चित्त-शुद्धि पर जोर देते हुए वह कहते हैं कि यदि चित्त का विकार नहीं गया, विषयो के प्रति राग बना हुआ है तो संन्यास धारण करके बन मे जाकर बसने से क्या लाभ हो सकता है ? वास्तविक वैराग्य ससार से पलायन नहीं है, चित्त से राग का निकल जाना है । लोग संन्यास लेकर बन मे इसलिए जाते हैं कि वे ससार के प्रलोभनो से दूर रह सके । जो घर मे ही रहकर विषयो से दूर रहता है, उसने घर-बन को समान कर लिया है । ऐसे लोग संसार मे विरले हैं ।

१. तिवारी-रवहु । २. ना० प्र०-जे । ३. ना० प्र०-तंत संम । ४. ना० प्र०-जीत्यां ।

५. तिवारी की प्रति में ये पंक्तियाँ हैं—

काजल देइ सभै कोई चखि चाहन मांहि विनांन ।

जिनि लोइन मन मोहिया, ते लोश्न परवान ॥

६. ना० प्रा०-कक्षा । ७. ना० प्र०-जे । ८. ना० प्र०-अनर्त नहीं ।

यदि चित्त विकारग्रस्त है तो जटा धारण करने से, शरीर पर अस्म का लेप करने से तथा गुफा में एकान्त वास करने से भी क्या लाभ ? यदि विषयों से असम्पृक्त रहकर मन को वश में कर लिया जाय तो सासारिक विषयों पर उसका पूर्ण अविकार हो जाता है ।

यदि किसी में विषयों के प्रति सहज भाव से निरक्ति उत्पन्न हो जाय तो उसके लिए कैसा सम्मान और कैसा अभिमान अर्थात् वह अहंकार और सम्मान की इच्छा से परे हो जाता है । आत्मतत्त्व का माहात्कार तभी हो सकता है, जब अपने-पराए का भेद मिट जाय अर्थात् समदृष्टि आ जाए । कवीर कहते हैं कि सद्गुरु ने कृपा की और समझाकर वास्तविक आत्मज्ञान प्रदान किया । परिणामस्वरूप हृदय में विद्यमान आत्म रूप श्री हरि से भेंट हो गई और मन उसी में ऐसा रम गया कि अब अन्यत्र कहीं नहीं जाता ।

टिप्पणी—(१) संस्कृत में एक स्थान पर कहा गया है कि विषयों के मध्य बसते हुए भी शुद्ध बुद्धिवाला उनमें नहीं बसता । दुर्बुद्धि व्यक्ति विषयों में न बसते हुए भी उनमें निरन्तर बसा रहता है :—

वसन् विषय-मध्येषि न वसत्येव बुद्धिमान् ।

वसत्येव हि दुर्बुद्धिरसत्सु विषयेष्वपि ॥

(२) गीता में भी कहा गया है कि :—

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।

वीतरागभयक्रोवः स्थितवीर्मुनिश्च्यते ॥ (२।५६)

×

×

×

विहाय कामान्यः सर्वान्पुमाश्चरति निःस्पृहः ।

निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ (२।७१)

अलंकार—वनहि वसे..... विकार—वक्रोक्ति ।

राग—केदार ।

(३१८)

सावज न होय^१ भाई सावज न होय^२, वाकी मांसु भलैं सब कोय ।^३

सावज एक सकल संसारा, अविगत वाकी वाता ।

पेट फारि जो देखिए रे भाई, आहि करेज न आंता ॥

ऐसो^४ वाकी मांसु रे भाई, पल पल मांसु बिफाई ।

हाड़ गोड़ ले घूर पँवारिन, आगि घुंवाँ नहिं खाई ॥
सिर खी^१ सोंग कछू नहिं वाके, पूँछ कहाँ वह पावे ।
सब पंडित मिलि धंधे परिया, कबिरा बनौरी^२ गावे ॥

शब्दार्थ—सावज=जंगली पशु, शिकार । भखै=भक्षण करना । अविगत = समझ के बाहर । घूर = कूड़े का ढेर । पँवारै=फेंकना । बनौरी=विवाह के अवसर का मंगल गीत ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद मे माया रूप संसार की तुलना शिकार के पशु से की गई है । सभी लोग इस संसार के विषय भोगो मे उसी प्रकार लिस रहते हैं जैसे खाद्य पशु के आहार के लिए प्रयत्नशील रहते हैं ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि लोग माया रूपी संसार को शिकार का पशु समझकर उसका मांस भक्षण करते हैं अर्थात् विषयों का सेवन करते हैं । किन्तु वास्तव मे वह खाद्य पशु नहीं है । यह सारा संसार एक माया रूपी पशु है, किन्तु उसका मर्म समझ के बाहर है । वह ऐसा विचित्र पशु है कि यदि उसका पेट फाड़कर देखा जाय तो न उसके कलेजा है, न आंत अर्थात् वह भोग्य पशु नहीं है । यद्यपि वह स्थूल खाद्य पशु नहीं है, फिर भी उसका मांस प्रत्येक क्षण विकता है अर्थात् लोग विषयों का भोग निरन्तर करते रहते हैं । यह माया रूपी पशु ऐसा विचित्र है कि उसके निकृष्ट रूप का लोग त्याग कर देते हैं तथा मोहक रूप का भोग करते हैं । उस पर आग तथा घुएँ का प्रभाव नहीं पडता । उसके न सिर है, न सोंग और न पूँछ अर्थात् वह अशरीरी है । कबीर कहते हैं कि उसके रहस्य को न समझ पाने के कारण बड़े-बड़े पंडित उलझन मे पड़े रहते हैं, फिर भी उसका मंगल गीत गाते हैं । इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि पंडित लोग उसका रहस्य न समझ पाने के कारण उलझन मे पड़े रहते हैं । किन्तु कबीर वास्तविकता को समझ गए हैं, इसलिए मंगल गीत गाते हैं ।

अलंकार—विभावना, विशेषोक्ति ।

(३१९)

सुभागे केहि कारण लोभ लागे, रतन जनम खोयो ।
पूरब जन्म भूमि^३ के कारण, बीज काहे को बोयो ॥
बुंद से जिन्ह पिंड सँजोयो^४, अग्निहि फुंड रहाया^५ ।
जब^६ दस मास माता के गर्भे, बहुरि^७ के लागल माया ॥

१. शुक०—और । २. शुक०—बनौरी । ३. शुक०—भूम्य । ४. शुक०—सजायो । ५.—शुक०—रहायो । ६. बि०—दस मास माता के गर्भे । ७. बि०—बहुरी ।

बारहु ते पुनि वृद्ध^१ हुवा जव, होनिहार सो होया ।
जव जम ऐहें वाँधि चले हैं, नैन भरी भरि रोया ॥
जीवन की जनि^२ राखहु आसा, काल धरे है स्वासा ।
वाजी है संसार कबीरा, चित्त चेति डारो पासा^३ ॥

शब्दार्थ—सुभागे = सुन्दर भाग्यवाले । भूमि = मिट्टी । मता = माता । बारहु =
बालक से । वाजी = जुएँ का खेल ।

संदर्भ—मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है । इस जीवन में शुभ कर्म
करना चाहिए, अन्यथा वुरे कर्म करने से इस संसार में पुनः आना पड़ेगा ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे भाग्यशाली मनुष्यो ! किस लोभ से तुम इतने
अभागे हो गए हो कि मानव जन्म रूपी रत्न को व्यर्थ में खो रहे हो । पूर्व जन्म के
संस्कार ही भूमि है और कर्म बीज है । तुम ऐसे कर्म रूपी बीज क्यों बोते हो, जिससे
पुनः संसार में आना पड़े, जिस कर्म रूपी बीज के कारण बीर्य से शरीर बना और
गर्भाशय में रखा गया । दस मास माता के गर्भ में रहने के बाद जन्म लिया । जन्म
लेते ही माया साथ लग गई । बाल्यकाल बीता, वृद्धावस्था आई और जीवन में घटित
होने वाले सभी कार्य सम्पन्न हुए । अंत में यमराज आकर वाँचकर ले जाएँगे तो सभी
लोग खूब आंसू बहाकर रोएँगे । यह जीवन क्षणभंगुर है । बहुत दिन जीवन की आशा
मत रखो, क्योंकि काल श्वास की डोरी पकड़े हुए है । कबीर कहते हैं कि यह
सांसारिक जीवन जुएँ के खेल के समान है, बहुत सावधान होकर इस जीवन रूपी खेल
में, कर्म रूपी पासा फेंको अर्थात् शुभ कर्म करो, अशुभ कर्म न करो, अन्यथा इस
संसार में पुनः आना पड़ेगा ।

अलंकार—रूपक ।

(३२०)

सुवटा डरपत रहु मेरे भाई, तोहि डराई देत बिलाई ।
तोनि बार लूँधै इक दिन मैं, कबहुँक खता खवाई ॥
या मंजारी मुगष न भानै, सब दुनिया डहलाई ।
रानां राव रंक कौं व्यापै, करि करि प्रीति सवाई ॥
कहत कबीर सुनहु रे सुवटा, उबरै हरि सरनाई ।
लाखौं माँहि तैं लेत अचानक, काहू न देत दिखाई ॥

१ वि०—विरध हुआ है, होती रहा तो हुवा । २. शुक०—जलि आस राखहु । ३. शुक०—
फांसा ।

शब्दार्थ—सुवटा = शुक, तोता (प्र० अ०) जीव । बिलाई = बिल्ली (प्र० अ०) माया । रूँधै = घेरना, अवरुद्ध करना । खता = अपराध, चूक । मंजारी = बिल्ली (प्र० अ०) माया । मुगध = मूढ । डहकाई = धोखा देना । उबरै = उद्धार करना । सरनाई = शरण ।

संदर्भ—इस पद में जीवन की नश्वरता दिखाते हुए माया से सावधान रहने की चेतावनी दी गई है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे जीव रूपी शुक ! तू माया रूपी बिल्ली से डरता रह । यह माया रूपी बिल्ली तुझे भय से त्रस्त करती रहती है । यह एक ही दिन में तुझे अनेक बार त्रस्त करती है और कभी भी चूक पड़ने पर नष्ट कर देती है । यह माया रूपी बिल्ली किसी की सुनती नहीं । इसके समक्ष अनुनय-विनय से कोई लाभ नहीं । इसने सारे ससार को धोखा दे रखा है । इसने धनी-दरिद्र सभी को प्रेम दिखलाकर अपने वश में कर रखा है । कबीर कहते हैं कि हे जीव ! केवल प्रभु की शरण में जाने से ही उद्धार होगा । जब वह काल रूप में आती है तो किसी को दिखाई नहीं पड़ती । किन्तु लाखों लोगों के मध्य से किसी को भी अचानक उठा ले जाती है ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

राग—गौरी ।

(३२१)

सो जोगी जाके सहज भाइ ।

अकल प्रीति की भोख खाइ ॥ टेक ॥

सबद अनाहद सींगी नाद, काम क्रोध विषया न बाद ।

मन मुद्रा जाके गुर कौ ग्यान, भिकुट कोट मैं धरत ध्यान ।

काया कासी खोजै बास, तहाँ जोति सरूप भयौ परकास ।

ग्यान मेषली सहज भाइ, बंकनालि कौ रस खाइ ।

जोग मूल कौ देइ बंद, कहि कबीर थिर होइ कंद ।

शब्दार्थ—भाइ = भाव । अकल = अखण्ड । सींगी = वाद्य विशेष । बाद = तर्क-वितर्क । मुद्रा = कान का कुण्डल । कोट = गढ़, दुर्ग । भिकुटी = भौंहों के मध्य का स्थान । मेषली = करघनी । बंक नालि = वक्र नाल । बंद = बंध । कंद = गाँठदार पदार्थ ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में बताया गया है कि सच्चा योगी वह है जो बाह्य वेश-भूषा तथा साधना और आचार का आन्तरिक रूपान्तरण करके सहज भाव में स्थित रहता है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि सच्चा योगी वही है जो 'सहज भाव' अर्थात् आत्मस्वरूप में स्थित है तथा जो ईश्वर के अखण्ड प्रेम की भिक्षा खाकर जीवनयापन करता है। उसके भीतर अनाहत शब्द श्रुती नाद के समान ध्वनित होता रहता है तथा उसमें विषयासक्ति समाप्त हो जाती है। वह तर्क-वितर्क नहीं करता है। गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान ही जिसके मन को स्थिर करने वाली मुद्रा होती है। वह त्रिकुटी रूपी गढ़ में परमतत्त्व का ध्यान करता है। वह मन को शुद्ध करने वाले ज्ञान-जल से स्नान करता है तथा गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का ध्यान करता है। वह भौगोलिक काशी को महत्व नहीं देता है, बल्कि काया रूपी काशी में निवास करता है। वहाँ ज्योति-स्वरूप परमात्मा का प्रकाश होता रहता है। योगी मूँज की मेखला (कटिसूत्र) धारण करते हैं। कबीर कहते हैं कि उसकी अपेक्षा सहज भाव रूपी ज्ञान की मेखला धारण करने वाला सच्चा योगी होता है। साधारण योगी भौतिक रस का पान करते हैं, किन्तु सच्चा योगी वक्रनाल द्वारा प्रसृत अमृत रस का पान करता है। सामान्य योगी कोपीन के द्वारा गुसांगो को ढकते हैं, किन्तु वास्तविक योगी वह है जो 'मूलबध' का प्रयोग करता है, जिससे उसका 'कंद' स्थिर हो जाता है।

टिप्पणी—(१) बंक नालि ।

पीयूषिका ग्रन्थि से एक वक्र नालिका तालुस्थान तक आई है, जिसे 'बंक नाल' कहते हैं। इसके अन्य नाम हैं—राजदन्त तथा शखिनी। इसी नालिका के माध्यम से अमृत रस तालु में स्थित एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र तक आता है। इसी छिद्र को संतों ने 'दशम द्वार या दसवाँ द्वार' कहा है।

(२) मूलबंध—एड़ी से गुदा और लिंग के बीच के स्थान को दबाकर गुदा को आकुचित करके अपान वायु को ऊपर खींचने की क्रिया से गुदा आकुचित हो जाती है। उस स्थिति को 'मूल बध' कहते हैं ।—

पार्ष्णिभागेन संपीड्य योनिमाकुञ्चयेद्गुदम् ।

अपानमूर्ध्वमाकृष्य मूलबंधोऽभिधीयते ॥ ६१ ॥

अधोगतिमपान वा ऊर्ध्वगं कुरुते बलात् ।

आकुञ्चनेन तं प्राहुर्मूलबंधं हि योगिनः ॥ ६२ ॥

—हठयोगप्रदीपिका—तृ० अध्याय

इस मूलबध से प्राण और अपान तथा नाद-बिंदु का समीकरण होता है और कुण्डलिनी का जागरण होता है—

प्राणापानौ नादविद् मूलबंधेन चैकताम् ।

गत्वा योगस्य ससिद्धिं यच्छतो नात्र सशयः ॥ ६४ ॥

—(हठ० प्रदी०, तृ० अध्याय)

कंद—सामान्यतः किसी भी गाँठदार पदार्थ को कंद कहते हैं, जैसे जिमीकंद, शकर कंद आदि । गुदा और लिंग में गाँठदार स्थिति होती है । उसे भी कंद कहते हैं । मूलबंध से उसमें स्थिरता प्राप्त होती है ।

अलंकार—(१) सांग रूपक ।

(२) व्यतिरेक की ध्वनि ।

राग—वसंत ।

(३२२)

हंसा प्यारे सरवर तजि कँह^१ जाय ।

जेहि सरवर बिच मोतिया चुगते^२, बहुबिधि केलि कराय ॥

सूखे ताल पुरइन जल छाँड़े, कमल गए^३ कुम्हिलाय ।

कहाँ^४ कबीर जो अबकी बिछुरे, बहुरि मिलो कब आय ॥

शब्दार्थ—हंसा=जीव । सरवर=सरोवर (प्र० अ०) शरीर । मोतिया = (प्र० अ०) ऐश्वर्य सुख । केलि=विहार । पुरइन=कमल पत्र (प्र० अ०) नेत्र । जल=(प्र० अ०) प्राण । कमल=(प्र० अ०) हृदय ।

संदर्भ—मानव शरीर से ही साधना संभव है । अतः इसी जीवन में साधना कर लेनी चाहिए । पता नहीं मरने के बाद यह तन मिले या न मिले ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि जीव जिस शरीर (सरोवर) में रह कर ऐश्वर्य-सुख (मोती) का भोग करता है और नाना प्रकार से विहार करता है, वह अन्ततः उसे छोड़कर कहाँ जाता है ? यहाँ ताल शरीर का, पुरइन नेत्र का और कमल हृदय का प्रतीक है । मृत्यु के समय शरीर सूख जाता है, कमल-पत्र तुल्य नेत्र भी इस शरीर का साथ नहीं देते और हृदय-कमल भी सूख जाता है । कबीर कहते हैं कि हे जीवो ! विचार करो । इस शरीर से वियुक्त होने पर पुनः यह मानव-तन कब मिलेगा, जिससे साधना कर सकोगे ? मानव-शरीर बड़े भाग्य से मिलता है । वही साधना का धाम है ।

१. वि०—कहाँ । २. वि०—चुगत होते । ३. वि०—गइल । ४. वि०—कहाँ कबीर अबही के बिछुरे ।

अलंकार—(१) रूपकातिशयोक्ति ।

(२) अंतिम पंक्ति में वक्रोक्ति ।

(३२३)

हंसा संसय छूरी कुहिया, गइया पिये वछखे दुहिया ।
घर घर साउज खेले अहेरा, पारथ ओटा लेई ।
पानी मांहि तलफि गौ^२ भूभुरि, धूरि हिलोरा देई ॥
घरती वरसे वादर भोजे, भोट भए पैराऊं ।
हंस उड़ाने ताल मुखाने, चहले विधा^३ पाऊं ॥
जीलों कर डोलै पग चालै, तोलों^४ आस न कोजे ।
कहै कवीर जेहि चलत न दोसे, तामु वचन क्या लीजे ॥

शब्दार्थ—कुहिया=घातक । गइया=गाय (प्र० अ०) माया । वछखे=वछडे को (प्र० अ०) जीव को । साउज=जगली पशु-पक्षी । (प्र० अ०) काम-क्रोध । अहेरा=शिकार । पारथ=पारधी, शिकारी (प्र० अ०) जीव । ओटा=आड । पानी=(प्र० अ०) शांति, आनंद । भू-भुरि=पृथ्वी का मल । धूरि=धूल (प्र० अ०) विषय । हिलोरा=लहर, मीन । घरती=(प्र० अ०) मत्तों को धारण करने वाली बुद्धि । वादर=(प्र० अ०) अज्ञानी जीव । भोट=टीलेदार भूमि (प्र० अ०) विषय विकार । पैराऊं=तैरने योग्य । हंस=जीव । ताल=(प्र० अ०) शरीर । चहले=कीचड़ (प्र० अ०) विषय । विधा=फँसा हुआ । पाऊं=पैर । आस=तृष्णा ।

सवय—इस पद में कवीर ने यह बतलाया है कि जो परमात्मा में विश्वास नहीं करते, माया उनका दोहन करती रहती है और शरीर छूटने पर भी वे वासना से मुक्त नहीं हो पाते ।

ध्याख्या—कवीर कहते हैं कि हे जीव ! सशय रूपी छूरी घातक होती है । माया (गइया) जीव (वछडे) का दोहन करती है । प्रत्येक शरीर में कामादि पाश-विक वृत्तियाँ शिकार करती हैं और जीव देवी-देवताओं की ओट पकड़ता है । यह जीव यद्यपि आनंदस्वरूप जल (आत्मा) का वासी है, फिर भी तड़पता रहता है, अशांत रहता है । वह विषय रूपी त्रिताप की लहरों में भटकता रहता है । नाना मत्तों को धारण करने वाली बुद्धि वर्षा करती रहती है अर्थात् वह नाना प्रकार के मत्तों से प्रभावित होता रहता है । अज्ञानी जीव उनसे भीगता रहता है, उनमें फँसा रहता

है। संशय-जल इतना गहरा हो गया है कि जीव उसी में तैरता रहता है। जीव (हंस) उड़ जाता है और शरीर (तालाब) सूख जाता है। फिर भी उस हंस का पैर विषय-वासना रूपी कीचड़ में फँसा रहता है अर्थात् जीव वासना के कीचड़ से सम्पृक्त रहता है। जब तक हाथ पैर चलते हैं अर्थात् जीवन है, तब तक तृष्णा से अलग रहो। कबीर कहते हैं कि जो अपने सिद्धान्तों को आचरण में रूपान्तरित नहीं करता, उसका उपदेश व्यर्थ है।

टिप्पणी—इस पद में उलटवांसी है।

(३२४)

हंसा हो चित चेतु सबेरा^१, इन्ह परपंच करल^२ बहुतेरा।
पाषंड रूप रचो^३ इन तिरगुन, तेहि पाषंड भूलल संसारा।
घर के खसम बधिक वै राजा, परजा का धौं करै विचारा॥
भगति^४ न जानै भगत कहावै, तजि अमृत विष कैलिन सारा।
आगे बड़े ऐसही बूड़े^५, तिनहुँ न मानल कहा हमारा॥
कहा^६ हमार गाँठि दूढ़ बाँधे, निसि बासर रहियो हुसियारा।
ये कलि गुरु बड़े परपंची, डारि ठगौरी सब जग मारा॥
बेद कितेब^७ दुइ फंद पसारा, तेहि फंदे पर आप विचारा।
कहै कबीर ते हंस न बिसरै, जेहिमा मिले छुड़ावनहारा॥

शब्दार्थ—हंसा=जीव। इन्ह=गुरुवा लोग। परपंच=प्रपंच, झमेला। घर=(प्र० अ०) शरीर। कैलिन=किया। ठगौरी=ठगने की कला।

संदर्भ—इस पद में कबीर ने वचक गुरुवा लोगों से मनुष्यों को सावधान किया है। ये गुरुवा बाह्याचार में फँसाकर लोगों को पथभ्रष्ट करते थे।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे मनुष्यो ! जल्दी चेत जाओ। वंचक गुरुवा लोगों ने बहुत झमेला मचा रखा है। इन लोगों ने वेद-शास्त्र आदि रचा है, जिनका क्षेत्र त्रैगुण्य के भीतर ही है अर्थात् प्रकृति की विकृति के भीतर ही है। इस पाषंड के चक्कर में सारा संसार पड़ा है। इन लोगों से दीक्षित शरीर रूपी घर का स्वामी मन-जीवन को विनाश-पथ की ओर ले जाता है। बेचारा जीव (प्रजा) क्या कर सकता है ? अथवा जीव में विवेक नहीं रह जाता है। ये गुरुवा लोग भक्ति का मर्म नहीं समझते, किन्तु भक्त होने का ढोंग रचते हैं। ये परम पद (अमृत) को छोड़कर

१. वि०—सकोरा। २. वि०—कैल। ३. वि०—रचिन्हि इन्हि। ४. शुक०—भक्ति। ५. वि०—भूले। ६. वि०—कइलि हमारी गाँठी बाँधहु। ७. शुक०—किताब।

विषय-विष का सेवन एवं प्रचार करते हैं। अतीत में बड़े-बड़े लोग इसी प्रपंच में नष्ट हो गए। उन्होंने तात्कालिक सद्गुरु का उपदेश नहीं माना। हमारा उपदेश भली प्रकार से हृदय में धारण कर लो। वह यह है कि निरन्तर इन बंचक गुरुआ लोगों से सावधान रहो। इस कलियुग में गुरुआ लोग बड़े धोखेबाज हैं। वे ठगने की कला से सारे संसार को नष्ट करते हैं। इनके द्वारा दो जाल फैलाए गए हैं—वेद और कुरान। इन फंदों के आधार पर वे अपने मनोनुकूल उपदेश देते रहते हैं। आधार वेद या कुरान रहता है, किन्तु ये उपदेश अपनी इच्छानुसार देते हैं। कबीर कहते हैं कि वे जीव सत्य से विचलित नहीं हो सकते, जिनको बंधन से छुड़ाने वाला सद्गुरु मिल गया हो।

पुलनीय—पाषंड रूप रचो इन तिरगुन.....
त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ।
निर्द्वन्द्वोनित्यसत्त्वस्थो नियोगक्षेम आत्मवान् ॥

(गीता-२।४५)

‘हे अर्जुन ! सभी वेद तीनों गुणों के विषयों को प्रकाशित करते हैं। इसलिए तू निष्कामी, सुख-दुःखादि से रहित, नित्य वस्तु में स्थित, योगक्षेम को न चाहने वाला और आत्मपरायण हो ।’

अलंकार—तीसरी पंक्ति में रूपकातिशयोक्ति व श्लेष ।

(३२५)

हम तो एक एक करि जानां ।
दोड़ कहैं तिनहीं कौं दोजग जिन नाहिन पहिचानां ॥ टेक ॥
एकै पवन एक ही पानीं एकै जोति समानां ।
एकै खाक गढ़े सब भांडे एकै कोहरा सांनां ॥
जैसे वाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई ।
सब घटि अंतरि तूही व्यापक वरै सरूपे सोई ॥
माया देखि कै जगत लुभांनां काहे रे नर गरबांनां ।
निरभै भया कछु नहि व्यापे कहै कबीर बिवांनां ॥

शब्दार्थ—दोजग = (फा० दोजख) नरक । समानां = व्याप्त । खाक (फा०) = मिट्टी, रज, धूलि । भांडे = बर्तन । कोहरा = कुम्भकार । सांनां = मिट्टी को मिलाना ।

१. ना० प्र०—संमारा । २. ना० प्र०—षड़े । ३. ना० प्र०—एक ही सिरजनहारा । ४. तिवारी की प्रति में पाँचवीं-छठी पंक्तियाँ नहीं हैं । ५. ना० प्र०—माया मोढ़े अर्थ देखि करि काहै कबीर । ६. तिवारी—कहै कबीर सुनौ भाई साभौ गुरु (हरि ?) के हाथि काहै न बिकानां ।

संदर्भ—इस पद में कबीर ने बताया है कि समस्त जगत् में एक ही तत्व व्याप्त है, केवल नाम-रूप का भेद है। नाम-रूप के विनाश से तत्व का विनाश नहीं होता।

व्याख्या—हमने भलीभाँति छानबीन करके समझ लिया है कि परम तत्व एक ही है। जिन्होंने परमार्थ को नहीं पहचाना है और द्वैत की भावना रखते हैं, उन्हीं का पतन होता है। ससार में एक ही पवन, एक ही जल और एक ही ज्योति सर्वत्र व्याप्त है। एक ही मिट्टी से संसार के सभी पदार्थ बनाए गए हैं और उन सबका बनाने वाला कुम्भकार भी एक ही है अर्थात् सारी सृष्टि का निमित्त और उपादान कारण एक ही ईश्वर है। जैसे बड़ई काठ की लकड़ी काटकर भिन्न-भिन्न पदार्थ बनाता है, किन्तु सभी काष्ठ-खण्डों में व्याप्त अग्नि को नहीं काट सकता। वह सबमें व्याप्त है। इसी प्रकार वह परब्रह्म चेतन ही सब पदार्थों में व्याप्त है। उसका चैतन्य-स्वरूप कण-कण में विद्यमान है। उसी की सत्ता से सबकी सत्ता है। उसी ने सारा रूप धारण किया है। जैसे काठ के कटने से अग्नि का विनाश नहीं होता, वैसे ही पदार्थों के विनाश से उसमें व्याप्त चेतन का विनाश नहीं होता।

सारा जगत् माया के कारण ऐश्वर्य, सम्पत्ति आदि में लुभाया रहता है। हे मानव ! तू क्षणभंगुर ऐश्वर्य, सम्पत्ति आदि पर क्या गर्व करता है ? अद्वैत भाव में मस्त कबीर कहते हैं कि जिसको अद्वैत का भान हो जाता है, उसकी एकत्व की चेतना बनी रहती है। भय दो से, द्वैत से होता है—द्वैतात् वै भय भवति। इसीलिए जिसकी अद्वैत में निष्ठा है, वह निर्भय हो जाता है। उसमें शंका, मोह, भय आदि का कोई अवकाश नहीं रह जाता है।

अलंकार—(१) एक-एक—यमक।

(२) जैसे बाढ़ी—उदाहरण।

राग—गौरी।

(३२६)

हम न मरै मरिहै संसारा ।

हमको^१ मिला जिआवनहारा ॥ टेक ॥

*साकत मरिहै^२ संत जन-जीवहि^३ भरि भरि राँम रसाइन पीवहि^४ ।

हरि जरिहै तौ हमहूँ मरिहै, हरि न मरै हम काहे कौ भरिहैं ।

कहै कबीर मन मरिहै मिलावा, अमर भए सुखसागर पावा ॥

१. ना० प्र० हमकुँ मिल्या * . ना० प्र० की प्रति में यहाँ एक पंक्ति और है—

अब न मरौ मरनै मन माना ।

तेन मूष जिनि राँम न जाना ॥

२. ना० प्र०—मरै । ३. ना० प्र०—जीवै । ४. ना० प्र०—पीवै ।

शब्दार्थ—साकत = शाक्त । जिवावनहारा = अमरत्व प्रदान करने वाला, प्रभु ।

संदर्भ—इस पद मे बताया गया है कि भक्ति ही वह संजीवनी है जिससे अमरत्व प्राप्त हो सकता है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि संसार मे सभी मर जाएँगे, किन्तु भक्त नहीं मरेंगे, क्योंकि भक्त को अमरत्व प्रदान करने वाला प्रभु मिल गया है । शक्ति के उपासक शाक्त भी मर जाते हैं, किन्तु प्रभु के भक्त राम-रसायन का पान करके जीवित रहते हैं । भक्ति के द्वारा भक्त और प्रभु का सायुज्य हो जाता है । इसलिए भक्त के मरने का प्रश्न ही नहीं रह जाता । यतः हरि नहीं मरते, अतः भक्त कैसे मरेगा ? कबीर कहते हैं कि भक्त का आत्म-तत्त्व परमात्म-तत्त्व से मिल जाता है । इस प्रकार वह अमर होकर असीम ब्रह्मानंद का अनुभव करता है ।

टिप्पणी—राम रसाइन—

वैद्यक के अनुसार 'रसायन' वह औषध है जिसके प्रयोग से काया क्षीण नहीं होती । राम रसायन वह औषध है जिससे अमरत्व की प्राप्ति होती है ।

अलंकार—हरि न मरै हमं काहे को मरिहै—वक्रोक्ति ।

राग—गौरी ।

(३२७)

हमारे गुर दीन्हों अजब जरी ।

कहा कहौं कछु कहत न आवै अम्रित रसन भरी ॥ टेक ॥

याही तैं मोहि प्यारी लागी लैकै गुपुत घरी ।

पांचौं नाग पचीसौं नागिनि सूँघत तुरत मरी ।

डांडनि एक सकल जग खायो सो भी देखि डरी ।

कहै कबीर भया घट निरमल सकल बियाधि टरी ॥

शब्दार्थ—जरी = जड़ी-बूटी । रसन = रस से । गुपुत घरी = सुरक्षित रखा । पांचौ नाग = पंच ज्ञानेन्द्रियाँ (आँख, कान, नाक, रसना, त्वक्) । पचीसौं नागिनि = पाँच तत्वों से निःसृत पचीस मानसिक और शारीरिक विकार—

आकाश से काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय = ५

अग्नि से क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा, मैथुन = ५

वायु से चलन, बलन, धावन, पसारन, संकोचन = ५

जल से लार, रक्त, पसीना, मूत्र, वीर्य = ५

पृथ्वी से हाड, मांस, त्वचा, नाडी, रोम = ५

= २५

घट = काया, जीवन । डांइन = (प्र० अ०) माया । बियाधि = व्याधि, त्रिताप (आधिभौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक) ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि मेरे गुरु ने शब्द रूपी एक अद्भुत जड़ी मुझे दी । इसकी महिमा अनिर्वचनीय है । उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । वह अमृत-रस से परिपूर्ण है । इसी कारण वह मुझे अत्यंत प्रिय है और मैंने उसे प्राप्त कर अत्यंत सावधानी से सुरक्षित रखा है । जैसे सपेरा झोले में छिपाकर रखी हुई जड़ी नाग-नागिनि को सुँघाकर उन्हें निश्चेष्ट करके अपने वश में रखता है, उसी प्रकार गुरु द्वारा प्रदत्त शब्द रूपी जड़ी से मैंने पाँचो इन्द्रियो तथा पाँच तत्वों से निःसृत मानसिक और शारीरिक (Psycho-Physical) विकारों को वश में कर रखा है । अब उनका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है । वे मेरे लिए मृत हो गए हैं । सारे ससार को अपने वश में रखकर विनाश करनेवाली माया रूपी डाकिनी भी इस जड़ी को देखकर, भयभीत होकर पीछे मुड़ जाती है । उसे इसके निकट आने का साहस नहीं रह जाता । इस जड़ी से मेरा जीवन निर्मल हो गया और समस्त त्रिताप समाप्त हो गए ।

टिप्पणी—(१) जरी—जड़ी वह शब्द है जो गुरु शिष्य को दीक्षा के समय देता है । वह शब्द साधक के भीतर मन-प्राण-नाडियों में व्याप्त होकर उसे निर्मल बना देता है और उसके भीतर आध्यात्मिक रूपान्तरण हो जाता है ।

(२) पाँचो नाग पचीसो नागिनि—जिस प्रकार नाग-नागिनि के डँसने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वैसे ही पाँच तत्व और उनसे निःसृत विकारों के प्रभाव से व्यक्ति की आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है ।

अलंकार—(१) पूरे पद में व्यतिरेक अलंकार ।

(२) नाग-नागिनि और डाइनि में रूपकातिशयोक्ति ।

(३) सूँघत तुरत मरी—अक्रमातिशयोक्ति ।

राग—धनाश्री ।

(३२८)

हमारै गुर बड़े भ्रिगी ।

आनि कीटक करत भ्रिग सो आपतैं रंगी ॥ टेक ॥

पाइं औरै पंख औरै और रंग रंगी ।

जाति पांति न लखै कोई भगत भौ भंगी ।

नदी नांला मिले गंगा फहावै गंगी ।

समानों दरियाव दरिया पार नां लंघी ।

चलत मनसा अचल कीन्हों मांहि मन पंगी ।
तत्त मैं निहतत्त दरसा संग मै संगी ।
बंध तै निबंध कोया तोरि सब तंगी ।
कहै कबीर अगम किया गम राम रंग रंगी ॥

शब्दार्थ—अंगी=भृंग, बिलनी, एक प्रकार का कीड़ा जिसके सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है कि वह किसी कीड़े के चारों ओर मँडराते हुए तब तक 'भिन्न-भिन्न' की ध्वनि करता रहता है, जब तक कि वह उसी के समान भृंग में परिवर्तित नहीं हो जाता। आनि=लाकर। कीटक=कीड़ा। पाइ=पैर। भी भंगी=संसार का भंजन करने वाला। दरियाव (फा०)=नदियाँ। दरिया (फा०)=समुद्र। पंगी=पंगु। निहतत्त=निष्पत्त, परमात्मा। निबंध=बंधन मुक्त। तंगी=सीमाएँ। अगम=अगम्य। गम=गम्य।

व्याख्या—हमारे गुरु भृंग के समान हैं। जैसे भृंग अन्य कीड़े को लाकर अपने रूप में परिवर्तित कर लेता है, उसी प्रकार वह शिष्य को अपना जैसा बना लेते हैं। यद्यपि कीट के पैर, पख, रंग आदि भिन्न होते हैं तथापि भृंग उसको अपने ही रूप में रूपान्तरित कर लेता है, उसी प्रकार गुरु भी शिष्य की जाति-पाँति का विचार किए बिना, केवल उसकी भक्ति को देखकर, उसके भवजन्य तापो का भजन या विनाश कर देते हैं। जिस प्रकार साधारण नदियाँ और नाले गंगा में मिलने पर 'गंगा' ही कहे जाते हैं। गंगा में मिलने पर उनके सभी दोष दूर हो जाते हैं तथा जिस प्रकार नदियाँ अपार समुद्र में मिलने पर उसी सागर के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, उसी प्रकार जब गुरु शिष्य को मिलाकर एकरस कर लेता है, तब ससीम से असीम की स्थिति को प्राप्त गुरु के सदृश शिष्य भी हो जाता है।

गुरु शिष्य के चंचल मन को भीतर ही भीतर अचल करके समाहित कर देता है। पाँच तत्वों के स्थूल और सूक्ष्म शरीर के भीतर गुरु उस परम तत्व का दर्शन करा देता है जो इन तत्वों से परे है। इस प्रकार शिष्य गुरु का संगी अर्थात् उसके सदृश बन जाता है।

गुरु शिष्य के सारे बंधनों को तोड़ करके उसे बंध से निबंध अर्थात् मुक्त कर देता है। कबीर कहते हैं कि वह शिष्य को राम के रंग में रगकर अगम्य को गम्य बना देता है।

टिप्पणी—भगत—सत सम्प्रदाय में शिष्य प्रायः 'भगत' कहे जाते हैं।

अलंकार—प्रथम पंक्ति मे रूपक ।

पाँचवी पंक्ति में—दृष्टान्त, तद्गुण । 'चलत-अचल, तत्त-निहतत,
बध्-निबध् तथा अगम-गम' मे विरोधाभास ।

राग—सोरठ ।

(३२९)

हमारे राम रहीम करीमा केसो, अलह राम सति सोई ।
बिसमिल मेदि बिसंभर एकै, और न दूजा कोई ॥टेक॥
इनकै काजी मुलां पीर पैकंबर, रोजा पछिम निवाजा ।
इनकै पूरब दिसा देव दिज पूजा, ग्यारसि गंग दिवाजा ।
तुरक मसीति देहुरै हिन्दू, दुहूँठा राम खुदाई ।
जहाँ मसीति देहुरा नाँहीं, तहँ काकी ठकुराई ।
हिन्दू तुरक दोऊ रह टूटी, फूटी अरु कनराई ।
अरघ उरघ दसहं दिसि जित तित, पूरि रहा^१ राम राई ।
कहै फकीरा दास फकीरा, अपनी रहि चलि भाई ।
हिन्दू तुरक का करता एकै, ता गति लखी न जाई ॥

शब्दार्थ—रहीम (अ०)=दयालु । करीमा (अ०)=कृपालु । केसो =
केशव । सति = सत्य । बिसमिल (अ० विस्मिल्लाह)=ईश्वर । बिसंभर = विश्वम्भर,
प्रभु । काजी (अ० काजी) = न्यायकर्ता । मुलां (अ० मुल्ला) = मस्जिद मे अजान
देने वाला । पीर (फा०) = धर्मगुरु । पैकंबर (फा०-पैगम्बर) = ईशदूत । रोजा
(फा०-रोज.) = व्रत, उपवास । निवाजा = नमाज-(अ०) । ग्यारसि = एकदशी
व्रत । दिज = द्विज, ब्राह्मण । दिवाजा = दीपार्चन, आरती । मसीति (फा०) =
मस्जिद । देहुरै = देवालय मे । दुहूँठा = दोनो स्थानो पर । खुदाई (फा०) = प्रभुता ।
ठकुराई = प्रभुता, स्वामित्व । टूटी = ब्रुटिपूर्ण । रह = राह; मार्ग । कनराई = किनारे,
वास्तविक मार्ग से हटकर । अरघ उरघ = ऊपर-नीचे । राई = राजा । फकीरा
(अ० फकीर) = साधु, संत ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद मे बताया गया है कि ईश्वर एक है । नाम-भेद और
बाह्याचार के कारण हिन्दू और मुसलमान प्रभु को अलग-अलग मानते हैं, जो कि
एक भ्रान्ति है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हमारे लिए राम और रहीम, केशव और करीम,
राम और अल्लाह सभी समान रूप से एक ही सत्य हैं । कोई विस्मिल्लाह के स्थान,

पर विश्वम्भर कहता है, किन्तु है मूलतः दोनों एक ही। दोनों में कोई अंतर नहीं। मुसलमानों के धर्म में काजी, मुत्ला, पीर, पैगम्बर का प्रयोग है, वे रोजा रखते हैं और पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। हिन्दू लोग पूर्व दिशा की ओर प्रार्थना करते हैं, देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, गंगा स्नान करते हैं और दीपार्चन करते हैं। मुसलमान मस्जिद में ईश्वर का स्थान मानते हैं और हिन्दू मन्दिर में। किन्तु प्रभु की प्रभुता दोनों स्थानों में है। जहाँ न मस्जिद है, न देवालय, वहाँ किसकी प्रभुता माना जाएगा? वस्तुतः उसका स्वामित्व सर्वत्र है। वह सर्वव्यापी है। हिन्दू-मुसलमान दोनों का रास्ता वृष्टिपूर्ण है, भ्रष्ट है और वास्तविक मार्ग से हट गया है। वस्तुतः ऊपर-नीचे, दसों दिशाओं में राम परिव्याप्त है। सत कबीर कहते हैं कि हे भाई! अपनी आत्मा के अनुसार धर्माचरण करो। हिन्दू-मुसलमान दोनों का कर्ता एक ही है। उसका भर्म किसी की समझ में नहीं आता।

अलंकार—तहँ काकी ठकुराई—वक्रोक्ति।

राग—गौरी।

(३३०)

हरि का विलोचनां विलोइ मेरी माई।

ऐसे विलोइ जामैं तत्त न जाई ॥ टेक ॥

तनु करि मटुकी मनहि विलोइ, ता मटुकी महि सबद संजोइ।

इला पिगुला सुखमन नारी, बेगि विलोइ ठाढ़ी छछिहारी।

कहै कबीर गुजरी वौरांनी। मटुकी फूटी जोति संमांनी ॥

शब्दार्थ—विलोचना = वह पदार्थ जिसे विलोया जाता है। विलोई = मथना। तत्त = तत्व, सार। विलोइ = वह पदार्थ जो विलोया जाय। संजोइ = तैयार करना, भरना। छछिहारी = छाछ को विलोवने वाली। गुजरी = स्त्री (आ० अ०) जीवात्मा। वौरानी = मस्त हो गई।

संवर्ण—इस पद में दही के मथने के रूपक द्वारा कबीर ने यह उपदेश दिया है कि प्रभु के लिए इस जीवन को मथ कर उसका सार प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे जीव! तुम इस जीवन रूपी विलोवन पदार्थ को हरि के लिए मथो अर्थात् इस जीवन को दिव्य बनाओ। इसके तत्व को हरि को समर्पित करो। इसका मथन इस प्रकार करो कि सारे जीवन का सार प्रभु के लिए समर्पित हो जाय, व्यर्थ न जाय।

बिलोने के लिए चार पदार्थों की आवश्यकता होती है—(१) दही या छाछ (२) मथने वाली स्त्री, (३) मटकी, (४) छोटा देने के लिए जल । यहाँ तन मटकी है, मन दही या छाछ है, जिसे बिलोना चाहिए, इड़ा-पिगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ मथने वाली नारियाँ हैं और शब्द का छोटा डाला गया है, जिससे इस मन का सार (मक्खन) ऊपर आ जाता है । सार निकल आने पर यह जीवात्मा (गृजरी) मस्त हो जाता है, आनंद से चकित रह जाता है । जब इस शरीर (मटकी) का पतन होता है, तब व्यष्टि-चैतन्य समष्टि-चैतन्य में समाविष्ट हो जाता है ।

अलंकार—साग रूपक ।

राग—भैरव ।

(३३१)

हरि के खारे बरे^१ पकाए, जिनि जानें^२ तिन खाए ।
ग्याँन^३ अचेत फिरँ नर लोई, ताथैं जनम जनम डहकाए ॥ टेक ॥
धौल मंदलिया बैल रबाबी कडवा ताल बजावै ।
पहिरि चोलनां^४ गादह नाचै भैसा निरति करावै^५ ।
सिंघ ज बैठा पान कातरै घूँस गिलौरा लावे ।
उंदरी बपुरी मंगल गावै कछुवा^६ संख बजावै ।
कहै कबीर सुनहु रे संतौ गडरी परबत खावा ।
चकवा बैसि अंगारै निगलै समद अकासा धावा ॥

शब्दार्थ—खारे=क्षार, कडुवे । बरे=बड़ा । लोई=लोग । डहकाए = भट-कते हुए, धोखा खाते । धौल = धौर, कबूतर के समान श्वेत पक्षी । मंदलिया = मर्दल बजाने वाला । रबाबी = रबाब बजाने वाला । चोलना = वस्त्र । निरति = नृत्य । घूँस = एक प्रकार का बड़ा चूहा । गिलौरा = पान का बीड़ा । उंदरी = चुहिया । बपुरी = बेचारी । गडरी = एक प्रकार की घास । समद = समुद्र ।

संदर्भ—इस पद में प्रतीकात्मक शैली में यह बतलाया गया है कि जीव में दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं—(१) निम्नकोटि की पाशविक प्रवृत्तियाँ और (२) उच्चकोटि की आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ । ज्ञानी जीव पाशविक प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण रखता हुआ, उन्हें अध्यात्म की उपलब्धि का साधन बनाता है और अज्ञानी जीव निम्न कोटि की प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर विषयवासना में फँसकर भटकता फिरता है । इन प्रवृत्तियों के लिए कबीर ने विभिन्न पशुओं को प्रतीक के रूप में लिया है ।

१. ना० प्र०—वडे । २. ना० प्र०—जारे । ३. तिवारी की प्रति में यह पंक्ति नहीं है । ४. ना० प्र०—चोल नागा दह । ५. ना० प्र०—कहावै । ६. ना० प्र०—कछू एक आनंद सुनावै ।

व्याख्या—वह कहते हैं कि प्रभु ने कङ्क वडे पकाए हैं। उनको ठीक ढग से वे ही खा सकते हैं जो उनके मर्म को जानते हैं अर्थात् प्रभु ने मानव में कतिपय ऐसी प्रवृत्तियाँ रची हैं जो उसे नीचे की ओर ले जा सकती हैं। जो जानती हैं, वे उनका स्वरूप जानते हुए, उनका सदुपयोग करके उन्हें अध्यात्म की ओर मोड़ सकते हैं। 'जिनि जाने तिन खाए'—का यही भाव है। किन्तु सामान्यतः लोग ज्ञान से अचेत होकर अर्थात् अज्ञानी रहकर भटकते फिरते हैं और जन्म-जन्मान्तर बोखा खाते हैं, आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं।

अविद्याग्रस्त जीव पाशविक प्रवृत्तियों द्वारा किस प्रकार नचाया जाता है, इसे कवीर प्रतीकों के माध्यम से चित्रित करते हुए कहते हैं कि बोल (मोह) मर्दल बजाता है, बोल (लोभ) रवाव बजाता है और काग (तृष्णा) ताल देता है, गदहा (अविद्याग्रस्त जीव) चोलना (काम-क्रोध) पहनकर नृत्य करता है और भैंसा (विषय वासना या निम्न संस्कार) नृत्य कराता है। चित्त में विद्यमान संस्कार जीव को नाना प्रकार से नचाते रहते हैं। सिंह (जीव) बैठा हुआ पान कतरता रहता है और चूहा उनके बीड़े बनाता रहता है अर्थात् जीव विषय-भोग के साधन जुटाता रहता है और मन उनका भोग करता रहता है। बेचारी चुहिया (रागात्मिका वृत्ति) मगल गाती है और कछुआ (विषयासक्ति) शख बजाता है अर्थात् रागात्मिक वृत्ति विषयों को सुखकर समझकर उनका अभिनन्दन करती है और विषयासक्ति उनका समर्थन करती है। कवीर कहते हैं कि घास (पाशविक प्रवृत्तियाँ) पर्वत (जीवात्मा) को खा जाती है अर्थात् तुच्छ विषय जीवात्मा जैसे महान् तत्व को भ्रष्ट कर देते हैं। (यहाँ 'घास' तुच्छता का बोधक है और 'पर्वत' में महत्ता की व्यञ्जना है)। चकवा (अन्तःकरण) बैठा अगार (ज्ञान) निगल रहा है अर्थात् विषयासक्त अन्तःकरण ज्ञान की ज्योति को ग्रस लेता है। समुद्र (काम) आकाश (निर्मल आत्मा) तक धावा बोलता है अर्थात् काम की तरफ निर्मल आत्मा को भी मलिन कर देती है।

टिप्पणी—(१) व्यास ने 'पातञ्जल योग' के बारहवें सूत्र के भाष्य में कहा है कि चित्त में दो प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं—पराङ्मुखी प्रवृत्ति और प्रत्यङ्मुखी प्रवृत्ति।

‘चित्तनदीनामोभयतोवाहिनी । बहति कल्याणाय, बहति पापाय च । या तु कैवल्य प्राग्भारा विवेक-विषय-निम्ना सा कल्याणवहा, ससार-प्राग्भाराऽविवेक विषय निम्ना पापवहा ।’

भाव यह है कि सामान्यतया नदियाँ केवल ऊपर से नीचे की ओर बहती हैं, किन्तु चित्त रूपा नदी विचित्र है। वह बाहर-भीतर दोनों ओर बहनेवाली है। वह प्रत्यगात्मा की ओर भी बह सकती है और पराङ्मुखी विषयों की ओर भी। उसके

पराङ्मुखी विषयो की ओर बहने का फल होता है—जन्म, मरणादि दुःख । जब वह विवेक-मार्ग को ओर ढलती हुई कैवल्य पर्यन्त बहती है तो 'कल्याणवहा' कहलाती है और जब संसाराभिमुख होकर अविवेक-मार्ग पर ढलती हुई भोगपर्यन्त बहती है, तब वह 'पापवहा' कहलाती है ।

(२) प्रस्तुत पद में कबीर ने जो कहा है, उससे मिलता-जुलता भाव सूरदास के निम्नलिखित पद में मिलता है :—

अब मैं नाच्यो बहुत गुपाल ।

काम क्रोध को पहिरि चोलना, कठ विषय की माल ।
महामोह के नूपुर बाजत, निंदा-सब्द-रसाल ।
भ्रम-भोयी मन भयौ पखावज, चञ्चल असगत चाल ।
तृष्णा नाद करति घट भीतर, नाना विधि दै ताल ।
माया को कटि फेटा बांधी, लोभ-तिलक दियौ भाल ।
कोटिक कला काछि दिखराई, जल-थल सुधि नहि काल ।
सूरदास की सबै अबिद्या, दूरि करौ नंदलाल ॥

(३) मदंल—मृदंग जाति का एक अवनद्ध (चमड़े से मड़ा हुआ) वाद्य ।

(४) रवाव—एक प्रकार का तन्त्री-वाद्य ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति, विरोधाभास ।

राग—गौरी ।

(३३२)

हरि कौ नाउँ तत त्रिलोक सार,
लैलीन भये जे उतरे पार ॥ टेक ॥
इक जंगम इक जटाधार, इक अंग बिभूति करै अपार ।
इक मुनियर इक मनहुँ लीन, ऐसैं होत होत जग जात खीन ।
इक आराखैं सकति सीध, इक परदा दे दे बधैं जीव ।
इक कुल देवी कौं जपहि जाप, त्रिभुवनपति भूले त्रिविध ताप ।
अन्नहि^३ छाँडि इक पिबहि^४ दूध, हरि न मिलै बिन हिरदै सूध ।
कहैं कबीर ऐसैं बिचारि, राम बिना को उतरे पार ॥

शब्दार्थ—तत = तत्त्व । लैलीन = लौलीन । जंगम = दाक्षिणात्य लिंगायत शैव सम्प्रदाय । ये लोग शिवलिंग धारण करते हैं । जटाधार = जटाधारो । विभूति =

राख । मनहुँ=मन मे ही लीन अर्थात् मौनव्रती । खीन=क्षीण । सकति=शक्ति । परदा=छिपकर । सूध=शुद्ध ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद मे बाह्याचार की निरर्थकता बताते हुए प्रभु-भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि तीनो लोको में प्रभु का नाम-स्मरण ही सार-तत्व है जो उस नाम-जप मे लीन रहते हैं, वे भव-सागर से पार हो जाते हैं ।

बाह्याचार निरर्थक है । उससे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती । इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए वह कहते हैं कि जंगम सम्प्रदाय के लोग शिवलिंग वारण करते हैं, कुछ लोग जटाएँ बढ़ाते हैं, कुछ लोग शरीर पर खूब भस्म लगाते हैं, कुछ ऐसे मुनि होते हैं जो मन मे ही लीन रहते हैं अर्थात् मौनव्रती होते हैं । इसी प्रकार के बाह्याचारो मे संसार नष्ट हो रहा है । कुछ लोग शिव और शक्ति की आराधना करते हैं, कुछ लोग प्रभु-भक्त होने का दम्भ करते हैं, किन्तु छिपकर जीव-वध करते हैं, कुछ लोग कुलदेवी की उपासना में लगे रहते हैं । सारांश यह है कि लोग तीनो लोको के स्वामी को भूल जाते हैं और त्रिताप से ग्रस्त रहते हैं । कुछ लोग अन्न छोड़कर केवल दूध पीते हैं । किन्तु इन बाह्याचारो से सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती । जब तक हृदय शुद्ध नहीं है, तब तक प्रभु से मिलन नहीं हो सकता । कबीर विचार कर यह कहते हैं कि प्रभु-भक्ति के बिना भव-सागर से पार जाना संभव नहीं है ।

तुलनीय— सूधे मन सूधे वचन सूधी सब करतूति ।
तुलसी सूधी सकल विधि, रघुवर प्रेम प्रसूति ॥
—तुलसी, दोहावली ।

अलंकार—अंतिम पंक्ति मे वक्रोक्ति ।

राग—वसंत ।

(३३३)

हरि जननी मे बालक तेरा^१ ।
काहे न अवगुन^२ बकसहु मेरा^३ ॥टेक॥
सुत अपराध करत^४ है केते, जननी के चित रहैं न तेते ।
कर गहि केस करै जौ घाता. तऊ न हेत उतारै माता ।
कहै कबीर इक^५ बुद्धि विचारी, बालक^६ दुखी दुखी महतारी ॥

१. गुप्त-तोरा २. ना० प्र०, गुप्त-औगुण । ३. गुप्त-मोरा । ४. ना० प्र०, गुप्त-करै दिन ।
५. ना० प्र०, गुप्त-एक बुधि ६, गुप्त-बालिक ।

शब्दार्थ—अवगुन=अपराध, विकार, बुराईयाँ। वकसहु (फा०)=क्षमा करो।
केते=कितने। घाता=घात, चोट। हेत=स्नेह।

व्याख्या—हे प्रभु ! तुम मेरी माँ के सदृश हो और मैं तुम्हारा बालक हूँ। मेरे अवगुणों को तुम क्यों नहीं क्षमा करते हो ? बालक न जाने कितने अपराध करता है, किन्तु जननी उसे अपने चित्त में स्थान नहीं देती। यदि बालक माँ के केश पकड़कर चोट करता है, तब भी माँ उसके प्रति स्नेह में कमी नहीं करती। कबीर बुद्धि से विचार करके कहते हैं कि यदि बालक को कष्ट होता है तो माँ भी दुःखी होती है।

टिप्पणी—(१) तुलसीदास ने भी कहा है—

मोरे प्रौढ़ तनय सम ग्यानी।

बालक सुत सम दास अमानी॥

(२) अलंकार—काहे न अवगुन वकसहु मेरा—वक्रोक्ति।

(३) राग—गौरी।

(३३४)

हरिजन हंस दसा लिए^१ डोलै।

निरमल नांव चुनै^२ जस बोलै ॥टेका॥

मांन सरोवर तट के बासी, राम चरन चित आंन^३ उदासी।

मुक्ताहल बिनु^४ चंचु न लावै, मौनि गहै^५ कै हरि गुन गावै।

कउवा^६ कुबुधि निकट नहि^७ आवै, सो^८ हंसा निज दरसन पावै।

कहै कबीर सोई जन तेरा^९, खीर^{१०} नीर का करै निबेरा।

शब्दार्थ—हरिजन=प्रभु के भक्त। हंस दसा=शुद्धात्मा या माया से मुक्त स्थिति। आन=अन्य। चंचु=चोच। मुक्ताहल=मोती, मुक्ताफल। खीर=क्षीर, दूध। निबेरा=अलगाव। निज दरसन=आत्म-साक्षात्कार।

व्याख्या—इस पद में कबीर ने माया से मुक्त, शुद्ध चित्त, प्रभु के सच्चे भक्त का वर्णन किया है।

वह कहते हैं कि भगवान् का सच्चा भक्त शुद्धात्मा की स्थिति में पहुँचकर विचरता है, व्यवहार करता है। जिस प्रकार हम साधारण वस्तुओं को ग्रहण नहीं

१. गुप्त-लाये। २. ना० प्र०, गुप्त-चवे, वि०-चुनी चुनि, शु चुनि चुनि ४. बीजक की प्रतियों में दूसरी-तीसरी पंक्तियों का क्रम उल्टा है। ३. शु०, वि०-अन्त। ४. शु०, वि०-लिए चोच लोभावे। ५. शु०, वि०-की हरि-जस गावै ६. वि०-कागा। ७. ना० प्र०, गुप्त-नहीं। ८. शु०, वि०-प्रतिदिन हंसा दरसन पावै। ९. शु० वि०-मेरा। १०. शु०, वि०-नीर-क्षीर।

करता, केवल स्वच्छ, शुद्ध सोती ग्रहण करता है, उसी प्रकार प्रभु का शुद्धात्मा भक्त राम के स्वच्छ नाम का उच्चारण करता है और उनकी कीर्ति का गुणगान करता है। जिस प्रकार हंस केवल मानसरोवर के तट पर ही रहता है, अन्यत्र नहीं जाता, उसी प्रकार प्रभु के सच्चे भक्त का शुद्ध चित्त में ही वाम रहता है अर्थात् उसका चित्त ज्ञान और भक्ति में ही रमता है। उनका चित्त सदैव राम के चरणों में ही रत रहता है, अन्य वस्तुओं के प्रति वह तटस्थ रहता है। जिस प्रकार हमं मुक्ताफल के अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ में चोच भी नहीं लगाता, उसी प्रकार प्रभु का भक्त ज्ञान और भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु में अपना चित्त नहीं लगाते। वह या तो मौन रहता है अथवा प्रभु का गुणगान करता रहता है। कुबुद्धि रूपी काग इस मुक्तात्मा रूपी हंस के पास नहीं फटकने पाता। ऐसा शुद्धान्या विवेकी भक्त ही आत्म-साक्षात्कार का लाभ पाता है। जिस प्रकार सच्चा हंस वही माना जाता जाता है जो नीर-क्षीर का विवेक कर पाता है, उसी प्रकार प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो सत्-असत्, नित्य-अनित्य, शुभ-अशुभ का विवेक कर सकता हो। ऐसा ही शुद्धात्मा प्रभु का सच्चा भक्त होता है।

अलंकार—(१) पूरे पद में साग रूपक।

(२) 'मान सरोवर' में इलेप।

(३) 'कउवा कुबुधि' में रूपक।

टिप्पणी—(१) 'हंस' 'अहं सः' का संक्षिप्त रूप है। इसमें 'अ' और 'सः' के विसर्ग का लोप हो गया है। 'अहं सः' का तात्पर्य है—जीव में इस ज्ञान का होना कि मैं ब्रह्म हूँ। मेरी चेतना भागवती है।

(२) यहाँ पर 'मानसरोवर' ब्रह्मरंध्र के शून्य शिखर का प्रतीक है।

(३) तुलनीय—

जड चेतन गुन दोष मय, बिस्व कीन्ह करतार।

संत-हंस गुन गहहि पय, परिहरि वारि विकार ॥

—तुलसी

राग—भैरव।

(३३५)

हरि ठग जगत^१ ठगौरी लाई।

हरि^२ के वियोग कैसे जियौ^३ मेरी माई ॥ टेक ॥

१. ना० प्र०—जग कौ। २. शुक्र०, वि०—हरि वियोग कस जियहु रे भाई। ३. ना० प्र०—जीऊँ।

कौन^१ पुरिख को काकी नारी, अभिअंतरि तुम्ह लेहू बिचारी ।
कौन पूत को काकौ बाप, कौन^३ मरै को सहै संताप ।
कहै कबीर ठग सौं मन भांन, गई ठगौरी ठग^४ पहिचाना ॥

शब्दार्थ—ठगौरी = भ्रम में डालने वाली क्रिया या चतुराई । अभिअतरि =
अभ्यंतर, भीतर । संताप = कष्ट ।

संदर्भ—प्रभु की माया के कारण जीव भ्रम में पड़ा रहता है । वह संसार
की स्थिति को समझ नहीं पाता है । इसी तथ्य का वर्णन प्रस्तुत पद में किया गया है ।

व्याख्या—भगवान् ऐसे विचित्र ठग हैं कि उन्होंने अपनी ठगी की क्रिया से
अर्थात् अपनी माया द्वारा जगत् को आच्छादित कर रखा है । परिणामस्वरूप बेचारे
जीव को यह पता ही नहीं चलता कि इसी जगत् में हरि ओतप्रोत हैं । माया के कारण
स्वयं हरि हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं । परन्तु मेरे भीतर एक आध्यात्मिक
भूख है । जिस हरि ने अपने को छिपा रखा है, उनको देखे बिना मैं कैसे जीवित रह
सकता हूँ ।

पिता-पुत्र, पति-पत्नी आदि सभी संबंध मायाजन्य हैं । सांसारिक जीव दिन-
रात इसी में फँसा रहता है । ये सारे भेद शरीर को लेकर हैं । वस्तुतः आत्मा की
दृष्टि से कौन किसका पुरुष है और कौन किसकी नारी है ? कौन किसका पुत्र है और
कौन किसका पिता ? कौन मरता है और कौन संताप करता है ? अर्थात् जन्म-मरण,
शोक आदि शरीर और मन को लेकर हैं । इस बात को अपने भीतर अच्छी तरह
विचार कर देखो । आत्मा न किसी का पिता है, न पुत्र, न पति है, न पत्नी । वह
अजर और अमर है, शोकरहित है ।

कबीर कहते हैं कि उस हरि रूपी ठग में मेरा मन अनुरक्त हो गया है ।
इसलिए मैंने प्रभु के वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया है और अब उनकी मायिक
चतुराई का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता ।

शंकराचार्य ने भी कहा है—

का तव कान्ता कस्ते पुत्रः,

संसारोऽयमतीव विचित्रः ।

कस्त्वं भो वा कुत आयातः,

तत्त्वं चिन्तय तदिदं भ्रातः ॥

अलंकार—वक्रोक्ति ।

राग—गौरी ।

१. शुक्र०—को काकी पुरुष कवन काकी नारी । २. शुक्र, वि०—अकथ कथा यम
दृष्टि पसारी । ३. शुक्र, वि०—कोरे । ४. शुक्र०, वि०—जब ठग ।

(३३६)

हरि नांव^१ न जपसि गंवारा ।

क्या सोचहि वारंवारा ॥ टेक ॥

पंच चोर गढ़ मंक्षा, गढ़ लूटहि दिवसउ^२ संक्षा ।

जउ गढ़पति मुहकम होई, तौ लूटि सकै^३ नां कोई ।

अँघियारे दीपक चहिए, तव वस्तु^४ अगोचर लहिए ।

जव वस्तु अगोचर पाई, तव दीपक रह्यौ^५ समाई ।

जौ दरसन देखा^६ चहिए, तौ दरपन मांजत रहिए ।

जव दरपन लागै काई, तव दरसन किया न जाई ।

का पढ़िए का गुनिऐ, का वेद पुरांनां सुनिऐ ।

पढ़ें गुनैं क्या^७ होई, जउ^८ सहज न मिलिऔ सोई ।

कहै कबीर मै जानां, मै जानां मन पतियांनां ।

पतियांनां जौ न पतीजै । तौ अँघे कौ^९ का कीजै ॥

शब्दार्थ—पंच चोर = काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर । संक्षा = संख्या । गढ़ = दुर्ग (प्र० अ०) शरीर । मुहकम (अ०) = दृढ़ । दीपक = (प्र० अ०) ज्ञान । अगोचर = (१) जो प्रत्यक्ष नहीं है (२) परमतत्त्व जो इन्द्रिय, मन, बुद्धि से परे है । लहिए = प्राप्त कीजिए । दरपन = दर्पण (प्र० अ०) अन्तःकरण । काई = मैल (प्र० अ०) विषय वासना । सहज = (१) चैतन्य, (२) सरलता से । गुनिऐ = चिन्तन-मनन । पतीजै = भरोसा करे । पतियाना = निष्ठा ।

व्याख्या—कबीरदास कहते हैं कि हे अज्ञानी जीव ! तू भगवत् नाम का जप क्यों नहीं करता है ? तू किस सोच-विचार में पड़ा हुआ है ? इस शरीर रूपी दुर्ग में काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर आदि पाँच चोर घुसे हुए हैं जो रात-दिन तेरे दुर्ग को लूटते हैं अर्थात् आध्यात्मिक निधि का संचय नहीं होने देते । इस कारण वह आत्म-स्वरूप में स्थित नहीं हो पाता । यदि गढ़ का स्वामी-जीवात्मा दृढ़ हो अर्थात् इन चोरो से टक्कर ले सके तो ये चोर उसकी निधि को नहीं लूट सकते । जैसे अँघेरी कोठरी में रखी कोई वस्तु जो दिखाई न पड़ती हो तो दीपक द्वारा उसका प्रत्यक्ष किया जा सकता है, वैसे ही अविद्या रूपी अघकार के कारण जो परमतत्त्व अगोचर (अप्रत्यक्ष) है, उसका ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा साक्षात्कार किया जा सकता है । दीपक ज्ञान-वृत्ति के समान है । जब अगोचर वस्तु अर्थात् परम तत्त्व, साक्षि-चैतन्य का साक्षात्कार हो

१. ना० प्र०—कौ नांव न लेह गंवारा । २. ना० प्र०—दिवसर । ३. ना० प्र०—न सकै । ४. ना० प्र०—वस्तु । ५. ना० प्र०—रह्या । ६. ना० प्र०—देखा । ७. ना० प्र०—मति । ८. ना० प्र०—मै सहजै पाया सोई । ९. ना० प्र०—कूँ ।

जाता है, तब ज्ञान-वृत्ति का कार्य समाप्त हो जाता है, ज्ञान का ज्ञातृ में विलय हो जाता है। यही दीपक का समा जाना है।

यदि परमतत्त्व का साक्षात्कार करना है तो अन्तःकरण रूपी 'दर्पण' को साधना के द्वारा निर्मल रखना चाहिए जिससे वह तत्त्व हृदय में सरलता से प्रतिबिम्बित हो सके। जब अन्तःकरण रूपी दर्पण में विषय-वासना का मैल जम जाएगा, तब साक्षात्कार संभव न हो सकेगा।

पुस्तकों के अध्ययन और चिन्तन-मनन से क्या लाभ? वेद-पुराणों के श्रवण से भी क्या लाभ हो सकता है? पढ़ना और मनन करना तो केवल मन की वृत्ति है। इससे केवल नाना प्रकार के विकल्प उदित होते रहते हैं। वह तो केवल सहज-भाव से ही मिलता है, जहाँ विकल्पो का उपशम हो गया है। और वह है भी स्वरूप में सहज, स्वाभाविक रूप से विद्यमान। वह न कार्य है, न साध्य। संस्कारों और विषय-वासनाओं के नष्ट होने पर और चंचल मन के लय होने पर उस स्वाभाविक स्थिति का स्वतः अनुभव होता है।

कवीर कहते हैं कि मैंने उस परमतत्त्व का साक्षात्कार कर लिया है। अतः उसमें मेरी पूर्ण प्रतीति अर्थात् निष्ठा हो गई है। इसी आधार पर मैं उपर्युक्त चेतावनी दे रहा हूँ। यदि निष्ठावान् व्यक्ति पर भी भरोसा न किया जाय तो फिर संसार में ऐसे अंधे के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है।

अलंकार—(१) चोर, गढ़, गढ़पति, दीपक आदि में रूपकातिशयोक्ति।

(२) अगोचर, सहज में श्लेष।

(३) अगोचर लहिए—विरोधाभास।

(४) का पढिँ का गुनिँ—वक्रोक्ति।

राग—सोरठ।

(३३७)

हरि बिन भरमि बिगूचे^१ गंदा।

जापहिँ^२ जाउँ आपु^३ छुटकावन ते बांधे^४ बहु फंदा ॥ टेक ॥

जोगी कहहिँ जोग सिधि^५ नीकी और^६ न दूजा भाई।

लुंचित^७ मुंडित मोनि जटाधर एहिँ^८ कहहिँ सिधि पाई ॥

पंडित^९ गुनी सूर कवि दाता एहिँ कहहिँ बड़ हमहीं।

१. ना० प्र०—विगूते, वि०—विगुरचे। २. वि०—जहँ जहँ गयो अपनपौ खोयो। ३. ना० प्र०—आपनपौ छुड़ावण। ४. ना० प्र०—बांधे, वि०—फँदे। ५. ति०—भल मोठा, वि०—है नीकी। ६. वि०—दुतिया अवर। ७. वि०—चुंडित। ८. ना० प्र०—ए जु, वि०—तिनहुँ कह्यो। ९. वि०—ज्ञानी।

जहँ^१ ते उपजे तहँई^२ समांने हरि^३ पद विसरा जबहीं ॥
तजि^३ दावै दाहिनेँ विकारा हरि पद दिढ़ करि गहिए ।
कहै कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे^४ तैं क्या कहिए ॥

शब्दार्थ—विगूचे (सं० विकुचित)=असमजस मे पड़ जाना । लुचित=केशो को नोचने वाले श्रावक-जैन । मुडित=मूँड मुड़ाए सन्यासी । मोनि=मौनी लोग ।

सदभं—इस पद मे प्रतिपादित किया गया है कि मोक्ष के लिए प्रभु भक्ति ही सच्चा मार्ग है, अन्य साधन व्यर्थ है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि प्रभु-भक्ति के बिना लोग मलिन भ्रम रूपी असमजस मे पड़ जाते हैं । मैं अपने मोक्ष के लिए जिसके पास जाता हूँ, उसे स्वयं अनेक प्रकार के बंधनों मे फँसा हुआ देखता हूँ ।

योगियो का यह दावा है कि उत्तम सिद्धि ध्यान-योग से ही प्राप्त हो सकती है । उसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है । विभिन्न सम्प्रदायो के साधक अपने पथ की साधना को ही सिद्धि का एकमात्र उपाय बताते हैं । केश नोचने वाले जैन श्रावक, सिर मुँड़ानेवाले संन्यासी, मौनी और जटाधारी साधु कहते हैं कि हमने सिद्धि प्राप्त कर ली है । हमारा मार्ग सर्वोत्तम है । विद्वान् शास्त्री, बड़े-बड़े तपस्वी, कवि और दानी कहते हैं कि सबसे बड़े हमी हैं । किन्तु जिन्होंने भगवान् को विस्मृत कर दिया है, वह माया से मुक्त नहीं हो सकते हैं । जिस माया से उनका जन्म हुआ है, वे पुनः उसी मे पड़ते हैं । अपने चतुर्दिक् विकारों को छोड़कर, प्रभु-चरण को दृढतापूर्वक ग्रहण करना चाहिए । प्रभुभक्ति से जो स्थिति प्राप्त होती है, वह केवल स्व-सर्वेष्ट है, अकथनीय है । उसका अनुभव किया जा सकता है, वर्णन नहीं । पूछने पर उसका वर्णन वैसे ही असम्भव हो जाता है, जैसे गूंगे द्वारा गुड़ के स्वाद का वर्णन सम्भव नहीं है ।

अलंकार—अंतिम पक्ति मे दृष्टान्त ।

राग—गौरी ।

१. ना० प्र०—जहा का उपज्या तहां विलाना । २. वि०—छूटि गयल सब तवही । ३. ना० प्र० में यहाँ दो पंक्तियाँ और हैं—

वार पार की खवरि न जानी, फिरयौ सकल वन ऐस ।

यहु मन वोहिथ के कउवा ज्यूँ, रह्यौ ठग्यौ सौ वैसैं ॥

४. वि०—वाएँ दहिने तजो विकारा. निजुकै हरिपद गहिया । ५. ना० प्र०—बूझै तो, वि०—पूछे से का कहिया ।

(३३८)

हरि बोलि सुवा बार बार,
तेरी ढिग सिनी^१ कछू करि पुकार ॥ टेक ॥
अंजन अंजन तजि बिकार, सतगुर समझायो तत सार ।
साधु संगति मिलि करि बसंत, भौ बंद न छूटै जुग जुगंत ।
कहै कबीर मन भया अनंद, अनंत कला भेटे गोविंद^२ ॥

शब्दार्थ—सुवा = तोता (प्र० अ०) जीव । सिनी = बिल्ली, मिनकी (प्र० अ०) मृत्यु । बसंत = (प्र० अ०) आनंद । भौ बंद = संसार का बंधन ।

सदभं—प्रस्तुत पद में बताया गया है कि प्रभु का स्मरण ही जीवन का सार है ।

व्याख्या—कबीर जीव को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीव ! तू प्रभु का निरन्तर स्मरण कर । मृत्यु रूपी बिल्ली तेरे निकट ही उपस्थित है । पता नहीं कब वह झपट्टा मार दे । अतः तू प्रभु की भक्ति कर । तेरा स्नानादि शृंगार सब बिकार मात्र है । सद्गुरु ने सारतत्त्व बता दिया है । उसी को ग्रहण कर । सार तत्त्व है—प्रभु-स्मरण । सत्संग द्वारा जीवन का आनंद प्राप्त करो, अन्यथा भव-वधन युग-युगान्तर तक नहीं छूटेगा । कबीर कहते हैं कि अनंत कला वाले प्रभु के मिलने पर मन शांत हो गया ।

अलंकार—प्रथम पंक्ति में रूपकातिशयोक्ति ।

राग—वसंत ।

(३३९)

हरि सोरा पिउ मैं हरि की बहुरिया ।
रांम बड़े मैं तनक लहुरिया ॥ टेक ॥
किएउं सिंगार मिलन कै ताई, हरि न मिले जग जीवन गुसाईं ।
धनि पिउ एकै संगि बसेरा, सेज एक पै मिलन दुहेरा ।
धनि सुहागिनि जो पिय भावै, कह कबीर फिरि जनमि न आवै ॥

शब्दार्थ—बहुरिया = बहू, पत्नी । तनक = थोड़ी । लहुरिया = छोटी । धनि = स्त्री, पत्नी । ताई = लिए । दुहेरा = कठिन, अप्राप्य ।

व्याख्या—प्रभु मेरे प्रियतम हैं और मैं उनकी विवाहिता बहू हूँ । मेरे पति बड़े हैं और मैं उनसे थोड़ी छोटी हूँ । मैंने अपने प्रियतम से मिलने के लिए पूर्ण शृंगार

किया । किन्तु सारे ससार के जीवन के स्वामी अपने प्रियतम से मिलन न हो सका । आश्चर्य तो यह है कि पति-पत्नी का वास एक साथ ही है, एक सेज पर है, फिर भी दोनों का मिलन नहीं हो पाता है । कबीर कहते हैं कि वह सीभाग्यवती धन्य है जो प्रियतम की चहेती है । उसका पुनः जन्म नहीं होता ।

विशेष—इस रूपक में कबीर ने यह दिखलाया है कि प्रियतम परमात्मा अंशी है और प्रिया जीव अंश है । अशी अश से बड़ा होता है, किन्तु दोनों में भेद नहीं होता । सागर और तरंग जल रूप से एक ही है । किन्तु सागर तरंग से बहुत बड़ा होता है । इसी भाव को कबीर ने 'राम बड़े में तनक लहुरिया' द्वारा व्यक्त किया है ।

यह बहुरिया सासारिक शृंगार में ही लगी रही अर्थात् जीव तीर्थ, व्रत, मंदिर, कावा आदि बाह्य अनुष्ठानों द्वारा प्रभु को प्रसन्न करने में लगा रहा । किन्तु इनके द्वारा प्रभु से मिलन नहीं होता ।

यद्यपि अन्तर्यामी प्रभु और जीव दोनों का निवास एक ही शरीर में है, किन्तु दोनों का मिलन नहीं हो पाता । कबीर कहते हैं कि यदि इन दोनों का मिलन हो जाय तो पुनः जन्म नहीं होता ।

अलंकार—(१) पूरे पद में रूपकातिशयोक्ति ।

(२) सेज एक पै मिलन दुहेरा—विरोधाभास ।

(३) धनि-धन्नि—यमक ।

राग—गौरी ।

(३४०)

हरि रंग लागा हरि रंग लागा ।

मेरै मन का संसै भागा ॥ टेक ॥

जब हम रहलीं हठिल दिवांनी तब पिय मुखां न बोला ।

जब दासी भई खाक बरावरि साहिब अंतर खोला ॥

सांचै मन तैं साहिब नेरै झूठै मन तैं भागा ।

हरिजन हरि सौं ऐसे मिलिया जस सोनै संग सुहागा ॥

लोक राज कुल की मरजादा तोरि दियौ जस घागा ।

कहै कबीर गुर पूरा पाया भाग हमारा जागा ॥

शब्दार्थ—रंग = प्रेम । संसै = सदेह, सशय । हठिल = हठ करने वाली, मानिनी । मुखा = मुख से । गुर = रहस्य ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मेरा मन प्रभु के प्रेम में अनुरक्त हो गया है ।

अतः मेरे मन के सभी संशय समाप्त हो गए हैं । जब तक मेरे मे आपापन था, मैं अपने को अलग मानने का हठ किए हुए था, तब तक प्रिय मुझसे बोले तक नहीं । जब मैंने आपापन छोड़कर, अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, तब उन्होंने मेरे अंतर का पर्दा खोल दिया । प्रभु से मिलन सच्चे प्रेम से ही संभव है । वह कृत्रिम पूजा-पाठ से अलग रहते हैं । हरि का वास्तविक भक्त उनसे उसी प्रकार पूर्णरूप से मिल जाता है जैसे सोने में सुहागा मिल जाता है । कबीर कहते हैं कि मैंने समस्त सासारिक सम्बंधों की सीमाओं को तांगे के समान तोड़ डाला और तब मेरे हृदय में पूर्ण रूप से रहस्य का उद्घाटन हो गया और हमारा भाग्य जग गया, प्रभु से मिलन हो गया ।

अलंकार—उपमा ।

राग—सोरठ ।

(३४१)

हरि हिरदै रे अनत कत चाहौ,
भूलै भरम दुनीं कत बाहौ ॥ टेक ॥
जग परबोधि होत नर खाली, करते उदर उपाया ।
आतमराम न चीन्हैं संतौ, क्यों रमि लै रामराया ॥
लागै प्यास नीर सो पीवै, बिन लागै नहि पीवै ।
खोजै तत्त मिलै अविनासी, बिन खोजै नहि जीवै ॥
कहैं कबीर कठिन यह करनीं, जैसी षंडे धारा ।
उलटी चाल मिलै परब्रह्म कौं, सो सतगुरु हमारा ॥

शब्दार्थ—अनत = अन्यत्र । बाहौ = खोजते हो । परबोधि = उपदेश देकर ।
तत्त = तत्त्व, सार । षंडे = खड्ग, तलवार ।

संदर्भ—इस पद में कबीर ने बतलाया है कि जो भौतिकता से विमुख होकर प्रभु की ओर उन्मुख होता है, वह उन्हें अपने भीतर ही पा लेता है ।

व्याख्या—प्रभु हृदय में ही विद्यमान है । तुम भ्रम में भूले हुए उन्हें अन्यत्र ससार में कहाँ खोजते हो ? प्रायः लोग संसार को ज्ञान का उपदेश देते हैं । किन्तु वे स्वयं ज्ञानरहित हैं । उनका उपदेश देना केवल उदर पोषण का धधा है । वे अन्तः विद्यमान राम को पहचानते नहीं । वह राजा राम में किस प्रकार तन्मय हो सकते हैं ? जिसको प्यास लगती है, वही जल पीता है । जिसे प्यास नहीं है, वह जल क्या पीएगा ? अर्थात् जिसके भीतर प्रभु के लिए तीव्र वेदना है, वही उसकी खोज करेगा, दूसरा नहीं । वह अविनाशी तत्त्व खोजने से अपने भीतर ही मिल जाता है । जिसके अन्तर में प्रभु-मिलन की उत्कण्ठा पैदा हो गई है, वह बिना खोजे जीवित ही नहीं रह

सकता । कबीर कहते हैं कि यह साधना बहुत ही कठिन है, तलवार की धार पर चलने के समान है । जो भौतिकता से पराङ्मुख होकर प्रभु की ओर उन्मुख होता है, वह परब्रह्म को प्राप्त होता है । ऐसा ही व्यक्ति हमारा गुरु है ।

अलंकार—(१) क्यूँ रमि लै रामराया—वक्रोक्ति ।

(२) लागै प्यास.....पीवै—दृष्टान्त ।

(३) जैसी पड़े धारा—उपमा ।

राग—रामकली ।

(३४२)

हिंडोलनाँ तहाँ झूलै आतम राँम ।

प्रेम भगति हिंडोलनाँ, सब संतनि को बिसराम^१ ॥ टेक ॥

चंद सूर दोइ खंभवा, बंक नालि की डोरि ।

झूलै पंच पियारियाँ, तहाँ झूले जीय मोर ॥

द्वादस गम के अंतरा, तहाँ अमृत कौं ग्रास ।

जिनि यह अमृत चाखिया, सो ठाकुर हँम दास ॥

सहज सुनि फौ नेहरौ, गगन मंडल सिरिमोर ।

दोऊ कुल हम आगरी, जो हम झूलै हिंडोल ॥

अरध उरध की गंगा जमुना, मूल कवैल कौ घाट

षट चक्र की गागरी, त्रिवेणी संगम बाट ॥

नाद विंद^२ की नाव री, राँम नाँम कनिहार ।

कहै कबीर गुन^३ गाइ ले, गुरगमि उतरौ पार ॥

शब्दार्थ—हिंडोलना=झूला । आतम राम=शुद्ध चैतन्य । चद=(प्र० अ०)

इडा । सूर = सूर्य (प्र० अ०) पिगला । ग्रास = आहार । बंक नालि = सहस्रार के नीचे कपाल-कुहर से होकर तालु तक एक विस्तृत वक्रनाल है, जिसके द्वारा सोमरस टपकता है । पंच पियारियाँ = पंच प्राण (प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान) । द्वादस गम को अंतरा = हृदय से बारह अंगुल की पहुँच पर अर्थात् सहस्रार । तंत्रों के अनुसार हृदय से बारह अंगुल के अंतर पर सहस्रार में चित्त की स्थिति होती है । तंत्रों में इसे 'शिव द्वादशान्त' कहते हैं । सहज सुनि=वह सहजावस्था जो सभी दृश्य पदार्थों से रहित है, सब जेय से परे है । नैहरौ=नैहर, पितृगृह । गगन मंडल=सहस्रार । आगरी=श्रेष्ठ । दोऊ कुल=पितृकुल व श्वशुरकुल, (प्र० अ०) इहलोक व परलोक । अरध=अधर, नीचे । उरध = ऊर्ध्व, ऊपर । मूल कवैल = मूलाधार चक्र । त्रिवेणी = आज्ञा चक्र

(इडा-पिंगला-सुषुम्ना का संगमस्थल) । नाव = नौका । कनिहार = कर्णधार । गुरु-गमि = गुरु के रहस्य-ज्ञान से ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में हिंडोलना के रूपक द्वारा कबीर यह बतलाते हैं कि शरीर के भीतर प्रेम-भक्ति के झूले में आत्मा रूपी राम पंच प्राण के साथ आनंद मना रहे हैं । इसी के दूसरे अंश में यह बताया गया है कि जीवात्मा मूलाधार से यात्रा करता हुआ आज्ञाचक्र के संगम को पार करके ब्रह्मरन्ध्र तक पहुँचता है, तब अमृत का पान करता है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि प्रेमाभक्ति रूपी एक झूला है जिसमें आत्मा रूपी राम अर्थात् शुद्ध चैतन्य झूल रहे हैं । वही प्रेमाभक्ति सभी संतो के लिए विश्राम-दायिनी है । झूले का विवरण देते हुए वह कहते हैं कि उसमें इडा-पिंगला के दो खंभे लगे हैं और बक्रनालि की डोरी है । इस झूले में पंचप्राण के साथ जीवात्मा आनंद ले रहा है । हृदय से ऊपर बारह अंगुल के अंतर पर (जिसे द्वादशान्त कहते हैं) सहस्रार है, वही पर अमृत का आहार उपलब्ध है । जिसने इस अमृत का रसास्वादन किया है, उसे हम सिद्ध मानते हैं । वही स्वामी है, मैं उसका दास हूँ । गगन-मंडल में जो ब्रह्मरन्ध्र है, उसमें विद्यमान सहजशून्य ही मेरा नैहर है । यदि हम इस आध्यात्मिक झूले पर झूल सके तो हमारे दोनों कुल—पितृकुल और श्वशुरकुल अर्थात् इहलोक और परलोक श्रेष्ठ हो जाएँगे ।

इसी आध्यात्मिक स्थिति को अब नदी के रूपक द्वारा स्पष्ट करते हुए वह कहते हैं कि इडा-पिंगला जो एक दूसरे के ऊपर होती हुई सुषुम्ना मार्ग से जाती है, वही गंगा-यमुना नदियाँ हैं, मूलाधार चक्र ही घाट है, जहाँ से आध्यात्मिक यात्रा प्रारम्भ होती है । मानव शरीर में नाद-बिन्दु की प्रतीकात्मक कुण्डलिनी वह नौका है जिस पर जीवात्मा रूपी यात्री षट्चक्रों के सारतत्व (गगरी) को ग्रहण करते हुए आज्ञाचक्र रूपी त्रिवेणी पर पहुँचता है । राम की भक्ति ही इस नौका का कर्णधार है । कबीर कहते हैं कि गुरु के रहस्य-ज्ञान से राम का गुण गाते हुए भव-सागर से पार हो जाओ ।

टिप्पणी—

(१) अरघ-उरघ—इडा-पिंगला नदियाँ सुषुम्ना के ऊपर एक दूसरे के ऊपर से होती हुई, आज्ञाचक्र में सुषुम्ना से मिलती हैं ।

(२) नाद-बिन्दु—ब्रह्म की सृष्टि-उन्मुखता के उल्लास के स्पन्द को नाद कहते हैं । यह ज्योति और ध्वनि दोनों की अव्यक्त अवस्था है । इसी नाद को परावाक,

परावाणी, कुल-कुण्डलिनी, मातृका आदि भी कहते हैं। शैवागम में इसी नाद को आत्ममाया, महामाया, योगमाया आदि भी कहा गया है। कहीं-कहीं पर इसे परा-सवित और प्रतिभा भी कहा गया है। यह एक शक्ति है। जब यह घनीभूत होती है, तब बिंदु के रूप में व्यक्त होती है। इसी बिंदु में सारी सृष्टि समाविष्ट है। जैसे मनुष्य के 'बिंदु' में शरीर के सभी अवयव संभाव्य रूप में निहित रहते हैं, उसी प्रकार 'बिंदु' में सारी सृष्टि सम्भाव्य रूप में निहित रहती है।

अलंकार—साग रूपक।

राग—गोरी।

(३४३)

हैं कोई गुरु^१ ग्यानों जगत महि उलटि वेद बूझै ।
 पनिआँ महि पावक जरै अंधे^२ आखिन सूझै ॥ टेक ॥
 गाइ नाहर खाइओ हरिनि^३ खायो चीता ।
 काग^४ लंगर फांदिया^५ बटेरै बाज जीता ॥
 मूस तौ मंजार खायो स्यारि खायो स्वानां ।
 आदि कौ उदेस^६ जानै तामु^७ वेस^८ वांनां ॥
 एक^९ ही दादुल खायो पांच हूँ भुवंगा ।
 कहै^{१०} कबीर पुकारि कै हैं दोउ एक संग ॥

शब्दार्थ—पानियाँ=जल (प्र० अ०) प्रपच । पावक=अग्नि (प्र० अ०) आध्यात्मिक ज्ञान । गाइ = गो (प्र० अ०) अविद्या । नाहर = सिंह (प्र० अ०) जीव । हरिनि = मृग (प्र० अ०) तृष्णा । चीता = (प्र० अ०) सतोष । काग = कौआ (प्र० अ०) अविवेक । लंगर = एक शिकारी पक्षी (प्र० अ०) विवेक । फांदिया = फँसा लिया । बटेरै = बटेर (प्र० अ०) अज्ञान । बाज = (प्र० अ०) ज्ञान । मूस = चूहा (प्र० अ०) विषयासक्ति । विलाव = मार्जार (प्र० अ०) बुद्धि । स्यारि = शृगाल (प्र० अ०) संकल्प-विकल्प । स्वाना = कुत्ता (प्र० अ०) निर्विकल्प । आदि = आत्मतत्त्व । उदेस = उपदेश । वेस वांना = वेद भूषा । दादुल = मेढक (प्र० अ०) भ्रम । पांच भुवंगा = पांच सर्प (प्र० अ०) पंच ज्ञानेन्द्रियां ।

१. ना० प्र०—जगत गुरु ग्यानों । २. वि०—अंधेदि आँखि न, ना० प्र०—अंधेरे को सूझै ।
 ३. ना० प्र०—काटि काटि अंगा । ४. ना० प्र०—कागिल गर फांदिया । ५. वि०—फादिके । ६. ना० प्र०—आदेस करत, वि०—ऊ देस । ७. ना० प्र०—कहै कबीर ग्यानों । ८. तितारो—बोस ।
 ९. ना० प्र०—एकनि । १०. ना० प्र० में अंतिम-पंक्ति नहीं है ।

संदर्भ—मानव मन में परस्पर विरोधी वृत्तियाँ विद्यमान हैं। दुःख इस बात का है कि उच्च कोटि की वृत्तियों पर निम्न कोटि की वृत्तियों का अधिकार है। संकेत इस बात का है कि उच्चकोटि की वृत्तियों का अधिकार होने पर ही मानव का कल्याण हो सकता है।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि क्या संसार में कोई ऐसा ज्ञानी गुरु है जो इस उल्टे वेद (ज्ञान) को समझता हो। इसी ज्ञान का वर्णन करते हुए वह कहते हैं कि संसार रूपी प्रपंच (पानी) में ज्ञान का तेज (अग्नि) भस्म होता चला जा रहा है और अज्ञानी (अंधे) ज्ञानी होने का दावा करते हैं।

अविद्या (गाय) ने जीव (सिंह) को ग्रस लिया है और तृष्णा (हरिन) ने संतोष (चीता) को खा डाला है। अविवेक (काग) ने विवेक (शिकारी पक्षी) को फंसा रखा है और अज्ञान (बटेर) का ज्ञान (बाज) पर अधिकार हो गया है। विषयासक्ति (मूस) ने बुद्धि (बिलाव) को भ्रष्ट कर डाला है। संकल्प-विकल्प (सियार) ने निर्विकल्प (श्वान) को दबा लिया है। जो आत्म-तत्त्व के उपदेश को ग्रहण करता है, उसी योगी का वेश-वाना शोभा देता है। (कही-कही पर 'उदेश' के स्थान पर 'ऊ देस' पाठ मिलता है। इसका अर्थ होगा—अपना वास्तविक देश—निज पद अर्थात् आत्म-तत्त्व को जो अपना वास्तविक देश समझता है, उसका वेश-वाना सच्चा है)।

कबीर कहते हैं कि एक मात्र भ्रम (दादुर) ने पंच ज्ञानेन्द्रियों (भुवंगों) को नष्ट कर डाला है। ऊपर गिनाई गई परस्पर विरोधी वृत्तियों का स्थान एक ही है—मानव मन।

अलंकार—(१) विरोधाभास।

(२) अंतिम पंक्ति में व्यतिरेक।

राग—रामकली।

(३४४)

है कोई संत सहज सुख अंतरि^१ जाकौं जप तप देउं दलाली ।
 एक बूंद भरि देइ राम रस ज्यू^२ महु^३ देइ कलाली ॥ टेक ॥
 काया कलाली लाहनि मेलेउं^३ गुरु^४ का सबद गुड़ कीन्हा ।
 त्रिसनां^५ काम क्रोध मद मतसर काटि काटि कस^६ दोन्हां ॥

१. ना० प्र० उपजे। २. ना० प्र०-भरि। ३. ना० प्र०-करिहू। ४. ना० प्र०-गुरु। ५. ना० प्र०-काम क्रोध मोह मद मंछर। ६. तिवारी-कसि।

भवन चतुरदस भाठी पुरई ब्रह्म अग्नि^१ परजारी ।
 सुद्धा^२ मदन^३ सहज धुनि लागी^४ सुखमन पोतनहारी ॥
 नीझर झरै अमीरस निकसै इहि^५ मद रावल छाका ।
 कहै कबीर यहु वास विकट अति ग्यांन गुरु लै वांका ॥

शब्दार्थ—सहज = आत्मा का स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूप । अंतरि = भीतर मे । दलाली = मध्यस्थता का पारिश्रमिक । मदु = शराब, मदिरा । कलाली = कलवारिन, मदिरा बनाने और पिलाने वाली । लाहनि > लाहन = वह पदार्थ जिससे खमीर उठाकर मदिरा बनाई जाती है । कस = मदिरा मे तीखापन लाने के लिए डाला गया पदार्थ । पुरई = निर्मित किया । परजारी = प्रज्वलित किया । मदन = (१) मोम (२) प्रेम । सुखमन = सुपुम्ना । पोतनहारी = ठंडक लाने के लिए गीला कपड़ा लगाने वाली भपके की नली । नीझर = निक्षर, झरना । अमीरस = अमृतरस । रावल = राजा, सरदार (प्र० अ०) जोवात्मा । वास = गद्य । विकट = तीक्ष्ण । वांका = विरला ।

संदर्भ—यहाँ कबीर ने मदिरा के रूपक द्वारा सहस्रार से झरते हुए अमृत रस के पान करने का चित्र अंकित किया है । इस सम्बंध मे उन्होने मदिरा बनाने की पूरी प्रक्रिया का उल्लेख किया है । मदिरा बनाने वाले को कलाल या कलाली (कलवारिन) कहते हैं । वह गुड़ की शराब बना रही है । शराब बनाते समय खमीर उठाने के लिए जो पदार्थ डाला जाता है उसे 'लाहन' कहते हैं । उसमे तीखापन लाने के लिए जो पदार्थ डाला जाता है, वह 'कस' कहलाता है । शराब तैयार करने के लिए एक भाठी या भट्टी तैयार की जाती है, जिसमे ईंधन द्वारा आग प्रज्वलित की जाती है । उस भाठी के ऊपर भभका रखा जाता है, जिसमे मदिरा बनाने की सामग्री रहती है । उस भपके के मुख को कार्क से बंद कर देते हैं । कार्क मे एक छिद्र रहता है, जिसमे एक नली लगाते हैं । कार्क के छिद्र को पूरी तरह बंद करने के लिए नली के चारों ओर मोम लगा देते हैं, जिससे भाप बाहर न निकल सके । नली के ऊपर एक गीला कपड़ा लपेटते हैं और उसे पानी से भिगोते रहते हैं, जिससे भपके से निकलनेवाली भाप शीतल द्रव बनकर नली के नीचे रखे हुए पात्र मे मद्य के रूप मे गिरती रहती है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि क्या कोई ऐसा सिद्ध संत है जो अन्तस् मे विद्यमान सहज (स्वाभाविक) आनन्द को जाग्रत कर सके । मैं ऐसे संत को अपने जप, तप आदि साधनों को दलाली के रूप मे देने को प्रस्तुत हूँ । जिस प्रकार मदिरा पिलाने

वाली मद्य पिलाकर मस्त कर देती है, उसी प्रकार यदि कोई सत राम-रस की एक बूंद मुझे दे तो मैं उसका बहुत अनुगृहीत रहूँगा ।

उस मदिरा रूपी राम रस को तैयार करने के लिए मैं कलाली को लाहन के रूप में अपनी काया देने को प्रस्तुत हूँ । उसमें 'गुरु' के शब्द को गुड़ के रूप में डालूँगा । अपने भीतर विद्यमान तृष्णा, काम, क्रोध, मद, मत्सर आदि विकारों को मैं कस के रूप में डालूँगा । शरीर में विद्यमान स्थूल-सूक्ष्म कोषों से भाठी निर्मित करूँगा और ब्रह्म-ज्ञान रूपी अग्नि से उस भाठी को प्रज्वलित करूँगा । प्रेम रूपी मोम से भपके के छिद्र को अच्छी तरह बंद कर दूँगा । सुषुम्ना नाड़ी (नली) में अनाहत नाद की सहज ध्वनि उत्पन्न होगी और भीतर कपाल कुहर के झरने से अमृत रस झरेगा । उसी मदिरा को जीवात्मा रूपी रावल पीकर तृप्त हो जाएगा । इस मदिरा की गंध बहुत तीक्ष्ण है । कोई विरला ज्ञानसिद्ध पुरुष ही इस मदिरा को सहन करने की क्षमता रखता है ।

टिप्पणी—

(१) सहज—अन्तस् में विद्यमान आत्मा की स्वाभाविक चिदानन्द स्थिति ।

(२) भवन चतुरदस—यहाँ 'चौदह भुवन' को व्यस्त रूप में नहीं नहीं लेना है, बल्कि समस्त रूप में, लाक्षणिक अर्थ में, शरीर के भीतर जो स्थूल और सूक्ष्म कोष विद्यमान हैं, उसी अर्थ में लेना है ।

(३) ब्रह्म अग्नि—ज्ञान की अग्नि । गीता में भी ज्ञान को अग्नि कहा गया है—ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ।

(४) 'मदन' शब्द में श्लेष है । इसका एक अर्थ है—प्रेम और दूसरा अर्थ है—मोम । इसमें व्यञ्जना यह है कि ज्ञान की अग्नि तो प्रज्वलित होगी ही, साथ में प्रेम या भक्ति की भी आवश्यकता होगी, जिससे उस अग्नि द्वारा निकली भाप को रोका जा सके ।

तुलनीय—

ईकीस ब्रह्मांड भाठी जिगावै, पीवत सदा मत्तिवालं,
मनसा कलालिनि भरि भरि देवै आछा आछा मद नां प्यालं ॥ टेक ॥
अमृत दापी भाठी भरिया, ता मधै गुड़ झकोल्या ।
मन महुवा तन घातुवा, बनासपती अठारै मोल्यां ॥ १ ॥
भ्रमर गुफा में मन थरि घ्यावै, वैस्या आसण वाली ।
चेतनि रावल यह भरि छाक्या, जुग जुग लागी ताली ॥ २ ॥

तूकुटी संगम कूपा भरिया, मद नीपज्या अपारं ।
कुसमल होता ते झड़ि पड़िया, रहि गया तहाँ तत सारं ॥ ३ ॥

—गोरखवानी, पद २८

अलंकार—वक्रोक्ति, श्लेष, सांग रूपक, व्यतिरेक ।

राग—रामकली ।

(३४५)

है साधू संसार में कँवला जल मांहीं ।
सदा सरबदा संगि रहै जल परसत नांहीं ॥ टेक ॥
जल केरी ज्यों कुकुही जल मांहि रहाई ।
पांनों पंख लिपै नहीं कछु असर न जाई ॥
मीन तलै जल ऊपरै कछु लगै न भारा ।
आड़ अटक मानै नहीं पोंडै जलधारा ॥
जैसे सीप समंद में चित देइ अकासा ।
कूर्म^१ कला है खेलही तस साहेब दासा ॥
जुगति जंबूरे पाइया बिसहर लपटाई ।
वाकौ बिख व्यापै नहीं गुरगंमि सो पाई ॥
षड रस भोजन बिजना बहु पाक मिठाई ।
जिम्ह्या लेस लगै नहीं उनकै चिकनाई ॥
बांबी मै बिसहर बसै कोई पकरि न पावै ।
कहै कबीर कोई गारडू तापै सहजै आवै ॥

शब्दार्थ—कँवला = कमल । कुकुही = जलमूर्गी । लिपै = लिप्त । तलै = तैरती है । आड़-अटक = विघ्न-वाधा । पोंडै = तैरती है । जंबूरे = मदारी । बिसहर = विषघर, सर्प । जुगति = युक्ति । गुरगंमि = रहस्य का ज्ञान । बिजना = व्यंजन । पाक = पकवान । गारडू = गारुड़ि, सर्प का मंत्र जाननेवाला ।

व्याख्या—इस पद में कबीर सतो का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि वे संसार रूपी जल में कमलवत् रहते हैं । उन पर विषयो का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । इसे कबीर ने कई दृष्टान्तों द्वारा स्पष्ट किया है ।

संत संसार में उसी प्रकार रहते हैं जैसे कमल जल में । जिस प्रकार सदा जल में रहते हुए भी कमल-पत्र उससे सिक्त नहीं होता, उसी प्रकार सदा विषयो के बीच

रहते हुए भी सत उनमें आसक्त नहीं होते । जिस प्रकार जलमूर्गी जल में ही रहती है, किन्तु उसके पंख पर जल का प्रभाव नहीं होने पाता; जिस प्रकार मछली जल के ऊपर बिना प्रयास के, बिना किसी विघ्न-बाधा के सहज रूप से तैरती रहती है, उसी प्रकार सत भी विषयो के विष से प्रभावित हुए बिना सहज रूप से जीवनयापन करते हैं । जिस प्रकार सीप समुद्र में रहते हुए भी स्वाति-वृंद की आशा में आकाश की ओर टकटकी लगाए रहती है, उसी प्रकार संत संसार में रहते हुए भी प्रभु की ओर चित्त लगाए रहते हैं । जिस प्रकार कछुआ बाहरी खतरे से रक्षार्थ अपने अंगों को भीतर समेट लेने की कला जानता है, उसी प्रकार संत विषयो के आकर्षण से बचने के लिए अपनी वृत्ति को अन्तर्मुखी बना लेने की कला जानता है । जिस प्रकार मदारी ऐसी युक्ति जानता है और उस रहस्य का ज्ञान प्राप्त किए हुए है जिससे सर्प को लिपटा लेने पर भी उस पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार सतो को वह युक्ति ज्ञात है जिससे विषयो के भीतर रहते हुए भी उन पर विषयो का प्रभाव नहीं रहता । जिस प्रकार व्यक्ति जिह्वा के द्वारा नाना प्रकार के षट् रस व्यंजन, पक्वान तथा मिठाई आदि को चखता है, किन्तु उनकी चिकनाई का लेशमात्र प्रभाव जिह्वा पर नहीं पड़ता, उसी प्रकार संत विषयो का अनुभव करते रहने पर भी उनके आकर्षण में बँधते नहीं । कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार बिल में रहने वाले सर्प को सामान्य व्यक्ति पकड़ नहीं सकते, किन्तु गारुड़ के मंत्र के प्रभाव से वह स्वयं ही खिंचा चला जाता है और उसके पूर्ण नियन्त्रण में रहता है, उसी प्रकार प्रभु के भक्त भी विषयों को अपने पूर्ण नियन्त्रण में रखते हैं । उनका विष उन पर व्याप्त नहीं होता ।

तुलनीयः—

वसन् विषयमध्येऽपि न वसत्येव बुद्धिमान् ।

वसत्येव हि दुर्बुद्धिः असत्सु विषयेष्वपि ॥

अलंकार—दृष्टान्त ।

राग—सोरठ ।

(३४६) .

हैं हज़ूरि कत^१ दूरि बतावहु ।

दुंदर बाँधहु^२ सुंदर पावहु ॥ टेक ॥

सो मुल्ला^३ जो मन सौ लरै, अहनिंसि काल चक्र सौ भिरै ।

काल पुरख^४ का मरदै मांनु, तिस^५ मुल्ला को सदा सलाम ।

१. ना० प्र०—क्या दूर बतावै । २. ना० प्र०—बाँधै सुंदर पावै । ३. ना० प्र०—मुल्लां ।

४. ना० प्र०—चक्र । ५. ना० प्र०—ताँ मुल्लाँ ।

काजी सो जो काया विचारै, काया^१ की अगिनि ब्रह्म परजारै ।
 सुपिनै बिदु न देखै क्षरणां, तिसु काजी कउ जरा न मरना ।
 सो सुरतान जु दुइ^२ सर तानै, बाहरि जाता भीतरि आनै ।
 गगन भंडल महि^३ लसकर करै, सो सुरतानु छत्र सिरि वरै ।
 जोगी गोरख गोरख करै, हिन्दू राम नाम ऊचरै ।
 मुसलमान कहै एक खुदाइ, कबीर का स्वामी रह्यो^४ समाइ ॥

शब्दार्थ—हजूरि = (अ० हजूर) प्रत्यक्ष, आमने सामने । कत = (सं० कुत) क्यो । दुदर = चूहा (प्र० अ०) काम, क्रोध, लोभ आदि विकार । मुल्ला (अ०) = मौलवी, विद्वान । अहनिसि = दिन-रात । मानु = अभिमान । मलाम (अ०) = प्रणाम । काजी = (अ०-काजी) न्यायाधीश । परजारै = प्रज्वलित करे । बिदु = वीर्य । जरा = वृद्धावस्था । मरना = मृत्यु । सुरतानु = (अ०-मुलतान) शासक, राजा । सर = बाण । लसकर = (फा० लश्कर) भीड़, सेना । छत्र = राज चिह्न ।

संदर्भ—इस पद में बताया गया है कि परमतत्व अपने भीतर ही विद्यमान है और बाह्य जगत् में जो भी हमारा ग्राह्य है, वह सब चैतन्य की ही अभिव्यक्ति है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि परमतत्व तो प्रत्यक्ष, आमने-सामने है । उन्हीं दूर क्यो बताते हो ? अपने चित्त के विकारों (दुदर) को रोको और सुंदर पदार्थ को प्राप्त करो ।

सच्चा मौलवी (विद्वान्) वही है जो मन से युद्ध करता है और दिन-रात काल-चक्र से भिड़ता रहता है । वह कालपुरुष के अभिमान को रोंद डालता है । ऐसे विद्वान् के समक्ष मैं नतमस्तक हूँ । मैं उसे प्रणाम करता हूँ । सच्चा न्यायाधीश वह है जो अपने जीवन के सम्बन्ध में विचार करता है, न्याय करता है और उसके भीतर जो ब्रह्माग्नि है, उसे प्रज्वलित करता है । जो स्वप्न में भी कामवासना ने प्रेरित नहीं होता है और जरा-मरण को अपने वश में कर लेता है । सच्चा सर तानने वाला (मुलतान) वही है जो दो सरो का सधान करता है, बाहर जाते हुए तीर को भीतर लाता है ।

जैय और ज्ञात का ज्ञान सभी देहधारियों के लिए सामान्य है, किन्तु योगी की विशेषता यह है कि वह इस सम्बन्ध के विषय में सजग रहता है अर्थात् वह यह समझता है कि ग्राह्य या जैय सर्वदा ग्राहक या ज्ञाता से सम्बद्ध रहता है । बिना ज्ञाता से सम्बद्ध हुए कोई जैय हो ही नहीं सकता । जहाँ से ज्ञाता का उदय होता है और

१. ना० प्र०—अहनिसि ब्रह्म अगनि प्रजारै । २. ना० प्र०—द्वे सुर । ३. ना० प्र०—मै । ४. ना० प्र०—घटि घटि रह्यो समाइ ।

जिसमे उसकी विश्रान्ति होती है, उसका योगी को सदा भान रहता है। यहाँ सुलतान योगी है। तीर का बाहर जाना ग्राह्य का बोध है और तीर का भीतर लौटकर आना अपनी सचेतनता के विषय में जागरूकता है। वही सुलतान राज-छत्र का अधिकारी है जो अपने शक्ति-समूह को गगन-मंडल में केन्द्रित करता है, अपना डेरा शून्य-चक्र में डाल देता है।

गोरखपंथी योगी 'गोरख गोरख' चिल्लाता है। हिन्दू 'राम' नाम का उच्चारण करता है। मुसलमान कहता है कि खुदा एक है, जो सातवे आसमान में स्थित है। कबीर का प्रभु सर्वत्र व्याप्त है।

अलंकार—सुरतान, सुर ताने में यमक की व्यंजना।

राग—भैरव।

(३४७)

है हरिजन सौ जगत लरत है।

फुनिगा कतहूँ^१ गरुड़ भखत है ॥ टेक ॥

अचिरज एक देखहु संसारा, सुनहौं खेदै कुंजर असवारा।

ऐसा एक अचंभौ देखा, जंबुक करै केहरि सौं^२ लेखा।

कहै कबीर राम भजि भाई, दास अधम गति कबहुँ न जाई ॥

शब्दार्थ—हरिजन = भक्त। जगत=विषय सुख। फुनिगा = पतंगा। सुनहौं = श्वान। कुजर = हाथी। जंबुक = गीदड़। केहरि = सिंह। लेखा = हिसाब-किताब। दास = भक्त।

संदर्भ—इस पद में कबीर ने भक्त की महिमा का गान किया है और यह बताया है कि सासारिक प्रलोभन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

व्याख्या—वह कहते हैं कि यह विचित्र बात है कि भक्त को विषय-वासना बाधक करने का प्रयत्न करती है। किन्तु उसे सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। क्या भला पतंगा गरुड़ को खा सकता है? संसार में एक आश्चर्य की बात दिखाई पड़ती है कि जो भक्त प्रभु-प्रेम रूपी हाथी पर सवार है, विषय-श्वान भौकता हुआ उसका पीछा करता है। मैंने एक और आश्चर्य देखा कि सशय रूपी गीदड़ ज्ञान रूपी सिंह से लेखा-जोखा माँगता है। कबीर कहते हैं कि हे भाई! राम की भक्ति करो। राम का भक्त कभी अधम गति को नहीं प्राप्त होता।

अलंकार—(१) फुनिगा कतहूँ गरुड भखत है—वक्रोक्ति ।

(२) सुनहां खेदै.....असवारा—विरोधाभास ।

(३) रूपकातिशयोक्ति ।

राग—गौरी ।

(३४८)

हो^१ दारी के ले देउं तोहि गारी, तैं समुझु^२ सुपंथ बिचारी ।
घरहू के^३ नाह जो अपना, तिनहू से भेंट न सपना ।
ब्राह्मन्^४ छत्री बानी, तिनहू कहल नहि मानी ।
जोगी जंगम जेते, आपु^५ गहे हैं तेते ।
कहैं कबीर एक जोगी, वे तो भरमि भरमि भौ भोगी ॥

शब्दार्थ—दारी के = दासी के पुत्र । तैं = तुम । सुपंथ = विहंगम मार्ग ।
नाह = नाथ, आत्मा । बानी = बनिया, वैश्य । कहल = कहना, उपदेश । जंगम =
विशेष सम्प्रदाय के शैव साधक । आपु = आपा ।

संदर्भ—इस पद में विहंगम मार्ग का वैशिष्ट्य बताते हुए उसके द्वारा आत्म-
साक्षात्कार का उपदेश दिया गया है ।

व्याख्या—कबीर स्नेह में अपशब्द का प्रयोग करते हुए अपने शिष्यों से कहते
हैं कि अरे दासी के जने ! देखो तुम्हें गाली देनी पड़ती है । तुम अच्छी प्रकार से
विचार कर श्रेष्ठ मार्ग अर्थात् विहंगम मार्ग को समझो । यह सोचो कि तुम्हारे भीतर
वास्तविक स्वामी विद्यमान हैं, किन्तु स्वप्न में भी तुम उनसे भेंट नहीं करते हो ।
इस शरीर का वास्तविक स्वामी आत्मा है । उसे भुलाकर मन, इन्द्रियादि की क्रियाओं
में लगे रहते हो । इस स्वामी से मिलन विहंगम मार्ग से ही हो सकता है । ब्राह्मण,
क्षत्रिय और वैश्यो में से किसी ने मेरा उपदेश नहीं माना । जोगी तथा जंगम सम्प्रदाय
के तथाकथित सत भी आपा के चक्कर में पड़े हुए हैं । कबीर कहते हैं कि सच्चा योगी
वही है जिसने आत्मसाक्षात्कार कर लिया है, अन्य लोग आपा के भ्रम में भटकते
हुए केवल भोगी ही बने रहते हैं ।

अलंकार—(१) घर के नाह "सपना—विशेषोक्ति ।

(२) जोगी, जोगी में यमक ।

१. शुक०—हो द्वारिका । २. शुक०—समुझि । ३. शुक० की प्रति में नहीं है । ४. शुक०—
ब्राह्मन् ओ क्षत्री बानी, सो तिनहूँ कलह नहि मानी । ५. शुक०—व आपु गए है तेते ।

(३४९)

हो बलैया कब देखौंगी तोहि ।

अह निस आतुर दरसन कारनि, ऐसी ब्यापै मोहि ॥ टेक ॥

नैन हमारे तुम्ह कूँ चाहैं, रती न मानैं हारि ।

बिरह अगिनि तन अधिक जरावै, ऐसी लेहु बिचारि ॥

सुनहु हमारी दादि गुसाई, अब जिन करहु बधीर ।

तुम्ह धीरज मैं आतुर स्वामी, काचै भाँडै नीर ॥

बहुत दिनन कै बिछुरे माघौ, मन नहिँ बाँधै धीर ।

देह छताँ तुम्ह मिलहु कृपा करि, आरतिवत कबीर ॥

शब्दार्थ—बलैया = न्यौछावर । अहनिस = दिन रात । दादि (फा०) = न्याय, प्रशंसा, विनती । बधीर (सं० बधिर) = बहरापन, अनसुनी । भाँडै=वर्तन । छता = अक्षत, रहते हुए । आरतिवत = दुःखी ।

संदर्भ—प्रस्तुत पद में विरहिणी रूपी आत्मा की प्रभु-मिलन के लिए आतुरता दिखाई गई है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मैं तुम पर न्यौछावर जाता हूँ । मुझे कब दर्शन दोगे ? तुम्हारी वियोग-व्यथा इस प्रकार व्याप्त हो रही है कि मैं तुम्हारे दर्शन के लिए दिन-रात बेचैन हूँ । हमारे नेत्र तुम्हारे दर्शन के लिए तड़पते रहते हैं और समझाने पर भी शांत नहीं होते हैं । तुम स्वयं विचार करके देखो । विरह की अग्नि सारे शरीर को जला रही है । हे प्रभु ! मेरी विनती सुनो । अब अनसुनी मत करो । हे प्रभु ! तुम धैर्यस्वरूप हो और मैं सर्वथा आतुर हूँ । अब मुझमें धैर्य नहीं रह गया है । इस शरीर में मेरे प्राण कच्चे घड़े में जल के समान हैं । पता नहीं, कब शरीर-घट फूट जाय और प्राण निकल जायें । हे माधव ! न जाने कितने जन्मों से तुमसे वियोग हुआ है । मैं तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हूँ । मन अधीर हो रहा है । इस शरीर में प्राण रहते ही तुम कृपा कर मिलो । कबीर तुम्हारे लिए बहुत दुःखी है ।

अलंकार—(१) विरह अगिनि—रूपक ।

(२) काँचे भाँडै नीर—उपमा ।

राग—सोरठ ।

(३५०)

हौं बारी मुख फेरि पियारे ।

करवट दै मोहि काहे कौं मारे ॥ टेक ॥

करवत भला न करवट तोरी, लागु गलै सुनु विनती मोरी ।
हंम तुम बीच भयौ नहि कोई, तुमहिं सो कंत नारी हंम सोई ।
कहत कबीर सुनौ रे लोई, अब तुम्हरी परतीति न होई ॥

शब्दार्थ—वारी=किशोरी, नवयुवती । करवत = वह आरा या चक्र जिसके नीचे लोग शुभ फल की आशा में प्राण देते थे । बीच = अंतर । लोई = लोग अथवा कबीर की पत्नी । परतीति = प्रतीति, निश्चय ।

व्याख्या—प्रस्तुत पद में मुग्धा नायिका का रूपक बाँधते हुए कबीर कहते हैं कि हे प्रियतम ! मैं किशोरी वाला हूँ । तुम मेरी ओर मुँह करो । एक ही शय्या पर होते हुए भी दूसरी ओर करवट लेकर तुम मुझे क्यों व्यथित करते हो ? तुम्हारी करवट अर्थात् दूसरी ओर मुख कर लेटने की अपेक्षा तो करवत अर्थात् वह आरा का चक्र अच्छा है जिसके नीचे लोग प्राण दे देते हैं । अतएव मेरी प्रार्थना सुनो । दिल खोलकर मुझसे गले लगो । हमारे तुम्हारे बीच कोई अंतर नहीं है । पहचान लो, ध्यान रखो तुम मेरे वही एक मात्र कंत हो और मैं तुम्हारी वही एक मात्र काता हूँ । कबीर कहते हैं कि हे लोई ! सुनो, मुझे विचित्र अनुभव हुआ है । अपने प्रियतम सदा अपने ही रहेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है । हे मेरे प्रिय प्रभु ! बड़ी कठिनाई के बाद में तुम्हें रिझा पाई हूँ । तुम्हारे ऊपर मेरा भरोसा नहीं है । तुम कहीं फिर फिसल न जाओ ।

टिप्पणी—यहाँ 'लोई' शब्द का प्रयोग पादपूर्णार्थक प्रतीत होता है । इसका अर्थ चाहे 'लोग' लें या 'कबीर की पत्नी', 'तुम्हरी' सर्वनाम केवल कंत के लिए ही उपयुक्त हो सकता है, लोई के लिए नहीं ।

अलंकार—'करवत करवट' में यमक की ध्वनि ।

राग—आसावरी

परिशिष्ट

१

कबीर-बीजक के अन्य काव्य-रूप

१. ज्ञान-चौंतीसा
२. विप्रमतीसी
३. कहूरा
४. बसन्त
५. चाँचर
६. बेलि
७. विरहुली
८. हिडोला

(१) ज्ञान-चौतीसा

ओ^१ ऊँकार आदि जो जानै, लिखि कै भेटै ताहि सो मानै ।

ओ^२ ऊँकार कहै^३ सभ कोई, जिन्ह यह लखा सो बिरला^४ होई ॥

संदर्भ—इसमे ओंकार मिलाकर ३४ अक्षर होते हैं—पाँच वर्ग (कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग) य, र, ल, व, श, ष, स, ह और ऊँ । इन अक्षरों के आधार पर ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है । छंद का प्रारंभ प्रत्येक अक्षर से हुआ है ।

व्याख्या—ओंकार 'ओ' से प्रारम्भ होता है । अतः पहले 'ओ' से ज्ञान की चर्चा है । बहुत से लोग गुरु अथवा शास्त्र से सुनकर सभी का मूल ओंकार समझते हैं । परन्तु वह अपने अज्ञान के कारण उस ओंकार को वास्तविक समझते हैं, जो लिखकर मिटाया जा सकता है । लिखावट केवल प्रतीक है । वे उसी को सत्य मान लेते हैं । इस ओंकार का उच्चारण और जप सभी करते हैं । किन्तु जिन्होंने इसको चेतनस्वरूप समझ लिया है, ऐसे लोग विरले हैं । अक्षर वाला ओंकार केवल प्रतीक है । वह ब्रह्म को समझने का साधन मात्र है । वास्तविक ओंकार चेतनस्वरूप है । उस प्रतीक अक्षर के द्वारा जो वास्तविक चेतनस्वरूप को समझते हैं, ऐसे लोग ससार में कम ही हैं ।

क^५ का कमल किरन मँह^६ पावै, ससि बिगसित संपुट नहि आवै ।

तहाँ कुसुभ^७ रंग जो पावै, औगह गहि कै गँगन रहावै ॥

शब्दार्थ—कुसुंभ रंग=केसरिया रंग, अग्नि शिखा, ज्योति का प्रकाश ।
औगह=अवगाह, अथाह । गँगन=हृदयाकाश ।

संदर्भ—'क' हृदयकमल में स्थित कुसुंभी रंग की ज्योति का संकेत करता है ।

व्याख्या—जो हृदय कमल की ज्योति में स्वरूप को पाता है, उसकी चन्द्र (सूर्य) नाड़ी विकसित हो जाती है और उसमें आच्छादन नहीं रह जाता है । उसका आत्म-स्वरूप प्रकट हो जाता है । उस हृदय कमल में देदीप्यमान अग्निशिखा के समान ज्योति का जो अनुभव करता है, वह उस अथाह रहस्यमय उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है और उसका चित्र हृदयाकाश में स्थित हो जाता है ।

१. वि०-वो ओंकार । २. वि०-वोमोंकार । ३. शुक०-कहता । ४. शुक०, वि०-विरले ।
५. वि०-काका । ६. शुक०-मैं । ७. शुक०-कुसुम ।

ख^१ खा चाहै खोरि मनावै, ख समहि छोड़ि दहूँ^२ दिसि धावै ।
खसमहि छोड़ि छिमा होय^३ रहई, होय न खीन^४ अखै पद लहई ॥

शब्दार्थ—मनावै = शांत करे ।

संदर्भ—‘ख’ से दो तथ्यों की ओर संकेत है—(१) इन्द्रियों के दोष और (२) खसम ।

व्याख्या—इन्द्रियों के दोषों का परिहार करना चाहिए । मन सहित इन्द्रियाँ वास्तविक पति को छोड़कर इधर-उधर भटकाती रहती हैं । अनात्म रूपी स्वामी को छोड़कर शांति धारण करना चाहिए, तभी वास्तविक स्वामी, जो कभी क्षीण नहीं होता है, जो परमपद है, उसकी प्राप्ति होती है ।

ग^५ गा गुरु के वचनहि मान, दूसर सब्द करै^६ नहि कान ।
तहाँ बिहंगम कतहूँ^७ न जाई, औगह गहि के गगन रहाई ॥

शब्दार्थ—बिहंगम = पक्षी (प्र० अ०) मन ।

संदर्भ—‘ग’ से गुरु-उपदेश का महत्त्व बताया गया है ।

व्याख्या—गुरु के उपदेश में पूरा विश्वास रखना चाहिए, किसी अन्य की वाणी पर ध्यान नहीं देना चाहिए । सामान्यतः चंचल मन रूपी पक्षी की गति परम पद तक नहीं है । गुरु-उपदेश से उस अगाध सत्य को पकड़कर वही मन हृदयाकाश में स्थित हो जाता है ।

घ^८ घा घट बिनसे घट होई, घट ही में घट राखु समोई ।
जौ घट घटै घटहि^९ फिरि आवै, घट ही में^{१०} फिरि घटहि समावै ॥

शब्दार्थ—घट = शरीर । समोई = लय करना, मिलाना ।

संदर्भ—‘घ’ से घट (शरीर) की स्थिति बताई गई है ।

व्याख्या—साधारणतः एक शरीर के विनष्ट होने पर दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है । किन्तु योग की प्रक्रिया द्वारा एक शरीर का दूसरे शरीर में लय करना चाहिए । योग की प्रक्रिया द्वारा दो प्रकार से अनात्म से अपने को पृथक् किया जाता है—(१) निषेधात्मक मार्ग—इसमें योगी यह अभ्यास करता है कि हम शरीर से पृथक् आत्मा हैं । इससे अनात्म से आत्म-तत्त्व अलग होता है । (२) लय मार्ग—

१. वि०—खाखा । २. शुक०—दोजख कौ । ३. वि०—हो रहिये । ४. शुक०—खिन्न । ५. वि०—गागा । ६. शुक०, वि०—करो । ७. शुक०, वि०—कवहूँ । ८. वि०—घाघा । ९. शुक०—घटही । १०. वि०—में ।

सत मत मे शरीर पाँच प्रकार के माने गए हैं—स्थूल, सूक्ष्म, कारण, कैवल्य, हस । लय मार्ग के द्वारा स्थूल को सूक्ष्म मे, सूक्ष्म को कारण मे, कारण को कैवल्य मे ओर कैवल्य को हंसदेह मे लय करना होता है । हंसदेह आत्मा ही है । इसी के लिए कबीर कहते हैं कि एक शरीर को दूसरे शरीर मे लय करो ।

एक घट (शरीर) नष्ट होने पर जीव दूसरे घट मे आता है । जन्म-मरण की प्रक्रिया चलती रहती है । चूँकि एक शरीर के बाद दूसरा शरीर बनता रहता है, अतः शरीर को चैतन्य मे लय कर दो ।

डूँडा निरखत, निमु दिन जाई, निरखत रहा नैन रतनाई ।
निमिष एक जो निरखै पावै, ताहि निमिष मँह नैन छिपावै ॥

शब्दार्थ—निरखत=देखते-देखते । रतनाई=लालिमा ।

संदर्भ—‘डूँ’ सातुनासिक ध्वनि है । अतः इससे ज्ञान की बात कही गई है । इसमे विषयों के प्रभाव का वर्णन है ।

व्याख्या—मानव के दिन-रात विषयों को देखने अर्थात् उसके प्रति आसक्ति मे व्यतीत होते हैं । विषयों के अनुराग से उसके नेत्र लाल हो जाते हैं अर्थात् उसका चित्त वासनामय हो जाता है । विषयों का ऐसा प्रभाव होता है कि यदि एक क्षण के लिए उसके प्रति आकर्षण हुआ तो उसी क्षण के विषय विवेक रूपी नेत्रों को ढक लेते हैं ।

च चा^३ चित्र रचो बहु^४ भारी, चित्र^५ छोड़ि तैं चेतु चित्रकारी ।
जिन्ह यह चित्र विचित्र उखेला,^६ चित्र छोड़ि तैं चेतु चितेला ॥

शब्दार्थ—चित्रकारी=निर्माता । उखेला=उरेहा, बनाया । चितेला=चित्रकार ।

संदर्भ—‘च’ से संसार के चित्र अर्थात् पदार्थों का संकेत है ।

व्याख्या—प्रभु ने संसार मे अनेक चित्रों का निर्माण किया है । इन चित्रों (पदार्थों) को छोड़कर उनके निर्माता प्रभु का चितन करो । जिसने नाना प्रकार के चित्रों का निर्माण किया है, उसी चित्रकार का चितन करो । चित्रों के प्रति मोह छोड़ो ।

छ^१ छा आहि छत्रपति पासा, छकि किर्न रहै मेदि सब आसा ।
मैं तोहीं छिन छिन समुझाया, खसम छोड़ि कस आपु बंधाया ॥

१. हंसदास-ना ना । २. वि०-में । ३. वि०-चाचा । ४. शुक०, वि०-वड़ । ५. शुक०-चित्रहि छाड़ि । ६. शुक०-हो खेला । ७. वि०-छाछा । ८. शुक०-क्यों न रहेउ । ९. शुक०-अव ।

शब्दार्थ—छत्रपति=राजा (प्र० अ०) परमात्मा । छकि=तृप्त होना ।
आहि=है ।

सदर्थ—‘छ’ से बताया गया है कि परमात्मा घट ही में विद्यमान है ।

व्याख्या—परमात्मा अपने पास ही है । वह प्रत्येक घट में विद्यमान है । तब फिर सारी तृष्णा त्यागकर उसके आनन्द-रस से क्यों नहीं तृप्त होते हो ? मैंने तुम्हें बार-बार समझाया है । स्वामी को छोड़कर तुमने स्वयं को बंधन में क्यों डाल लिया है ?

ज^१ जा ई तन जियतहि^२ जारो,^३ जोवन जारि जुक्ति तन^४ पारो^५ ।
जौं कछु जुक्ति जानि परिजरै,^६ घटही जोति उजियारी करै ॥

सदर्थ—‘ज’ से बताया गया है कि अनात्म को छोड़कर विवेक द्वारा आत्म को पकड़ो ।

व्याख्या—इस शरीर को ज्ञानाग्नि में जलाओ । यौवन के मद को जलाकर विवेक रूपी उपाय से भवसागर से पार हो जाओ, भौतिक शरीर से मुक्त हो जाओ । (यहाँ ‘तन’ स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीरों के लिए आया है । तात्पर्य है देह से परे हो जाओ ।) जो विवेक की युक्ति जानकर ज्ञानाग्नि में अपने को प्रज्वलित करता है, उसके शरीर में आत्म-ज्योति प्रकाशित होती है ।

झ झा अरुझि सरुझि कत^१ जान, हींडत^२ दूढ़त जाहि परान ।
कोटि सुमेर दूढ़ि फिर आवै, जो गढ़ गढ़ै, गढ़हि सो पावै ॥

शब्दार्थ—हींडत=खोजते हुए ।

सदर्थ—विषयो में आनन्द की खोज निरर्थक है ।

व्याख्या—आनन्द की खोज में प्राणी संसार के विषयो में उलझता-मुलझता रहता है । विषयो में आनन्द की खोज में उसका अन्त हो जाता है । उस आनन्द को चाहें करोड़ों सुमेरु पर्वत तक खोजा जाय, किन्तु उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती । प्राणी खोजकर पुनः वापस लौट आता है । जिसने इस शरीर रूपी गढ़ को बनाया है, उसे इसी शरीर में प्राप्त करने की चेष्टा करो । वही परमानन्द है ।

१. वि०—जाजा । २. शुक०—जरो । ३. वि०, हंस—जो । ४. शुक०—परो । ५. शुक०—
तन जरै । ६. शुक०—कित जाना, । ७. शुक—अरुझिनि हींडत ।

ज^१ जा निग्रह से करु नेह, करु निरुवार छाँड़ु संदेह ।
 नहि देखै, नहि भाजै^२ केह, जानहु^३ परम सयानप धेह ॥
 नहि^४ देखिए, नहि आपु भजाऊ, जहाँ नहीं तहँ तन मन लाऊँ ।
 जहाँ नहीं तहँ सभ कछु जानी, जहाँ नहीं^५ तहाँ ले पहचानी ॥

शब्दार्थ—निग्रह=नियन्त्रण । निरुवार=मिटाना, निवारण करना ।

संदर्भ—इन पंक्तियों में दो बातें बताई गई हैं—

(१) इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखना चाहिए । (२) परम तत्त्व विषयो और आकार से परे हैं ।

व्याख्या—मन, इन्द्रिय आदि के निग्रह से स्नेह करो अर्थात् इनके नियन्त्रण में रचि लो । संदेह को छोड़कर, उलझन को मिटाओ । कोई भी व्यक्ति न तो विषयों की ओर देखे और न आत्म-स्वरूप से भागे । इसी को परम चतुराई समझो । तात्पर्य यह है कि अनात्म से स्नेह न रखो, आत्मा को पहचानो ।

योगवाशिष्ठ में भी कहा गया है कि अतत्त्व (अनात्म) में तत्त्व की भावना करने से जीव इसी देह में घिरा रहता है । परमतत्त्व की भावना से जीव देह के तादात्म्य से छुटकारा पा जाता है, वैभव से संयुक्त हो जाता है और आनन्द का अनुभव करता है—

अतत्त्वे तत्त्वभावेन जीवो देहावृतो स्थितः ।

निर्देहो भवति श्रीमान् सुखी तत्त्वैकभावनात् ॥

(६।८२।२१)

कबीर भी कहते हैं कि अनात्म या विषयो की ओर मत देखो । आत्मस्वरूप से दूर मत हो । जहाँ विषय नहीं है, तुम्हें जहाँ शून्य दिखाई पड़ता है, वही तन-मन लगाओ । तुम्हें जहाँ शून्य मालूम होता है, वही सब कुछ है और जहाँ सब कुछ शून्य प्रतीत होता है; रूप, रंग, आकार नहीं है, वही परमतत्त्व को पहचानो ।

ट^६ टा विकट बाट मनमाँही, खोलि कपाट महल सो^७ जाही ।

रही लटापटि जुटि जेहि^८ माहीं, होहि अटल ते^९ कतहूँ न जाहीं ॥

शब्दार्थ—लटापट=मिलकर ।

१. वि०—नाना निगर (ह) सनेहु कर, निरुवारो संदेहु, शुक्र०—जजा निरखत नगर सनेहु,
 कर आपन निरुवार संदेहु । २. शुक्र०—भाजिया । ३. शुक्र० वि० 'जानहु' नहीं है । ४. शुक्र०—
 नहीं न देखि तहँ आप भजाऊ । ५. शुक्र०—है । ६. वि०—टाटा । ७. शुक्र०—में । ८. वि०, शुक्र०—
 जेहि । ९. शुक्र०—तब ।

संदर्भ—‘ट’ से बताया गया है कि निर्मल चित्त से ही जीव ब्रह्म तक पहुँच सकता है ।

व्याख्या—प्रभु तक पहुँचने का विकट मार्ग मन में ही है—मन एवं मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः ।

अज्ञान के कपाट खोलकर चेतन के महल में जाओ । वहाँ आत्मा और परमात्मा एक-रस होकर, सयुक्त होकर वास करते हैं । उस स्थिति में चेतन ब्रह्म में जीव अटल हो जाता है, फिर उसका ध्यान अन्यत्र नहीं जाता ।

ठ^१ ठा ठोर दूरि, ठग नियरे, नितिकै निठुर कीन्ह मन घेरे^२ ।
जे ठग ठगे सभ^३ लोग सयाना, सो ठग चीन्हि^४ ठौर पहिचाना ॥

शब्दार्थ—नितिकै=अत्यन्त ।

संदर्भ—काम, क्रोध रूपी ठगों से बचकर परमपद को पहचानना चाहिए ।

व्याख्या—चैतन्य अथवा परमपद दूर है और काम, क्रोध आदि ठग निकट ही मौजूद हैं । वे अत्यन्त निष्ठुर हैं और मन को घेरे हुए हैं । काम, क्रोध आदि जिन ठगों के द्वारा बड़े-बड़े चतुर लोग भी ठगे जाते हैं, उन ठगों को पहचान कर अपने गन्तव्य स्थान को पहचानो ।

ड डा^५ डर उपजे डर होई, डरही^६ मँह डर राखु समोई^७ ।
जौ डर डरै, डरहि फिर आवै, डरही मँह फिर डरहि समावै ॥

शब्दार्थ—समोई=मिलाकर, लय कर ।

संदर्भ—देह के तादात्म्य से डर पैदा होता है । अतः अपने को पहचानो ।

व्याख्या—अज्ञान के कारण देह के तादात्म्य से डर पैदा होता है । फिर वही डर बना रहता है—द्वैताद्वै भयं भवति । भय के मूल कारण को खोजकर उसी में भय को लय कर दो । इसी देह के कारण भय होता है । देह से अपने को अलग कर दो । भय स्वतः समाप्त हो जाएगा । डर से जितना डरोगे, वह उतना ही पीछा करेगा । तुम पुनः देहभाव को प्राप्त होगे, डर और बढ़ेगा । इस प्रकार देह में नाना प्रकार के डर उत्पन्न होते रहेंगे ।

ढढा दूढ़त^८ ही कर्त आना,^९ हींडत दूढ़त जाहि पराना^{१०} ।
कोटि सुमेर दूढ़ि फिर आवै, जिहि ढूढ़ा सो कतहूँ न पावै ॥

१. वि०-ठाठा । २. हंस-धीरे । ३. शुक०-सब । ४. शुक०-चीन्ह । ५. वि०-डाडा । ६. हंस-बरहि । ७. शुक०-हींडत । ८. शुक०-कित । ९. हंस, वि०-जॉन । १०. हंस-परान ।

शब्दार्थ—हीडत=खोजते हुए । आना=अन्य ।

संदर्भ—प्रभु इसी शरीर में विद्यमान है । उसे अन्यत्र खोजना व्यर्थ है ।

व्याख्या—प्रभु को अन्यत्र कहाँ खोज रहे हो ? खोजते-खोजते तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा । तुम चाहे उसे करोड़ों पहाड़ों पर खोजो, किन्तु वह वहाँ कहीं नहीं मिलेगा । तुम्हें पुनः वापस आना पड़ेगा । जो प्रभु को अन्यत्र खोजते हैं, वे उसे कहीं नहीं पाते । वह अपने अन्दर ही विद्यमान है । उसे बाहर खोजना व्यर्थ है ।

१^१ णा दुई बसाए^२ गाऊँ, रे ना दूढ़े तेरे^३ नाऊँ ।

सुए एक जाँय तजि घना, मरहि इत्यादिक ते के^४ गना ॥

शब्दार्थ—धना=सम्पत्ति ।

संदर्भ—नाम-रूप में तत्त्व को ढूँढना व्यर्थ है ।

व्याख्या—जीव नाना प्रकार से दो गाँव (लोक-परलोक, पिण्डाण्ड-ब्रह्माण्ड) बसाता है । इस प्रकार अखण्ड सत्ता को दो खण्डों में बाँट देता है । कबीर कहते हैं कि उसको अपने नाम-रूप में मत खोजो । मरने पर सभी अपनी संपत्ति यही छोड़कर चले जाते हैं । अतः ममत्व से अलग रहो । इस ससार में अब तक न जाने कितने लोग मर चुके हैं । उनकी कोई गिनती नहीं कर सकता ।

त^५ ता अति त्रियो नहि जाई^६, तन त्रिभुवन मंह राखु छुपाई^७ ।

जौ तन त्रिभुवन माहि छिपावै, तत्तुहि मिलै^८ तत्त सो पावै ॥

शब्दार्थ—त्रियो=तैरना, पार होना ।

संदर्भ—परमतत्त्व को वही प्राप्त कर सकता है, जो तीनों शरीरों से तादात्म्य छोड़ देता है ।

व्याख्या—जब तक तीनों शरीरों में (स्थूल, सूक्ष्म, कारण) से तादात्म्य बना हुआ है, तब तक इनसे पार निकल जाना संभव नहीं है । इन तीनों प्रकार के शरीरों को त्रिभुवन (प्रकृति) में ही लय कर देना चाहिए । जो इस शरीर को त्रिभुवनात्मक प्रकृति में लय कर देता है, वही सारतत्त्व को प्राप्त कर सकता है और उसमें मिल सकता है !

थ था अति अथाह थाहो नहि जाई, ई थिरि ऊ थिरि नाहि रहाई ।

थोर^९ थोर थिर होहु^{१०} रे भाई, बिन खंभै^{११} जैस मंदिल थंभाई ॥

१. वि०, हंस-नाना । २. शुक०-वताए गाऊँ । ३. वि०-तेरी, शुक०-तेरा । ४. शुक०-केते । ५. वि०-ताता । ६. शुक०-जाए । ७. शुक०-छिपाए । ८. शुक०-मिलि । ९. शुक०-थोरे थोरे । १०. शुक०-हो । ११. वि०, शुक०-थंभे ।

शब्दार्थ—ई=यह (लोक) । ऊ=वह (लोक) । थोर थोर=धीरे धीरे ।

संदर्भ—परमतत्त्व अथाह है । उसे प्राप्त करने के लिए चित्त में स्थिरता क्रम से ही आ सकती है ।

व्याख्या—परमतत्त्व अथाह है । उसकी थाह नहीं मिल सकती । यह लोक और परलोक दोनों सदा स्थिर नहीं रहते । दोनों नाशवान हैं, क्षर हैं । धीरे-धीरे स्थिरता को प्राप्त करो, अक्षर-तत्त्व को प्राप्त करो । जिस प्रकार मकान की छत बनाते समय प्रारम्भ में आधार की आवश्यकता पड़ती है । छत पक्की हो जाने पर आधार हटा लिया जाता है और छत बिना आधार के स्थिर रहती है, उसी प्रकार साधना को प्रारम्भिक अवस्था में आलंबन की आवश्यकता रहती है, किंतु बाद में साधना दृढ़ होने पर चित्त बिना आलंबन के स्थिर हो जाता है ।

अलंकार—उपमा ।

द दा देखहु बिनसनिहारा, जस देखहु तस करहु विचारा ।

दसहुँ दुवारे तारी लावै, तव दयाल के दरसन पावै ॥

शब्दार्थ—बिनसनिहारा=नाश होने वाला । तारी=अटूट ध्यान, समाधि ।

व्याख्या—कवीर जीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ससार का वैभव नश्वर है । स्वयं प्रत्यक्ष देखकर इसका विचार करो । जब दशम द्वार में अटूट ध्यान लगेगा, तब दयामय प्रभु का दर्शन होगा ।

टिप्पणी—दशमद्वार गगन गुफा का वह छिद्र है जिससे महारस टपककर तालु तक आता है । निरंतर ध्यान करने से सहस्रार में स्थित दशम द्वार में परमात्मा का परिचय प्राप्त होता है ।

ध^१ धा अर्ध माहिँ अंधियारी, अरध^२ छाँड़ि ऊरध मन तारी ।

अर्ध छोड़ि उर्ध मन लावै, आपा मेदि कै प्रेम बढ़ावै ॥

शब्दार्थ—अर्ध=अधर, नीचे (प्र० अ०) मूलाधार । ऊरध=ऊपर (प्र० अ०) सहस्रार ।

संदर्भ—मन को निम्न प्रवृत्तियों से हटाकर उच्च प्रवृत्तियों में लगाना चाहिए ।

व्याख्या—नीचे (मूलाधार से अनाहत तक) अज्ञान है । इसलिए निम्न चक्रों को छोड़कर ऊर्ध्व चक्र (अनाहत से सहस्रार) में चित्त को लगाना चाहिए । जो निम्न चक्रों को छोड़कर ऊर्ध्व चक्रों में मन लगाता है, उसका अहंभाव मिट जाता है और चित्त का विस्तार हो जाता है, सबके प्रति प्रेम पैदा हो जाता है ।

न ना वो चौथे मंह जाई, राम कै गदह होय खर खाई ।
आपा^१ छोड़ो नरक बसेरा, अजहुँ मूढ़ चित चेत सबेरा ॥

शब्दार्थ—खर=तृण, घास ।

संदर्भ—चित्त को उच्च प्रवृत्तियों की ओर लगाना चाहिए ।

व्याख्या—जिसका चित्त निम्न प्रवृत्तियों (अनाहत से नीचे चौथे चक्र मूलाधार) की ओर रहता है, वह पशुवत् विषय रूपी तृण का सेवन करता है । अतः नरक ले जाने वाले अहंभाव का परित्याग करो । हे मूर्ख ! अब भी विलंब नहीं हुआ है । तू चेत जा और ऊर्ध्व प्रवृत्तियों में चित्त को लगा ।

प^२ पा पाप करै सब कोई, पाप के करे^३ धर्म नहिं होई ।
प पा कहै सुनहु रे भाई, हमरे सेवे^४ कछुवो न पाई ॥

संदर्भ—पाप कर्म से विरत रहना चाहिए ।

व्याख्या—सभी प्राणी पाप कर्म में लिप्त रहते हैं और धर्म से दूर हो जाते हैं । पाप के सेवन से मनुष्य दीन और दुनिया दोनों से जाता है ।

फ फा फल लागे बड़ दूरी, चाखे सतगुरु देइ न तूरी ।
फ फा कहै सुनहु रे भाई, सरग पताल की खबरि न पाई^५ ॥

संदर्भ—तृष्णा के मिटने पर ही मुक्ति संभव है । गुरु केवल मार्गदर्शन करता है । वह किसी को मुक्ति दे नहीं सकता ।

व्याख्या—मुक्ति-फल बहुत दूर है । सद्गुरु उसका आस्वादन करता है । वह उसे तोड़कर दूसरे को नहीं दे सकता अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति को साधना द्वारा उसे प्राप्त करना होता है । सद्गुरु केवल मार्गदर्शन कर सकता है । मुक्ति का पता न स्वर्ग में चल सकता है, न पाताल में । तृष्णा के मिट जाने पर ही मुक्ति का अनुभव हो सकता है । कहा भी गया है—

मुक्ति नहीं आकास है, मुक्ति नहीं पाताल ।

जब मन की मनसा मिटे, तब ही मुक्ति बिसाल ॥

ब बा बर बर कर सभ^६ कोई, बर बर करै काज नहिं होई ।
ब बा कहै बात अर्याई, फल का मरम न जानै^७ भाई ॥

शब्दार्थ—बर बर=बकवास । अर्याई=निर्णयपूर्वक ।

१ वि०, हंस० में यह पंक्ति नहीं है । २. वि०-पापा । ३. शुक०-धरे । ४. शुक०-से इन्हें कछु । ५. हंस-जनाई । ६. शुक०-देख सब । ७. हंस-जानेहु ।

संदर्भ—अध्यात्म के क्षेत्र में केवल वाक्य-ज्ञान से सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती है ।

व्याख्या—प्रायः लोग वक-वक करते रहते हैं । अध्यात्म की लम्बी चौड़ी बातें करते हैं । इन बातों से कोई लाभ नहीं । अध्यात्म के विषय में लोग बहुत निश्चयपूर्वक वचन बोलते हैं, किन्तु वास्तविक मुक्ति का मर्म नहीं समझते ।

तुलनीय—वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई ।

निसि गृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहि होई ॥

—तुलनी ।

भ भा भमरि रहा भरपूरी, भभरे ते है नियरे दूरी ।

भ भा कहै सुनहु रे भाई, भभरे आवै भभरे जाई ॥

शब्दार्थ—भमरि = भयभीत होना, भ्रम में पड़ना ।

संदर्भ—भ्रम से ही मनुष्य तत्त्व में अपरिचित रहता है ।

व्याख्या—सभी लोग पूर्ण रूप में भ्रम में पड़े हुए हैं । जो तत्त्व सबसे निकट है, अपने भीतर विद्यमान है, भ्रम के कारण वह दूर प्रतीत होता है । भ्रम से ही प्राणी का जन्म-मरण होता है ।

स सा सेवै^१ मरम न पाई, हमारे सेवे^२ मूल गंवाई ।

माया मोह रहा जग पूरी, माया मोहहि लखहु विसूरी ॥

शब्दार्थ—विसूरी = शोक, चिन्ता ।

संदर्भ—मामा = मोह से मनुष्य मूल सत्य को खो देता है ।

व्याख्या—माया - मोह में पड़कर जीव सत्य के रहस्य को नहीं जान पाता है । उसके सेवन से सत्य (मूल) को भूल जाता है । माया-मोह संसार भर में व्याप्त है । इसलिए विचारकर इन दोनों को अच्छी प्रकार समझ लो ।

य या जगत रहा भरपूरी, जगतहुँ ते हैं जाना^३ दूरी ।

य या कहै सुनहुँ रे भाई, हमरे^४ सेवे जै जै पाई ॥

शब्दार्थ—य या = ब्रह्म ।

संदर्भ—ब्रह्म में चित्त लगाने से ही मुक्ति प्राप्त होती है ।

व्याख्या—ब्रह्म जगत् मे व्याप्त है और वह जगत् से परे भी है। वह जगत् मे अन्तर्वर्ती (Immanent) भी है और उससे अतिवर्ती (Transcendent) भी है। जो ब्रह्म मे चित्त लगाता है, वही विजय प्राप्त करता है।

र^१ रा रारि रहा अरुझाई, राम कहे दुख दालिद^२ जाई ।
र रा कहै सुनहु रे भाई, सतगुरु पूछि के सेवहु आई ॥

शब्दार्थ—रारि—संहर्ष, झगडा।

संदर्भ—राम के मर्म को समझने से ही मनुष्य संसार से पार जा सकता है।

व्याख्या—अज्ञानी जीव संसार के झगडे मे उलझा रहता है। लोग समझते हैं कि राम का नाम लेने मात्र से दुःख-दारिद्र्य मिट जाएगा। किन्तु कबीर का कहना है कि राम के मर्म को सद्गुरु से समझकर तब उसमे चित्त लगाओ।

ल ला तुतरे बात जनाई, तुतरे पाय^३ तुतरे परचाई ।
अपने^४ तुतुर और को कहई, एकै खेत दुनो निरबहई ॥

शब्दार्थ—तुतरे=अस्पष्ट बोलने वाला, तुतलाने वाला। निरबहई=निर्वाह करते हैं।

संदर्भ—अज्ञानी गुरु शिष्य को भी अज्ञान की ओर ही ले जाता है।

व्याख्या—अज्ञानी गुरुवा लोग अस्पष्ट बातों मे लोगो को फँसाए रहते हैं। वे स्वयं अस्पष्ट हैं और दूसरे लोगो को भी अज्ञान मे रखते हैं। वे स्वयं अज्ञानी हैं और दूसरो को वही ले जाते हैं। इस प्रकार दोनो एक ही प्रकार के भ्रम मे पड़े रहते हैं।

व वा वह वह कह सभ^५ कोई, वह वह किए^६ काज ना होई ।
वह तो कहै सुनै जो^७ कोई, सर्ग पताल न देखै जोई ॥

संदर्भ—लोग अनुभव के बिना ईश्वर की बात करते हैं, जो निरवर्क है।

व्याख्या—सभी लोग ईश्वर के विषय में बातें करते हैं। ईश्वर की चर्चा करने मात्र से लक्ष्य पूरा नहीं होता। जिन्होंने न स्वर्ग देखा है, न पाताल, वही मोक्ष या परलोक की बातें करते हैं।

१. वि०-रारा। २. शुक०-दारिद्र। ३. शुक०-आय, वि०-पा। ४. शुक०-आप तुतरे।
५. शुक०-करै। ६. शुक०-कीए। ७. शुक०-नहिं।

श^१ शा सर नहि देखै कोई, सर सीतलता एकै होई ।
श शा कहै सुनहु रे भाई, सुन्न^२ समान चला जग जाई ॥

शब्दार्थ—सर=सरोवर (प्र०अ०) ब्रह्म । सीतलता = (प्र० अ०) आनंद ।
सुन्न=खोखला ।

संदर्भ—ब्रह्म और आनंद एक ही है । उसके बिना जीवन खोखला है ।

व्याख्या—सरोवर अर्थात् ब्रह्म को किसी ने देखा नहीं है । जिस प्रकार जल और उसकी शीतलता एक ही है, दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म और उसका आनंद एक ही है, एक दूसरे से पृथक् नहीं । उसके साक्षात्कार के बिना सारा संसार शून्य के समान खोखला है ।

ष षा खर^३ खर करै सभ कोई, खर खर किए^४ काज नहि होई ॥
ष षा कहै सुनहु रे भाई, राम नाम लै जाहु पराई ॥

शब्दार्थ—खर खर=श्रेष्ठ, परमात्मा । पराई=भाग जाना, पलायन करना ।

संदर्भ—राम नाम से ही मुक्ति संभव है ।

व्याख्या—सभी लोग परमात्मा को श्रेष्ठ कहते हैं । उसे श्रेष्ठ कहने मात्र से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती । पपा यह उपदेश देता है कि राम नाम लेकर इस संसार से मुक्त हो जाओ ।

स सा सरा रचो वरिआई, सर बेधे, सभ लोग^५ तवाई ।
स सा के घर सुनगुन होई, यतनी बात न जानै कोई ॥

शब्दार्थ—सरा=चिता । वरियाई=बलात्, जबरदस्ती । तवाई (फा०) =
नष्ट । सुनगुन=कहना-सुनना ।

संदर्भ—कामी अपने कर्म के अनुसार फल पाता है, उससे बच नहीं सकता ।

व्याख्या—कामादि ने बलात् सभी के लिए चिता का निर्माण कर रखा है, जिसमें सभी भस्म हो जाते हैं । काम ने शोक, चिन्ता आदि के बाणों द्वारा सभी को विद्ध करके नष्ट कर डाला है । अन्तर्यामी प्रभु के यहाँ सभी के कर्मों का सुनना-गुनना (लेखा) रहता है । उन्हीं कर्मों के अनुसार फल मिलता है । लोग इतना भी नहीं जानते ।

१. इंस-स सा । २. शुक०-सून्य । ३. शुक०-खरा कहै सब । ४. शुक०-करे ।
५. क०-सौक ।

ह हा करत^१ जीव सभ जाई, छेव^२ परै तब को समझाई ।
छेव^३ परै केहु अंत न पावा, कहँहि कबीर अगमन गोहरावा ॥

शब्दार्थ—छेव=मृत्यु, नाश । अगमन = आगे ही, पहले ही ।

संदर्भ—जब तक जीवन है, तभी साधना कर लेनी चाहिए । अन्त समय में कुछ नहीं हो सकता ।

व्याख्या—सभी जीव इस 'संसार' से 'हाय हाय' करते हुए चले जाते हैं । जब अन्त समय आता है, तब उस जीव को समझाने से क्या लाभ ? मृत्यु के निकट आने पर जीवन का रहस्य समझ में नहीं आता । कबीर कहते हैं कि मैं पहले ही चेतावनी दे चुका हूँ कि जब तक यह जीवन है, तब तक भक्ति करो ।

(२) विप्रमतीसी

विप्रमतीसी = विप्रमतितीसी—इसमें ३० पंक्तियों में ब्राह्मणों के विषय में मत व्यक्त किया गया है । प्रस्तुत छंद में ३० पंक्तियाँ हैं । इसके अतिरिक्त एक साखी है, जो दोहा छन्द में है । मुख्य छन्द की ३० पंक्तियाँ हैं । अतः इसे 'तीसी' कहा गया है । कही-कही इसका पाठ 'विप्रवत्तीसी' भी मिलता है, जिसमें साखी को भी जोड़ दिया गया है ।

सुनहु सभन्हि मिलि विप्रमतीसी, हरि बिनु बूड़ी नाव भरी सी ।
ब्राह्मन होय^१ कै ब्रह्म न जानै, घर मेंह जग्य प्रतिग्रह आनै ।
जे सिरजा तेहि नहि पहिचानै, करम घरम लै^२ बैठि बखानै ।
ग्रहन अमावस सायर^३ दूजा, सांती पाठ^४ परोजन पूजा ।
प्रेत-कनक मुख अंतर बासा, आहुति सहित होम की आसा ।
कुल उत्तिम जग माँहि कहावै, फिरि फिरि मधिर्म^५ करम करावै ।
सुत दारा मिलि जूठो खाई, हरि भक्ता^६ के छूति लगाई ।
करम असौच उचिष्टा खाहीं, मति भरिष्ट जम लोकाँहि^७ जाहीं ।

१. शुक०—हाय हाय में सब जग जाई । २. शुक०—हरष सोक सब माहि समार्ह । ३. शुक०—
इहरि इहरि सब बड बड गयऊ, ह हा मर्म न काहू पयऊ । ४. वि० शुक—दोके । ५. शुक०—मति ।
६. शुक०—आर । ७. वि०—शुक०—पाँति प्रयोजन । ८. वि०—मधीम । ९. शुक०—भक्तन को ।
१०. शुक०—लोक सिधार्ह ।

नहाय खोरि उत्तिम होय आवैं^१, विष्णु भगत देखे दुख पावैं ।
 स्वारथ लागि रहै^२ बेकाजा, नाम लेत पावक जो^३ डाजा ।
 राम कृष्ण की छोड़िन्हि आसा, पढ़ि गुनि भए कृतिम के दासा ।
 करम पढ़ैं करमहि^४ कौं धावैं, जे पूछे तेहि करम दिहावैं ।
 निहकरमी कै^५ निंदा कोजै, करम करै ताही चित दीजै ।
 ऐसी^६ भक्ति भगवंत की लावैं,^७ हिरनाकुस को पंथ चलावैं ।
 देखहु कुमति^८ केर^९ परगासा, भए^{१०} अभिअंतर किरतिम दासा ।
 जाके पूजे पाप न ऊड़ै, नाम सुमिरिनी भव^{११} मंह बूड़ै ।
 पाप पुन्ति के हाथहि पासा, मारि जगत का कीन्ह विनासा ।
 ई बहनी^{१२} कुल बहनि^{१३} कहावैं, ई गृह जारैं वा गृह मारैं ।
 वैठे ते घर साहु कहावैं, भितर भेद मन सुसहि^{१४} लखावैं ।
 ऐसी विधि सुर विप्र भनीजै, नाम लेत पीठासन^{१५} दीजै ।
 बड़ि गए नहि आपु संभारा, ऊंच नीच कहू^{१६} काहि जोहारा ।
 ऊंच^{१७} नीच है मधिम बानी, एकै पवन एक है पानी ।
 एकै मटिया एक कुंभारा, एक सभन्हि का सिरजनहारा ।
 एक चाक सभ चित्र बनाया^{१८}, नाद बिन्द के मध्य समाया^{१९} ।
 व्यापी एक सकल में जोती, नाम घरे का कहिए भोती ।
 राक्षस करनी देव कहावैं, वाद करै गोपाल न भावै ।
 हंस देह तजि न्यारा होई, ताकर जाति कहै घाँ कोई ।
 सेत स्याह की राता पियरा,^{२०} अवरन वरन की ताता सियरा^{२१} ।
 हिन्दू तुस्क की बूढ़ो वारा, नारि पुरुष का करहु विचारा ।
 कहिए काह कहा नहि माना, दास कबीर सोइ पै जाना ॥

दो०—बहा है बहि जात है, कर गहि^{२२} ऐंचहु और ।
 समुझाए समुझैं नहीं, देहु धका दुइ और ॥

१. शुक०—आए । २. शुक०— पाए । ३. वि०—जिमि डाढा । ४. शुक०—औ कर्महि ।
 ५. शुक०—कौं ६. शुक०—हृदय । ७. शुक०—लखै । ८. वि०—सुमति । ९. शुक०—करै । १०.
 शुक०—नवतु लखि अंतर कृतिम के दासा । ११. शुक०—भव । १२. शुक०—
 बहिनी । १३. शुक०—सुसही । १४. वि०, शुक०—पंचासन । १५. शुक०—कहि कहि जो हारा ।
 १६. शुक० की प्रति में ये दो पंक्तिया नहीं हैं । १७. शुक०—वनाई । १८. शुक०—समारा ।
 १९. शुक०—प्याग । २०. शुक०—सियारा । २१. वि०—गहे चहुं ओर, शुक०—गहिप चहुं ओर ।
 २२. शुक०—जो कहा नहि माने तभी, दे धक्का दुइ और ।

शब्दार्थ—प्रतिगृह=यज्ञ मे प्राप्त दान । परोजन=प्रयोजन, स्वार्थ । कनक = गेहूँ का आटा । प्रेत-कनक=श्राद्ध का अन्न । बासा=वासना । असौच=अपवित्र । उचिष्टा=उच्छिष्ट, जूठा । दारा=पत्नी । खोरि=तिलक । डाजा = क्रुद्ध होना, जलना । कृतम=कृत्रिम, मूर्ति आदि । अभि अंतर=अभ्यन्तर, आन्तरिक विवेक । उड़ै=उड़ जाना, मिटना । सुमिरिनी=२७ दानो की जपमाला । बहनी = वह्नि, आग । साहु=साधु, सज्जन । मुसहि=ठगी करना । जोहारा=पुकारना, प्रणाम करना । भौती=भौतिक शरीर । राता = लाल । पियरा = पीला । अबरन = बिना किसी रंग का । वरन=रंग, वर्ण । ताता = तप्त, गर्म । सियरा = शीतल ।

संदर्भ—इसमे ब्राह्मणों की तथाकथित जन्मजात श्रेष्ठता और कर्महीनता पर प्रहार किया गया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मैं तीस पक्तियों के माध्यम से जो उपदेश दे रहा हूँ, उसे सभी लोग सुने । प्रभु की भक्ति के बिना यह जीवन रूपी भरी हुई नौका डूब रही है । वास्तविक ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जानता है । किन्तु समाज में ब्राह्मण वे कहे जाते हैं जो ब्रह्म को नहीं जानते हैं, केवल यज्ञ-मे प्राप्त धन से अपना पेट पालते हैं ।

वे स्रष्टा को पहचानते नहीं और कर्म, धर्म की बातें करते हैं । सूर्य-चन्द्र में ग्रहण लगने पर और अमावस्या, द्वितीया आदि तिथियों पर वे दान लेते हैं और अपने स्वार्थ के लिए शांति-पाठ करते हैं तथा पूजा करते हैं । ऐसे ब्राह्मणों का जीवन श्राद्ध आदि से प्राप्त अन्न के द्वारा चलता है-और उनके भीतर वासना व्याप्त रहती है । वे बराबर यह आशा लगाए रहते हैं कि होम (हवन) कब होगा, उसकी पूर्णाहुति कब होगी ? संसार में उनका कुल उत्तम माना जाता है, किन्तु वे कर्म नीच करते हैं ।

वे मृतक के श्राद्ध आदि अशुचि कर्म सम्पन्न कराकर भोजन करते हैं । वह भोजन एक प्रकार से उच्छिष्ट है । उनकी मति भ्रष्ट होती है । ऐसे लोग सीधे यम-लोक में ही जाते हैं । वे स्वयं तो जूठा खाते हैं, दान में प्राप्त अपवित्र सामग्री को पुत्र व स्त्री को भी खिलाते हैं । किन्तु जो वास्तव में प्रभु के भक्त हैं, उन्हें अछूत समझते हैं । वे स्नान करके तिलक लगाकर अपने को श्रेष्ठ घोषित करते हैं । इस प्रकार बाह्याडम्बर से अपने को पवित्र मानते हैं किन्तु सच्चे विष्णु-भक्तों से द्वेषक रते हैं । वे अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं और निकम्मे होते हैं, किन्तु सच्चे भक्तों का नाम लेते ही वे आग के समान जल उठते हैं । ऐसे लोग राम-कृष्ण की सच्ची उपासना की ओर ध्यान नहीं ले जाते और कृत्रिम (मूर्ति आदि) के दास बने रहते हैं । वे नाना प्रकार के कर्म काण्ड करते हैं तथा दूसरों को भी कर्मकाण्ड में ही दूढ़ बनाते हैं । जो

लोग कर्मकाण्ड में विश्वास नहीं करते, उनकी वे निन्दा करते हैं और जो कर्मकाण्ड करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं ।

वे भगवान् की ऐसी भक्ति करते हैं कि विष्णु का नहीं, हिरण्यकशिपु का सम्प्रदाय बनाते हैं अर्थात् वास्तव में हरिद्रोही होते हैं । आप स्वयं देख सकते हैं कि उनके भीतर कुमति का ही साम्राज्य है । वे विवेक से रहित हैं तथा बाहरी आडम्बर के दाम हैं ।

जिमकी (मूर्ति की) पूजा करने से पाप मिट नहीं सकते, उसी मूर्ति के समक्ष जप-माला लेकर नाम का स्मरण करते हैं । इस प्रकार वे भव-सागर में डूबने का ही उपाय करते हैं । वे लोगों को पाप-पुण्य के हाथों में फँसते रहते हैं अर्थात् पाप-पुण्य का उपदेश देते रहते हैं । इस प्रकार संसार को विनाश की ओर ले जाते हैं । वे लोग आग के समान अपने कुल का नाश करते हैं । वे लोक और परलोक दोनों को नष्ट करते हैं । वे दूसरों के द्वार पर बैठकर ऊपर से सज्जन कहलाते हैं, किन्तु उनके भीतर कपट भरा रहता है और उनका मन ठगी में लगा रहता है । इस प्रकार के ब्राह्मणों को लोग देवता कहते हैं और बैठने के लिए ऊँचा पीड़ा देते हैं । किन्तु ये ब्राह्मण स्वयं ही नष्ट होते हैं, अपने को भी बचा नहीं पाते । बताओ, किसको नीच कहा जाय और किसे श्रेष्ठ समझ कर प्रणाम किया जाय ? वस्तुतः ऊँच-नीच का भेद मिथ्या है, ऐसा कथन नीचता का द्योतक है, क्योंकि सारे जगत् में पंच-महाभूत अर्थात् पवन, जल, मिट्टी (पृथ्वी) आदि से सभी की उत्पत्ति हुई है और इनका स्रष्टा एक ही ब्रह्म है । उस कुम्भकार रूपी ब्रह्म ने एक ही चाक पर सारे जगत् का निर्माण किया है । जीव नाद-विन्दु (रज-वीर्य) के द्वारा शरीर धारण करता है । सभी में एक ही ज्योति समान रूप से व्याप्त है, केवल भौतिक शरीर के द्वारा नाम-रूप का भेद है ।

इन ब्राह्मणों का कार्य राक्षसों के समान है, किन्तु वे कहे देवता जाते हैं । वे मिथ्या विवाद में फँसे रहते हैं और प्रभु का चिंतन नहीं करते । जब शुद्धात्मा इस शरीर को छोड़कर पृथक् हो जाता है, तब उसकी कौन-सी जाति रह जाती है ? जाति का सम्बन्ध केवल शरीर से ही है, आत्मा से नहीं ।

बताओ शुद्धात्मा श्याम है या श्वेत, लाल है या पीला ? उसका कोई रंग या वर्ण है अथवा वह सभी रंगों से पृथक् है अथवा वह किसी जाति विशेष का है अथवा उसकी कोई जाति नहीं ? वह गर्म है या ठंडा ? यह विचार करो कि आत्मा हिन्दू है या मुसलमान ? वृद्ध है या बालक ? स्त्री है या पुरुष ? कबीर कहते हैं कि किससे कहा जाय ? कोई उपदेश सुनता नहीं । जो प्रभु का दास है, वही वास्तविक तत्व को समझता है ।

साखी—यह संसार जड़ता में आज तक बहा है और अब भी बहा जा रहा है। इसे चारों ओर से पकड़ कर इसको रक्षा करनी चाहिए। किन्तु जो समझाने पर भी न समझे, उसे दो धक्के और दे दो अर्थात् जब वह अधिक दुःख प्राप्त करेगा, तब उसमें ज्ञान पैदा होगा।

टिप्पणी—नाद-बिन्दु—ब्रह्म के भीतर जो अव्यक्त स्पंदन होता रहता है और योगावस्था में सुषुम्ना के भीतर जो अव्यक्त ध्वनि होती है, उसे नाद कहते हैं। जब ब्रह्म का नाद घनीभूत होकर सृष्टि करने के लिए उन्मुख होता है, तब उसे बिंदु कहते हैं। इसका दूसरा अर्थ भी है। पुरुष का वीर्य बिंदु है और स्त्री का रज-नाद। इस संदर्भ में दूसरा अर्थ ही समीचीन प्रतीत होता है।

(३) कहरा

कहरा—एक विशेष प्रकार का गीत, जिसे कहार हुडक बजाकर गाते हैं, साथ में नाचते भी हैं। इसे 'कहरवा' भी कहते हैं। इसके ताल में आठ मात्राएँ होती हैं—घा गे न ति, न क धि न। इसे कभी-कभी दादरा में भी गाते हैं।

(१)

सहज ध्यान रहू, सहज ध्यान रहू, गुरु के बचन समाई^१ हो।
 मेलो सिस्टि चराचित राखहु, रहहु दिस्टि लौ लाई हो।
 जस दुःख देखि रहहु यहि अवसर, अस सुख होइहै पाये^२ हो॥
 जो खुदुकार बेगि नहि लागै, हिरदय निवारहु कोहू हो।
 मुकुति की डोरि गाढ़ि^३, जनि खँचहु, तब बाझी बड़ रोहू हो॥
 मनुवहि कहहु रहहु मन मारे, खिझुवा^४ खोझि न बोलै हो।
 मानू^५ मीत मितैयो न छोड़ै, कबहुँ^६ गाँठि न खोलै हो॥
 भोगौ भोग भुगुति जनि भूलहु, जोग जुगुति तन साधहु हो।
 जो यहि भाँति करहु मतवाली,^७ ता-मत के चित बाँधहु हो॥
 नाहि तौ ठाकुर है अति दारुन, करिहै चाल कुचाली हो।
 बाँधि मारि डोड़ि सभ लै है, छुटिहै^८ सभ मतवाली हो॥

१. शुक०—समाई। २. शुक०—पाई। ३. शुक०—गाँठि। ४. शुक०—खिझुआ। ५. शुक०—मानव। ६. शुक०, वि०—कमल। ७. शुक०—मतवलिया। ८. शुक०—का। ९. शुक०—डारि, वि०—डंड। १०. शुक०—छूटो।

जबही साँवत आनि पहुँचै, पोठि साँटि भल टूटिहै हो ।
 ठाढ़े लोग कुटुम सभ देखै, कहे काहु के न छूटिहै हो ॥
 एक तो निहुरि पाँव परि विनवै, विनति किए नहि मानै हो ।
 अनचिन्ह रहेउ न कियेहु चिन्हारी, सो कैसे पहिचानै हो ॥
 लीन्ह बोलाय बात नहि पूछै, केवट गरभ ते न बोले हो ।
 जेकरे गाँठि समर^१ कछु नाहीं, सो^२ निरघन होय ओले हो ॥
 जिन्ह सभ^३ जुक्ति अगमन कै राखिनि, घरनि माछ भरि डेहरि हो ।
 जेकरे हाथ पाँव कछु नाहीं, धरै लागु तेहि सोहरि^४ हो ॥
 पेलना अछत पेलि चलु वारे, तीर तीर का टोवहु हो ।
 उयले रहहु परहु जनि गहिरे, मति हायहु की खोवहु हो ॥
 ऊपर^५ के घाम तरे^६ के भूभुरि, छाँह कतहुं नहि पायहु हो ।
 ऐसनि जानि पसोजहु सोझहु^७, कस न छतरिया छायहु हो ॥
 जो कछु खेल किए सो कीयेहु, वहुनि खेल कस होई हो ।
 सामु ननद दोउ देत उलाहन^८, रहहु लाज मुख गोई हो ॥
 गुर भौ ढोल गोनि भै लचपचि, कहा न मानेहु मोरा हो ।
 ताजी तुक्की कबहु न साजेहुं, चढ़ेहु काठ के घोरा हो ॥
 ताल झाँझ भल वाजत आवै, कहरा सभ कोई नाचै हो ।
 जेहि रंग दुलह द्वियाहन आए, तेहि रंग दुलहिनि रांचै हो ॥
 नौका अछत खैवै नहि जानहु, कैसे लगवहु तीरा हो ।
 कहहि कवीर राम रस माते, जोलहा दास कवीरा हो ॥

शब्दार्थ—सहज ध्यान=चित्त का स्वाभाविक रूप से प्रभु में लगा रहना ।
 मेली=मिली हुई, विकारयुक्त । राखहु=रोक रखना । चरा=चचल । खुटकार=
 चित्ता, ध्यान । रोहू=विशेष प्रकार की मछली । खिझुवा=खीझ कर बोलनेवाला,
 निंदक । मतवाली=मस्ती । डाँडि=दण्ड । ठाकुर=यमराज । सावत=यमदूत ।
 निहुरि=झुकर । चिन्हारी=जान-पहचान । सबल=सहारा । केवट=(प्र० अ०)
 यमराज । गरभ=गर्व । मच्छ=मछली (प्र० अ०) मनोवृत्ति । देहरी=डेहरी ।
 सोहरि=नाव के पाल को खीचनेवाली डोरी । पेलना=नाव खेनेवाली छोटी चौड़ी
 लकड़ी । अछत=रहते हुए । घाम=घूप । भूभुरि=गर्म रेत । सीझहु=ताप या

१. शुक० की प्रति में यह पंक्ति नहीं है । २. शुक०-विनती । ३. वि०-पहिचनिवेउ ।
 ४. शुक०, वि०-तन । ५. शुक०-सवल । ६. शुक०-धरनि लागि तेहि से हरि हो । ७. शुक०-
 सम । ८. शुक०-सेहरि । ९. शुक०, वि०-तरके, १०. शुक०, वि०-उपर के । ११. शुक०-
 खीझहु । १२. शुक०-उदावन, वि०-उलाटन ।

कष्ट सहना । सासु = (प्र० अ०) माया । ननद = (प्र० अ०) कुमति या अविद्या । गोई = छिपाना । गुर = मस्तूल । गोनि = रस्सी । लचपचि = ढोली । ताजी (फा०) = अरबी घोड़ा । तुर्की (फा०) = तुर्किस्तान का घोड़ा ।

संदर्भ—प्रभु मे सहज-ध्यान लगाने से ही भव-सागर पार किया जा सकता है । इस शरीर से भोग और योग दोनों हो सकते हैं । विषयो का भोग करते हुए भी उनमे आसक्ति नहीं होनी चाहिए । यह शरीर ऐसी नौका है, जिससे भव-सागर पार किया जा सकता है । प्रभु अनुग्रह के लिए सदैव तैयार रहता है, जीव ही उधर उन्मुख नहीं होता ।

व्याख्या—कवीर कहते हैं कि गुरु के उपदेश मे समाविष्ट होकर सहज ध्यान मे प्रवृत्त रहो, कृत्रिम ध्यान से कोई लाभ नहीं । यह सृष्टि विकारयुक्त है । इसकी ओर चित्त न लगाओ । चंचल चित्त को प्रभु मे लगाओ । सम्पूर्ण ध्यान भी उसी प्रभु मे लगाए रखो । प्रारम्भ मे तुम्हे जैसी कठिनाई प्रतीत होती है, प्रभु के प्राप्त होने पर वैसा ही सुख भी प्राप्त होगा । यदि प्रभु मे प्रेम न उपजे तो हृदय से क्रोध को निकाल दो । मुक्ति तक ले जाने वाली डोरी अर्थात् सुरति को दृढतापूर्वक प्रभु मे लगाओ, उसे अपनी ओर मत खींचो, प्रभु से अलग न ले जाओ, तब आत्मा रूपी मछली फँसेगी अर्थात् प्राप्त होगी । मन को प्रबोध करते रहो, उसे नियन्त्रण मे रखो । जो तुमसे खीझकर बोलता है, उससे तुम झुझलाकर न बोलो । किसी भी मनुष्य से द्वेष भाव न रखो, मित्रता बनाए रखो और मन का पवन के साथ जो सम्बंध है, वह छूटने न पाए ।

पदार्थों का भोग करते हुए भी, उनमे आसक्त न हो जाओ और योग के उपाय से साधना करते रहो अथवा योग से शरीर पर नियन्त्रण रखो । इस प्रकार योग और भोग दोनों में मस्ती बनाए रखो और उनमे चित्त को बाँधे रखो, अन्यथा भयकर यम-राज दुष्टता की चाल चलेगा । वह बाँधकर पीटेगा और दण्डित करेगा, तब तुम्हारी सारी उन्नतता भूल जाएगी । जब यमदूत आएँगे और तुम्हारी पीठ पर कोड़े पड़ेगे, तब तुम्हारे परिवार के लोग असहाय बनकर देखते रह जाएँगे । किसी के निवेदन से तुम्हें छुटकारा न मिलेगा । उसके सामने झुककर प्रार्थना करने पर भी यमदूत मानता नहीं । जीवन भर तुमने उसकी पहचान नहीं की, जान-पहचान का प्रयत्न नहीं किया, अब अत समय मे वह तुम्हे कैसे पहचानेगा ? यमदूत चलने का आदेश देता है, वह किसी प्रकार की बात सुनने को भी तैयार नहीं रहता । जिसकी गाँठ मे ज्ञान का सबल नहीं है, वह उस समय निर्धन ही रहता है । भौतिक ऐश्वर्य, धन-सम्पत्ति उस समय काम मे नहीं आती । जो सभी उपायों से अगम (प्रभु) से अपना सम्बन्ध जोड़े हुए है, वे इसी मानव शरीर (डेहरी) के भीतर ही मनोवृत्तियों (मछलियों) को

प्रभु से अलग नहीं होने देने । निराकर ईश्वर को गुरुवा लोगो द्वारा बताया गए कर्म-काण्ड से प्राप्त करने का प्रयत्न व्यर्थ में करते हो । हे अज्ञानियों ! तुम्हें प्रभु ने भव-सागर में शरीर रूपी नौका को खेने के लिए सुरति रूपी डाँडी दी है । उसके रहते हुए तुम उसके द्वारा इस भव-सागर को पार कर जाओ । उम किनारे-किनारे क्या खोजते हो ? प्रभु भव-सागर के पार है, केवल किनारे पर भटकने से उमकी प्राप्ति नहीं होगी ।

इस भवसागर में ऊपर ही ऊपर रहो, गहराई में जाने पर डूब जाओगे । तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी । इन मसार में ऊपर से धूप है और नीचे गर्म रेत है, कही छाया नहीं है । यह जानते हुए भी क्यों ताप या कष्ट सह रहे हो ? ज्ञान का छाता क्यों नहीं लगाते ? बाल्यकाल से अब तक जो कर्म किए, वे तो किए ही । अब भी उनमें क्यों फँसे हो ? अब तो प्रभु में ध्यान लगाओ । माया (सामु) और कुमति (अविद्या) तुम्हें उलाहने देती है । तुम लज्जा के मारे मुँह छिपाए रहते हो ।

इस शरीर रूपी नौका का संचालन करने वाले ज्ञान रूपी मस्तूल और सुरति रूपी रस्सी दोनों ढीले हो गये । तुमने गुरु के उपदेश को माना नहीं । तुमने कभी विवेक और भक्ति रूपी घोड़े को नहीं सजाया, सदैव विषय रूपी काठ के घोड़े पर सवार रहे ।

विवाह में ताल-झाँझ आदि वाजे बजते हैं, सभी लोग उल्लासपूर्वक कहुरा गाते और नाचते हैं । जिस उत्साह से दुल्हा विवाह के लिए आता है, वधू भी उसी उल्लास से उससे प्रेम करती है; उसी प्रकार प्रभु रूपी पति जीव रूपी वधू ने विवाह करने के लिए उत्साहपूर्वक आता है । किन्तु दुर्भाग्य यह है कि जीवात्मा रूपी वधू उस रंग में अनुरक्त होने के लिए तैयार नहीं है अर्थात् उसमें भक्ति का अभाव है । राम के प्रेम में मग्न कवीर कहते हैं कि इस शरीर रूपी नौका के होने हुए भी तुम उसे खेना नहीं जानते, फिर भव-सागर कैसे पार कर सकोगे ?

अलंकार - नौका अछत तीरा हो—विशेषोक्ति ।

(२)

मत सुनु मानिक मत सुनु मानिक, ह्रिदया बंध^१ निवारहु हो ।
अटपट कुंभरा^२ करै कुंभरैया, चमरा गाँव न बाँचै हो ।
नित उठि कोरिया पेठ भरतु है, छिपिया आँगन नाचै हो ॥
नित उठि नौवा नाव चढतु है, बेरहि^३ बेरा बोरै हो ।
राउर की कछु खबरि न जानहु, कैसे क झगरा निबेरहु हो ॥

एक गाँव में पाँच तरुनि बसैं, ताम्ह जेठ जेठानी हो ।
 आपन आपन झगरा पसारिनि,^१ पिया सो प्रीति नसानी^२ हो ॥
 भैसिन्ह माँह रहत नित बकुला, तकुला ताकि^३ न लीन्हा हो ।
 गाइन्ह माँह बसेउ नहि कबहूँ, कैसे कै पद पहिचनवहु हो ॥
 पंथी पंथ पूछि^४ नहि लीन्हो, मूढ़हि मूढ़ गंवारा हो ।
 घाट छाँड़ि कस औघट रेंगहु, कैसे कै लगवहु तारा हो ॥
 जतइत के धन हेरिन्हि ललचिन, कोदइत के मन दौरा हो ।
 दुइ चकरी जनि दरर^५ पसारहु, तब पैहौ ठिक^६ ठौरा हो ॥
 प्रेम बान एक सतगुरु दीन्हा, गाढ़ो तीर कमाना हो ।
 दास कबीर कोन्ह यह कहरा, महरा माहि समाना हो ॥

शब्दार्थ—मानिक = माणिक्य (प्र० अ०) चेतन । बध = ग्रंथि । निवारहु = निवारण करना, हटाना । कुम्भरा = कुम्भकार (प्र० अ०) मन । कुम्भरैया = वर्तन (प्र० अ०) आशा । चमरा गाँव = चमड़े का गाँव (प्र० अ०) शरीर । बाँचै = सुरक्षित । मति = उपदेश । कोरिया = कोरी नामक जाति (प्र० अ०) जीव । छिपिया = छीट छापने वाला (प्र० अ०) भक्त । नौवा = नाविक (प्र० अ०) जीवात्मा । बेरहि बेरा = बार-बार । राउर = आप, आत्मतत्त्व । गाँव = (प्र० अ०) शरीर । तरुनि = तरुणियाँ, स्त्रियाँ (प्र० अ०) इन्द्रियाँ । जेठ = (प्र० अ०) मन । जिठानी = (प्र० अ०) कुमति । भैसिन्ह = भैसे (प्र० अ०) इन्द्रियाँ । बकुला = बगुला (प्र० अ०) मन । तकुला = देखने योग्य अर्थात् परम पद । गाइन = गाय (प्र० अ०) संत । पंथी = पथिक । जतइत = चक्की का जाँता (प्र० अ०) पारलौकिक । कोदइत = कोदौ पीसने की चक्की (प्र० अ०) लौकिक । चकरी = चक्की । दरर = दलनेवाली वस्तु । ठिक = ठीक, वास्तविक । ठौरा = स्थान । कमाना = धनुष । महरा = (१) श्रेष्ठ, प्रधान । (२) कहार नामक जाति ।

संदर्भ—संशय की ग्रंथि खोलो । इन्द्रिय-सुख के चक्कर में न पड़ो । सद्गुरु द्वारा उपदिष्ट मार्ग से परम पद की ओर चलो ।

व्याख्या—हे चेतन जीव ! मेरा उपदेश सुनो । हृदय की ग्रंथि काटो । यह ग्रंथि संशय की है । मन रूपी कुम्भकार आशा रूपी वर्तन का निर्माण करता है अर्थात् नई-नई तृष्णा उत्पन्न करता रहता है । चमड़े का गाँव अर्थात् शरीर सुरक्षित नहीं रहता । वह नश्वर है ।

१. शुक०, वि०—प्रगासिन । २. शुक०—नसाइन । ३. शुक०—ता किन । ४. शुक०—वृक्षि । ५. शुक०—दरद । ६. शुक०—ठीक ।

जीवात्मा रूपी कोरी सकल्प-विकल्प से अपना पेट भरता है और वास्तविक भक्त (छीपी) संसार रूपी आँगन में आनन्द से नाचता रहता है। जीव रूपी नाविक शरीर रूपी नाव पर बार-बार चढ़ता है और अपने अज्ञान से उने डूबता रहता है।

वास्तविक आत्म-तत्त्व का बोध नहीं हुआ, फिर जन्म-मरण का झगड़ा कैसे निपटाया जा सकता है ? एक शरीर रूपी गाँव में पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ (तरुणियाँ) बसती हैं। उनमें मन रूपी जेठ और कुमति रूपी जेठानी का प्राबल्य है। इन पाँचों इन्द्रियों में विषयभोग को लेकर झगड़ा चलता रहता है। इस झगड़े के कारण प्रियतम प्रभु से प्रेम समाप्त हो गया। हे जीव ! तुम्हारा मन (बगुला) रात-दिन इन्द्रियों (भैम) में रमा रहता है। परमपद की ओर तुम्हारी दृष्टि कभी नहीं जाती। तुमने सत्ता का संग कभी नहीं किया, फिर परम पद को तुम कैसे जान सकते हो ?

तुम इस संसार रूपी पथ के पथिक हो। किन्तु तुमने किसी सद्गुरु से गच्चा मार्ग जाना नहीं। तुम मूढ़ बने रहे। सद्पथ को जान नहीं सके। तुम श्रेष्ठ मार्ग (घाट) को छोड़कर कुमार्ग (ओघट) पर चलते रहे। फिर तुम्हारा उद्धार कैसे हो सकता है ?

तुम पारलौकिक सुख (जतइत) की कामना रखते हो, किन्तु तुम्हारा मन लौकिक सुखों (कोदइत) में आसक्त रहता है। तुम दोनों चक्कियों (लौकिक-पार-लौकिक) के बीच में अपनी लालसाओं (दलनेवाली वस्तु) का प्रसार मत करो। तब वास्तविक ठिकाने (परम पद) को प्राप्त करोगे।

सद्गुरु ने भक्तों को प्रेम रूपी बाण दिया है। तुम दृढ़ता से तीर-धनुष को सम्हालो। शरीर रूपी धनुष में प्रेम रूपी बाण को दृढ़तापूर्वक बारण करो। कवीर ने यह कहुरा रूपी गान प्रकट किया, जो कि श्रेष्ठ पद में समविष्ट हो जाता है।

अलंकार—प्रेमवान—रूपक।

(३)

रास नाम को सेवहु बीरा, दूरि नाहि, दूरि आसा हो।
और देव का पूजहु बीरे, ई सब झूठो आसा हो॥
ऊपर ऊजर कहा भौ बीरे, भीतर अजहूँ कारो हो।
तन के बिरघ कहा भौ बीरे, मनुआ अजहूँ वारो हो॥
मुख के दाँत गए^२ कहा बीरे, भीतर दाँत लोहे के हो।
फिरि फिरि चना चबाउ^३ विषै कै, काम क्रोध मद लोभ के हो॥

तन की सकल सक्ति^१ घटि गयऊ, मनहि दिलासा दूनी हो ।
कहहि कबीर सुनहु हो संतो, सकल सयानप^२ ऊनी हो ॥

शब्दार्थ—बीरा = बीर । दुरि = दूर किए हुए । बारो = बालक । दिलासा =
हौसला । सयान = चतुराई । ऊनी = कम ।

सदर्थ—सभी प्रकार की तृष्णा, विषय वासना को छोड़कर प्रभु का भजन
करो । इसी से कल्याण होगा । विभिन्न देव-देवियों की उपासना व्यर्थ है ।

व्याख्या—हे लोगो ! राम नाम की उपासना करो । वह राम तुमसे दूर
नहीं है । तुम्हारी तृष्णा ने उन्हे दूर कर रखा है । राम को छोड़कर अन्य देवों को
क्या पूजते हो ? उनसे कुछ प्राप्ति की आशा व्यर्थ है । वे मुक्ति नहीं दिला सकते ।
ऊपर से श्वेत वस्त्र धारण करने से कोई लाभ नहीं, जब तक हृदय क्लुषित है ।
शरीर के वृद्ध हो जाने से भी कोई अंतर नहीं आ जाता, क्योंकि मन में अब भी
तृष्णा-लालसा विद्यमान है । हे मूढो ! मुख के दाँत गिर जाने से भी क्या होता
है ? हृदय के भीतर लोहे के समान दृढ वासना रूपी दाँत विद्यमान है । काम, क्रोध,
मद, लोभ आदि के विषय रूपी चने को तुम बार-बार चवाते हो अर्थात् विषय-भोग
के प्रति तुम्हारी आकांक्षा बनी रहती है । यद्यपि तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया,
उसमें शक्ति नहीं रही तथापि मन में विषय-भोग का हौसला दूने रूप में विद्यमान है ।
कबीर कहते हैं कि हे संतो ! सुनो । सभी प्रकार की चतुराई न्यूनता की ओर ले
जाती है । अतः उसे छोड़कर प्रभु का भजन करो ।

(४)

ओढ़न मेरा^३ राम. नाम, मै रामहि का बनिजारा हो ।
राम नाम की करहुँ बनिजिया, हरि मोरा^४ हटवाई हो ।
सहसनाम^५ का करौ पसारा, दिन दिन होत सवाई हो ॥
जाके देव वेद पछराखा, ताके होत अढ़ाई^६ हो ।
कानि तराजू सेर तिन^७ पौवा, डहकै^८ ढोल बजाई हो ॥
सेर पसेरी पूरा कैले,^९ पासंग कतहुँ न जाई हो ।
कहहि कबीर सुनहु हो संतो, जोर चला^{१०} जहँड़ाई हो ॥

१. हंस-संग्या २. शुक०-पयान पहनी । ३. वि०-मोरा । ४. शुक०-मोवा हटवारा । ५.
यहाँ की दो पंक्तियाँ शुक० का प्रति में नहीं है । ६. वि०-हटवाई । ७. शुक०-तिर । ८. शुक०,
वि०-तुर्किन । ९. शुक०-करले । १०. शुक०-चले ।

शब्दार्थ—वनिजारा=व्यापारी । वनिजिया=वाणिज्य, व्यापार । हटवाई=सौदा, क्रय-विक्रय । पछराखा=अनुकूल । कानि=पासग । डहकै=चिन्घाड़ना । सेर=(प्र०अ०) मन । पसेरी=(प्र०अ०) इन्द्रियाँ । जोर=जबर्दस्ती । जहँडाई=धोखे में पड़ना ।

संदर्भ—राम नाम का आश्रय लेकर जो मन-इन्द्रिय को वश में रखता है, उसको अभ्युदय और निश्रेयस प्राप्त होता है ।

व्याख्या—राम ही मेरे सब प्रकार के आश्रय हैं । मैं उनका व्यापारी हूँ । मैं राम नाम का व्यापार करता हूँ । प्रभु ही मेरा सौदा है । मैं राम नाम का प्रचार करता हूँ । यह ऐसा व्यवसाय है जो प्रतिदिन सवाया होता जाता है । जिनके लिए वेद और देव अनुकूल हैं, उनको रामनाम के व्यापार में अढ़ाई गुना लाभ होता है । राम नाम का सौदा करने वाले के तराजू में ऐसा पासग होता है कि तीन पाव का सेर भर हो जाता है अर्थात् उनका अभ्युदय हो जाता है । अतः वे ढोल बजाकर गरजते रहते हैं । हे ! हे जीवो ! मन रूपी सेर और इन्द्रियाँ रूपी पसेरी को पूर्णतः वश में कर लो । तब फिर साधारण वस्तु की प्राप्ति की इच्छा कहीं नहीं जाएगी अर्थात् इच्छा पूरी होती रहेगी । कवीर कहते हैं कि हे संतो ! सुनो । हठपूर्वक, स्वतन्त्र रूप से चलने वाला मनुष्य, जो गुरु का उपदेश नहीं मानता, ठगा जाता है ।

(५)

राम नाम भजु राम नाम भजु, चेति^१ देखु मन माहीं हो ।
लच्छ करोरि जोरि धन गाड़िनि,^२ चलत डोलावत बांही हो ॥
दादा बाबा औ परपाजा, जिन्ह के ई भुँई भौड़े हो ।
आँधर भये हियहु की फूटी, तिन्ह काहें सभ^३ छाँड़े हो ॥
ई संसार असार को धंधा, अंतकाल कोइ^४ नाहीं हो ।
उपजत बिनसत बार न लागै, ज्यौ^५ वादर की छांही हो ॥
नाता गोता कुल कुटुम सभ, इन्ह^६ की कौन बड़ाई हो ।
कहाँह कवीर एक राम भजे^७ बिनु, बूड़ी सभ चतुराई हो ॥

शब्दार्थ—परपाजा=पितामह का पिता । भुँई=जमीन । बार=विलम्ब ।

संदर्भ—यह ससार नश्वर है । राम नाम ही सार है ।

१ शुक्र०—चेतु । २ शुक्र०—गाडेहु । ३ शुक्र०—सब । ४ हंस—कोई । ५ वि०, हंस—जौ ।
६ शुक्र०—इनकर । ७ शुक्र०—नाम ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि मन में ममज्ञ-बूझकर राम नाम का स्मरण करो। लोग धन कमाने में दिन-रात लगे रहते हैं, लाखों-करोड़ों रुपए एकत्र कर जमीन में गाड़ते हैं और गर्वपूर्वक बाँहे हिलाकर चलते हैं। पिता, पितामह, प्रपितामह आदि ने काफी जमीन खरीदी, वर्तनों में भरकर रुपए जमीन में गाड़े। अन्ततः उन्हें सब कुछ यही छोड़कर परलोक जाना पड़ा। क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं पड़ता ? क्या तुम्हारे हृदय की आँखें फूट गईं अर्थात् तुम्हारा विवेक नष्ट हो गया ? यह ससार नश्वर है। अन्त समय में अपना कोई नहीं होता। जन्म-मरण में विलम्ब नहीं होता अर्थात् भौतिक जीवन नश्वर है जैसे बादल की छाया। सगे-सम्बन्धी, कुल, वंश और परिवार की क्या हैसियत ? कबीर कहते हैं कि राम नाम के प्रेम के बिना सब चतुराई व्यर्थ है।

अलंकार—(१) ज्यौ बादर की छाँही—उपमा।

(२) अन्तिम पंक्ति में विनोक्ति।

(६)

राम नाम बिनु राम नाम बिनु, मिथ्या जनम गवाई हो ।
 सेमर सेइ सुवा ज्यौ^१ जहँडे, ऊन परे पछिताई हो ।
 जैसे मदपी गांठि अरथ दै, घरहु कै अकिल गवाई^२ हो ॥
 स्वादै उदर^३ भरै धौ^४ कैसे, ओसै प्यास न जाई हो ।
 दब^५ हीन कैसन पुरुषारथ, मनहीं माँह तवाई हो ॥
 गांठी रतन भरम नहिँ जानै, पारख दोन्हा^६ छोरी हो ।
 कहहि कबीर यहि औसर बीते, रतन न मिलै बहोरी हो ॥

शब्दार्थ—जहँडे = ठगा जाता है। ऊन = रुई। मदपी = शराबी। अरथ = धन। तवाई = ताप। बहोरी = पुनः। पारख = पारखी, सद्गुरु।

संदर्भ—विषयो के आकर्षण को छोड़कर प्रभु का स्मरण करना चाहिए।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि राम नाम की उपासना के बिना यह जीवन व्यर्थ चला गया। जिस प्रकार तोता सेमल के आकर्षक फल से आकृष्ट होकर उस पर चोच मारता है, किन्तु वहाँ निस्सार रुई के निकलने से वह ठगा जाता है और पछताता है, जिस प्रकार शराबी मद्यपान में घर का धन समाप्त कर देता है और उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार केवल इन्द्रियों के स्वाद में पड़कर परिपोषण

१. वि०-जौ। २. वि०-गमाई। ३. हस-बोद। ४. हंस-दौ। ५. शुक०-द्रव्यहीन जैसे पुरुषारथ। ६. शुक०, वि०-लोन्हा।

कैसे सम्भव है ? बाह्य आकर्षक वस्तुएँ ओम के समान हैं । ओस चाटने से प्यास नहीं जा सकती, जैसे द्रव्यहीन पुरुष कोई उपलब्धि नहीं प्राप्त कर पाता, वह मन में केवल सताप का अनुभव करता है, उसी प्रकार अपने पास विद्यमान आत्मा स्वी रत्न के मर्म को व्यक्ति समझ नहीं पाता और उसके पारखी सद्गुरु की भी शरण में नहीं जाता । कबीर कहते हैं कि मानव जीवन का अवसर बीत जाने पर फिर पछताना पड़ेगा । यह अवसर पुनः नहीं मिलेगा ।

अलंकार—(१) प्रथम पक्ति में विनोक्ति ।

(२) दूसरी पक्ति में उपमा ।

(३) स्वाद उदर 'जाई हो—दृष्टान्त ।

(४) द्रव्यहीन जैसे—उपमा ।

(७)

रहहु सँभारे राम-विचारे, कहता हों जु पुकारे हो ।
मूँड़^१ मुड़ाय फूलि कै बैठे, मुद्रा पहिरि मंजूसा हो ।
तेहि ऊपर कछु छार लपेटे, भितर भितर घर मूसा हो ॥
गाँव बसत है गरब भारती, वाम काम हंकारा हो ।
मोहन^२ जहाँ तहाँ लै जइहै, नहि पति रहै^३ तोहरा हो ॥
मांझ मंझरिया वसै जो जानै, जन होइहैं सो थोरा हो ।
निरभै त्वैं^४ रहु गुरु की नगरिया, सुख सोवै दास कबीरा हो ॥

शब्दार्थ—मुद्रा = स्फटिक का कर्णभूषण । मंजूसा = पिटारी (प्र० अ०) गुफा । छार = भस्म । मूसा = चोरी । भारती = सन्यासियों के दस भेदों में एक । गाँव = (प्र० अ०) शरीर । वाम = कुटिल, दुष्ट । मोहन = आसक्तियुक्त मन । पति = मर्यादा, कल्याण । मांझ = भीतर । मंझरिया = भीतर विद्यमान सच्चिदानन्द आत्मा । थोरा = स्थिर ।

संदर्भ— इस पद में बताया गया है कि बाह्याडम्बर से कोई सत नहीं हो जाता । भीतर विद्यमान आत्म-तत्त्व के परिचय से ही सच्चा सत बना जा सकता है ।

व्याख्या—कबीर पुकारकर कहते हैं कि राम का विचार करते हुए अपने को सम्हाले रहो । वह बाह्याडम्बर को निन्दा करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग सिर मुड़ाकर अहंकार से भरे हुए अपने को सत घोषित करते हैं । वे कान में स्फटिक का आभूषण पहनकर गुफा में जाकर ध्यान लगाते हैं । वे ऊपर से शरीर में भस्म लपेटे

रहते हैं। किन्तु उनके भीतर तृष्णा ने लूट मचा रखा है। भीतर से सब खोखला है। कुछ लोग कहने को भारती नामक श्रेष्ठ सन्यासी होते हैं, किन्तु उनका मन सदैव शरीर रूपी गाँव में बसा रहता है अर्थात् उसी में आसक्त रहता है। वे कुटिल काम और अहंकार से ग्रस्त रहते हैं। आसक्तिपूर्ण मन तुमको इधर-उधर खींच ले जाएगा और तुम्हारे योगी या सन्यासी होने की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। भीतर सच्चिदानन्द रूपी अन्तरात्मा विद्यमान है, उसे जो जानता है, वही स्थिरता को प्राप्त होगा। कबीर कहते हैं कि यही गुरु (आत्मा) की नगरी है, यही अन्तरात्मा का वास है, यही निभय होकर रहो। जो इस मर्म को जान लेता है, उसी का जीवन सुखी है। -

(८)

छेम कुसल औ सहो सलामत, कहहु कवन को दीन्हा हो ।
 आवत जात दोऊ विधि लूटैं, सर्व तंग हरि लीन्हा हो ॥
 सुर नर मुनि जति पीर औलिया, मीरा पैदा कीन्हा हो ।
 कहँ लौं गनौ अनंत कोटि लौं, सकल पयाना कीन्हा हो ॥
 पानी पौन अकास जाहिगे, चंद जाहिगे सूर हो ।
 ए भी जाहिगे वो भी जाहिगे, परत न काहु के पूरा हो ॥
 कुसलै कहत कहत जग बिनसै, कुसल काल की फाँसी हो ।
 कहहि कबीर सारी दुनिया बिनसै, रहैं राम अबिनासी हो ॥

शब्दार्थ—तंग=(प्र० अ०) ज्ञान । पीर (फा०) गुरु । औलिया (अ०)= सिद्ध । मीरा (फा०)=सरदार । पयाना=प्रयाण, गमन ।

संक्षेप—यह संसार नश्वर है, केवल परमात्मा अविनश्वर है। उसी में मन लगाओ ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि इस ससार में सच्चा गुरु किसे मिला है ? जन्म-मरण दोनों प्रकार से जीव लूटा जा रहा है। अविद्या ने सब ज्ञान हर लिया है। देवता, मनुष्य, मुनि, सती, पीर, सिद्ध, सरदार आदि सभी लोग जो पैदा हुए हैं तथा अनंत कोटि जीव, जिनकी गणना संभव नहीं है, सभी को इस ससार से जाना होता है। जल, पवन और आकाश भी नश्वर हैं, सूर्य-चंद्र भी नश्वर हैं। ससार के सभी प्राणी विनाश को प्राप्त होंगे। कोई परिपूर्ण नहीं है। एक दूसरे का कुशल पूछते हुए अन्ततः सभी नष्ट हो जाते हैं। लोग जिसे कुशल समझते हैं, वह केवल काल की फाँसी है। कबीर कहते हैं कि सारा जगत् नश्वर है, केवल राम अविनश्वर है।

(९)

ऐसनि देह निरालप बौरे, मुए^१ छुव^२ नहि कोई हो ।
 डांड कै डोरिया^३ तोरिलाइन, जो कोटिन धन होई हो ॥
 उर्व^४ निसासा उपजि तरासा, हंकराइन^५ परिवारा हो ।
 जो कोई आवै वेगि चलावै, पल एक रहन न पाई हो ॥
 चंदन चूर चतुर सभ लेपहि, गरे गजमुकुता हारा हो ।
 चहुं^६ दिसि गोध मुए तन लूटै, जंबुक उदर^७ विदारा हो ॥
 कर्हाह कबीर सुनहु हो संतो, ग्यान हीन मति होना हो ।
 एक एक दिन यह गति सबकी, काह^८ राव का दोना हो ॥

शब्दार्थ—निरालप = मलिन, दूषित । डांड कै डोरिया = कमर की डोरी, करधनी । तोरिलाइन = तोड़कर फेंक देते हैं । ऊर्व = ऊपर । निसासा = निश्वाम । तरासा = त्रास, भय । हंकराइन = पुकारने लगे । चूर = चूर्ण । जंबुक = सियार । विदारा = फाड़ डालते हैं । उदर = पेट । राव = राजा ।

संदर्भ—प्रस्तुत अंश में भौतिक जीवन की नश्वरता का वर्णन किया गया है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे अज्ञानी लोगो ! तुम लोग जिस शरीर पर गर्व करते हो, वह इतना दूषित और मलिन है कि मरने पर उसे कोई छूना भी नहीं चाहता है । मरने पर कमर की करधनी भी तोड़ दी जाती है, भले ही वह व्यक्ति करोड़पति ही क्यों न हो । मृत्यु के समय श्वास ऊपर चलने लगती है, त्रास उत्पन्न हो जाता है, व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को पुकारने लगता है । जो कोई आता है, वह शव को श्मशान जल्दी ले जाने की बात करता है । कोई एक पल भी उस शरीर को रहने नहीं देता है । जिस शरीर पर लोग चंदन का चूर्ण लगाते हैं, गले में गजमुक्ता का हार पहनते हैं, उस शरीर का गोध चारों ओर से भक्षण करते हैं और सियार पेट फाड़ डालता है । कबीर कहते हैं कि हे संतो ! सुनो । लोग ज्ञान से रहित और बुद्धिहीन हैं । उनकी समझ में नहीं आता कि एक दिन सभी की यही दशा होगी, भले ही कोई राजा हो या रक ।

(१०)

हौं सभहिन में, हौं ना^१ हो मोहि, बिलग बिलग बिलगाई हो ।
 ओढ़न मेरा एक पिछौरा, लोग बोलैं एकताई हो ।

१ वि०—मुवले । २ शुक्र०—डण्डक डोखा । ३ शुक्र०—चौमठ । ४ वि०, ईस—बोद्ध । ५ शुक्र०—कहा । ६ शुक्र०—नाही, वि०—नही ।

एक निरन्तर अंतर नहीं, जौं^१ ससि घट-जल झाँई हो ।
 एकसमान कोई समुझत नहीं, जाते जरा मरन भर्म^२ जाई हो ।
 रैन दिवस में^३ तहवां नहीं, नारि पुरुष समताई हो ।
 ना^४ में बालक बूढ़ो नहीं, ना मोरे चिलकाई हो ।
 तिरबिधि रहौं सभनि मां बरतौं, नाम मोर रबुराई हो ।
 पठए न जाउँ,^५ आने नहि आवों, सहज रहौ दुनियाई हो ।
 जोलहा तान बान नहि जानै, फाँटि बिनै दस ठाँई हो ।
 गुरु-परताप जिन्हें जस भाषो, जन बिरले सुधि पाई^६ हो ।
 अनंत कोटि मन^७ हीरा बेघौ, फिटकी^८ मोल न पाई हो ।
 सुर नर सुनि जाके खोज परे हैं, कछु कछु कबिरन्हि^९ पाई हो ॥

शब्दार्थ—बिलगाई=अलग करना । पिछौरा=दुपट्टा (प्र० अ०) प्रकृति ।
 एकताई=समानता, बराबरी । झाँई=छाया । चेलिकाई=उतार-चढ़ाव, उत्तेजना ।
 तिरबिधि=तीन अवस्थाएँ (बाल, युवा, वृद्ध) । रमुराई=सर्वव्यापी आत्माराम ।
 जोलहा=(प्र० अ०) जीव । फाट=थान । बिनै=बीनता है । फिटकी = सारहीन ।
 हीरा=(प्र० अ०) चैतन्य, आत्मा ।

संदर्भ—आत्मा सर्वव्यापी है । उसको न जानने से ही व्यक्ति इन्द्रियो के भोग में पड़ा रहता है और आवागमन का चक्कर बना रहता है ।

व्याख्या—यद्यपि मैं सब में विद्यमान हूँ, फिर भी लोग अज्ञानवश मुझे पृथक्-पृथक् समझते हैं । प्रकृति से मिला शरीर ही मेरा दुपट्टा (वस्त्र) है । लोग अज्ञानवश दोनों को एक समझ लेते हैं । जिस प्रकार सभी घड़ों में चन्द्रमा की छाया समान रूप से पड़ती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता, उसी प्रकार मैं आत्मा के रूप में सबमें विद्यमान हूँ । (यहाँ चन्द्रमा की तुलना ब्रह्म से, किरणों की आत्मा से और घट की शरीर से की गई है) । कोई भी व्यक्ति इस मर्म को नहीं समझता है कि मैं सब में समान रूप से विद्यमान हूँ । इसी ज्ञान से जरा-मरण का भ्रम मिट सकता है । मैं काल से परे हूँ । मैं न स्त्री हूँ, न पुरुष । मैं अलिंग हूँ । मैं न बालक हूँ, न वृद्ध और न मेरे में उतार-चढ़ाव होता है । व्यक्ति शरीर से बालक या वृद्ध होता है, शरीर में उतार-चढ़ाव आता है, आत्मा का इससे कोई सम्बन्ध नहीं । मैं सभी में तीनों अवस्थाओं (बाल, युवा, वृद्ध) में एक समान रूप से विद्यमान रहता हूँ । मैं सर्वव्यापी आत्माराम हूँ । मैं न किसी के भेजने से जाता हूँ, न बुलाने से आता हूँ । मैं सहज रूप से इस विश्व में व्याप्त हूँ ।

१. शुक०-ज्यौ । २. शुक०-भ्रम । ३. शुक०-ये । ४. शुक०-हौं मैं । ५. शुक०-जावों ।
 ६. शुक०-सो । ७. शुक०-मत । ८. शुक०-फटिक । ९. शुक०-कविरन ।

जीव रूपी जुलाहा जीवन के शुद्ध, स्वच्छ तत्व को समझता नहीं। वह जीवन रूपी थान को स्वच्छ तत्व से धुनता नहीं। वह अनेक प्रकार के सकल्प-विकल्प करते हुए भटकता रहता है। गुरु के अनुग्रह से जिनको वास्तविक ज्ञान हो जाता है, वही बिरले जन सत्य का वास्तविक परिचय पाते हैं। जब मन अनंत कामनाओं में फँस जाता है, तब वह शुद्ध चैतन्य रूपी हीरा से दूर हो जाता है। तब उसकी दृष्टि में आत्मा का फिटकरी के समान कोई मूल्य नहीं रह जाता। तात्पर्य यह है कि ससार में भटकते हुए जीव की दृष्टि में आत्मा का कोई मूल्य नहीं रह जाता। वह खाओ-पिओ और मौज उडाओ को ही जीवन का मूल्य समझने लगता है। जिस परमतत्व की खोज में देवता, मनुष्य, ऋषि, मुनि सभी पड़े हैं, उसका कुछ पता कबीर और उनके अनुयायी ही पा सकते हैं।

अलंकार—(१) ज्यो ससिघट जल झाई हो—उपमा।

(२) अनंत कोटि**** पोई हो—रूपकातिशयोक्ति।

(११)

ननदी गे तैं विषम सोहागिनि, तैं निदले संसारा गे।
आवत देखि एक संग सूती, तैं औ खसम हमारा गे॥
मोरे बाप के दुइ मेहरखा^१, मै अरु मोर जेठानी गे।
जब हम अइली^२ रसिक के जग^३ में, तबहि बात जग जानी गे॥
माई मोर मुअल पिता के संगे, सरा रचि^४ मुअल संघाती गे।
अपने मुवलि और लै मुवली, लोग कुटुम संग साथी गे॥
जौ लौं साँस रहै घट भीतर, तौलौं कुसल परी है गे।
कहँहि कबीर जब साँस निसरि^५ गौ, मंदिल अनल जरी है गे॥

शब्दार्थ—ननदी=पति की बहिन (प्र० अ०) कुमति। निदले=सुला दिया।
गे=सम्बोधन 'हे' के स्थान पर, पूर्वी प्रयोग (तिरहुत में प्रचलित)। बाप =
(प्र० अ०) मूल अज्ञान। दुइ मेहरखा = दो पत्नियाँ। जेठानी = (प्र० अ०)
माया। माई = (प्र० अ०) ममता। सरा = चिता। रचि = बनाकर। संघाती =
साथ में। अनल = अग्नि।

संदर्भ—मनुष्य अविद्या और कुमति के वश में है। इसीलिए उसका कल्याण नहीं होता। प्रभु-शक्ति से ही उसका उद्धार हो सकता है।

व्याख्या—अविद्या कुमति से कहती है कि हे कुमति ! तू वेढव सुहागिनि है।

— १. शुक०—मेहरखा। २. शुक०—रहली, वि०—रहलि। ३. शुक०—संग में। ४. शुक०—सचि।
५. शुक०—निकरिगो।

तूने अपने साथ सारे समार को सुला रखा है अर्थात् वश में कर रखा है। मैंने तुझे और अपने पति (जीव) को एक साथ सोए हुए देखा है। मेरे पिता (अज्ञान) की दो पत्नियाँ हैं—एक मैं (अविद्या) और दूसरी मेरी जेठानी (माया)। मूल अज्ञान से ही अविद्या उत्पन्न होती है। इसीलिए मूल अज्ञान को पिता कहा है। मूल अज्ञान वह है जो ब्रह्म के साथ माया को लेकर सृष्टि में सहायक होता है। सृष्टि होने पर अपने वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं रह जाता। जब मैं सासारिक विषयी लोगों के सग में आई, तभी सासारिक विषयों का पता लगा। मेरी माता पिता के साथ चिता बनाकर जल गई अर्थात् मूल अज्ञान के नष्ट होने पर ममता भी समाप्त हो गई। ममता स्वयं तो नष्ट ही हो गई, उसके साथ परिवार के स्वजन (आशा, काम, तृष्णा, राग, द्वेष आदि) भी नष्ट हो गए।

कबीर कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है, तभी तक कुशल है अर्थात् तब तक प्रभु भक्ति से कल्याण होगा। प्राण के निकल जाने पर यह शरीर रूपी मंदिर आग में भस्म हो जाएगा। तब कुछ न हो सकेगा।

(१२)

किञ्चित् पाठ-भेद के साथ यह कहरा (पद संख्या २४४) में आ चुका है। अर्थ के लिए उसे देखिए।

(४) वसंत

वसंत के माध्यम से यह बताया गया है कि परमार्थ का अनुभव ही नित्य वसंत है। सासारिक जीवन में जो वसंत का समय आता है, वह थोड़े दिन के लिए होता है।

(१)

जहाँ^१ बारह मास वसंत होय, परमारथ बूझै विरला कोय।
वरसै अग्नि अखंडधार, बन हरियर भौ अठारह भार।
पनिया अंदर धरे^२ न कोय, पौन^३ गहै कसमलिन घोय।
बिन तरवर फूले^४ अकास, सिव बिरंचि तहँ लेहि^५ बास।
सनकादिक भूले^६ भँवर बोय^७, लख चौससी जोनिन^८ जोय।

१. वि०-जाके। २. शुक०-तेहि धरनि लोए। ३. शुक०-वह पवन। ४. शुक०-फूले है।
५. वि०-तेहँ। ६. शुक०-फूले। ७. शुक०-होय। ८. शुक०, वि०-जोइन।

जो तोहि सतगुरु सत्त^१ लखाव, ताते^२ न छूटे चरन भाव ।
अमर लोक फल लावै चाव, कहौं कबीर वृक्षै सो पाव ॥

शब्दार्थ—अग्नि = ज्ञान की अग्नि । अखडवार = निरन्तर । वन = (प्र० अ०)
हृदय । अठारह भार = सम्पूर्ण वनस्पति । पनिया = जल । पौन = पवन, प्राणायाम ।
कसमलिन = दोषपूर्ण । अकास = ब्रह्माण्ड । वोय = सुगंध । जोनिन = योनियाँ ।
जोय = पत्नी (प्र० अ०) माया । चाव = अनुराग ।

संदर्भ—योगी साधना के द्वारा जिस आनन्द का अनुभव करते हैं, वह भी अनित्य है । शाश्वत वसत का साक्षात्कार परम पद की प्राप्ति से ही सम्भव है ।

व्याख्या—उस परमार्थ पद को त्रिरले लोग ही समझते हैं, जहाँ परमानन्द-स्वरूप के उद्यान में बारहों मास वसंत रहता है । साधारणतः लोग अनित्य वसत के आकर्षण में फँसे रहते हैं । उस पारमार्थिक पद में निरन्तर ज्ञानाग्नि की वर्षा होती रहती है और हृदय रूपी वन सम्पूर्ण वनस्पति जगत् के सौंदर्य का प्रतीक बन जाता है ।

योगी पद कर्म के द्वारा भीतर के दोषों का प्रक्षालन करके प्राणायाम करते हैं । उसके फलस्वरूप वे जिस वसंत का अनुभव करते हैं, वह अनित्य है । उपर्युक्त साधना से उन्हें ब्रह्माण्ड में बिना वृक्ष के सुगंधित पुष्प का आनंद मिलता है । उस पुष्प के आकर्षण में शिव और ब्रह्मा भी भूले रहते हैं । उसकी सुगंधि से आकृष्ट होकर सनकादिक भी भ्रमर रूप होकर मँडराते रहते हैं । चौरासी लाख योनियाँ इसी मायिक गंध में भूली हुई हैं । यह वसत अनित्य है । नित्य वसत केवल परम पद है, जिसमें जीव और ब्रह्म का सायुज्य हो जाता है ।

यदि सद्गुरु तुम्हें वास्तविक तत्व का परिचय करा दे तो उस तत्व के प्रति तुम्हारे हृदय में अनुराग कम न होगा । वह अमर है । उसके प्रति भक्ति का उदय हो जाता है । वहाँ नित्य वसंत रहता है । जो इस रहस्य को समझता है, वह परमानन्द को प्राप्त होता है ।

टिप्पणी—(१) अठारह भार—

रज्जव ने भी कहा है :—

ज्यूँ मापी मधु काढि ले, सोधि अठारह भार ।

त्यूँ रज्जव तत ही गहो, तीन्यूँ लोक मँझार ॥

(२) योगियों के पद कर्म—बोती, नेती, वस्ति, न्यूली, त्राटक, कपालभार्ति ।

(२)

रसना पढ़ि लेहु श्री वसंत, पुनि^१ जाय परिहौ जस के फंद ।
मेरु दंड पर डंक दोन्ह, अष्ट कवैल परजारि^२ दोन्ह ।
ब्रह्म^३ अग्नि कियो प्रगास, अर्ध उर्ध तहँ बहै^४ बतास ।
नौ नारी परिमल सो गाँव, सखी^५ पाँच तहँ देखन धाव ।
अनहद बाजा रहल पूरि, पुरुष बहत्तरि खेलै धूरि ।
माया देखि कस रहहु^६, भूलि, जस बनसपती रहलि^७ फूलि ।
कहँहि कबीर ई^८ हरि के दास, फगुआ माँगै बैकुंठ बास ॥

शब्दार्थ—श्री वसंत = परमपद । अष्ट कवैल = सुरति कमल । परजारि = प्रज्वलित । बतास = वायु । अर्ध = नीचे, प्राणवायु । उर्ध = ऊपर, अपान वायु । डंक = डंका, एक प्रकार का बाजा जो ताँवे या लोहे के बर्तन पर चमड़ा चढ़ाकर बजाया जाता है, नगाडा । नौ नारी = नौ नाड़ियाँ (इडा, पिंगला, सुषुम्ना, गाधारी, हस्तिजिह्वा, पूपा, पयस्विनी, लकुहा, अलम्बुपा) । परिमल = सुगंध । सखी पाँच = (प्र० अ०) पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ । अनहद बाज = अनाहत ध्वनि । पुरिष बहत्तर = शरीर में ७२ ग्रन्थियाँ (१६ कण्डराएँ, १६ जाल, ४ रज्जु, ७ सेवनी, १४ अस्थि संघात, १४ सीमन्त, १ त्वचा) इनसे शरीर बँधा रहता है । धूर = धूलि । फगुआ = फागु खेलने के उपलक्ष्य में दिया जाने वाला उपहार ।

संदर्भ—योगियों की साधना द्वारा प्राप्त सिद्धियाँ अनित्य वसंत के समान हैं । परमपद ही नित्य वसंत है, उसी की प्राप्ति की कामना करनी चाहिए ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे जीव ! परम पद का निरन्तर स्मरण करते रहो, अन्यथा यम के पाश में पड़ जाओगे ।

योग के द्वारा मेरुदण्ड (सुषुम्ना नाडी) में कुण्डलिनी के उत्थान के द्वारा डंका बजाकर विजय प्राप्त की और सहस्रार के ऊपर स्थित सुरति कमल को प्रज्वलित किया अर्थात् उसे सक्रिय बनाया । प्राण और अपान के ऊपर अधिकार प्राप्त करके ब्रह्माग्नि का प्रकाश किया । नौ नाड़ियों को वश में करके दिव्य सुगंध से परिपूर्ण पद का अनुभव किया । वहाँ पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ भी आकर लय हो जाती हैं । वहाँ निरन्तर अनाहत ध्वनि होती रहती है, तब बहत्तर कलाओं के द्वारा निर्मित इस शरीर का रहस्य उद्घाटित होता है । किंतु कबीर की दृष्टि में योग की साधना द्वारा प्राप्त उपर्युक्त सिद्धियाँ भी मायिक एवं अनित्य हैं । जीव इन्हीं में अपने को भूल जाता है । ये

१. शुक०—बहुति परहु जाए । २. शुक०—पर चारि लीन्ह । ३. शुक०—तब ब्रह्म । ४. शुक०—वहती । ५. शुक०—मिली सखा । ६. शुक०—रह्यो है । ७. शुक०—वन—रहल । ८. शुक०—यह ।

सिद्धियाँ उस उद्यान के सदृश हैं, जो केवल वसंत ऋतु में ही पुष्पित-पल्लवित होता है, शेष समय उजाड़ रहता है। कबीर कहते हैं कि इस प्रकार के भक्त साधना (फगुआ) के द्वारा वैकुण्ठ रूपी उपहार चाहते हैं। जिस प्रकार फगुआ खेलते समय लोग दूसरों के द्वार पर जाकर उपहार माँगते हैं, उसी प्रकार उपर्युक्त साधक अपनी साधना के द्वारा केवल वैकुण्ठ की कामना करते हैं। किंतु वैकुण्ठ भी वह पद है, जहाँ से पुण्य क्षीण होने पर व्यक्ति को पुनः जन्म लेना पड़ता है। वह परम पद नहीं है। अतः प्रभु से सायुज्य परमपद के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वही नित्य वसंत है।

(३)

मैं आर्यों मेहतर मिलन तोहि, रितु^१ वसंत पहिरावहु मोहि ।
लम्बी पुरिया पाई छीन, सूत पुराना खूँटा तीन ।
सर लागे तेहि तीन सैं साठि, कसनि^२ वहत्तरि लागु गाँठि ।
खुर खुर खुर खुर चलै नारि, बैठि जोलाहिन पलथि मारि ।
ऊपर नचनियाँ करै^३ कोड़, करिगह^४ में दुइ चलै गोड़ ।
पाँच पचीसो दसहूँ द्वार, सखी पाँच^५ तहँ रची घमार ।
रंग^६ बिरंगी पहिरे चीर, हरि के चरन धरि गावैं कबीर ॥

शब्दार्थ—मेहतर=(१) महत्तर (प्र० अ०) सद्गुरु । (२) (फा०-मेहतर)= वुजुर्ग । रितु वसंत=(प्र० अ०) परम पद । पुरिया=वह नदी जिस पर जुलाहे बाने को बुनने के पहले फैलाते हैं । (प्र० अ०) शरीर के अंग । पाई=पतली छडियों या बेंत का बना हुआ जुलाहे का एक ढाँचा जिस पर ताने का सूत फैलाकर तूब भाँजते हैं । छीन=क्षीण । खूँटा तीन=(प्र० अ०) डडा, पिंगला, सुपुम्ना । तीन सैं साठ = शरीर की अस्थियाँ । कसनि = वधन । वहत्तरि गाँठ=शरीर को बाँधने वाले तत्व । नारि=नाडी । जोलाहिन=(प्र० अ०) जीवात्मा । नचनियाँ=(प्र० अ०) इन्द्रियाँ । कोड़=क्रीडा । करिगा=करघा (प्र० अ०) शरीर । गोड़=पैर (प्र० अ०) श्वास । पचीस=प्रकृति के तत्व । दसहूँ द्वार=दस गोलक इन्द्रियाँ । पाँच सखी=पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ । घमार=उत्पात । चीर = वस्त्र (प्र० अ०) शरीर ।

संदर्भ—माया ने आत्मा को भौतिक शरीर पहनाया है। कबीर उसके स्थान पर सद्गुरु से वसंत रूपी परमपद प्राप्त करने के लिए याचना करते हैं।

व्याख्या—वह कहते हैं कि हे सद्गुरु ! मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ । आप मुझे नित्य वसंत रूपी परम पद से सम्पन्न करें ।

१. शुक्र०—अव ऋतु । २. शुक्र०—तहँ कसनी । ३. शुक्र०, वि०—करत । ४. शुक्र०—सो करिगा माँहि । ५. शुक्र०—साँच । ६. शुक्र०—वै रंग ।

मैंने इस समय जो शरीर रूपी वस्त्र धारण कर रखा है, उसमें एक लम्बी पुरिया और क्षीण पाई (शरीर के अंग) हैं । उसका सूत पुराना हो चुका है अर्थात् शरीर जर्जर हो चुका है । यह तीन खूँटे (इडा, पिंगला, सुषुम्ना) पर बीना गया है । इसमें तीन सौ साठ अस्थियाँ हैं । यह बहत्तर बंधनों से बँधा है । इसकी नाडियों में वायु का संचार होता रहता है । इसके भीतर जीवात्मा पलथी मारकर बैठा है, इन्द्रियाँ क्रीडा करती रहती हैं और इस शरीर रूपी करघे में प्राण और अपान नामक दो श्वास चलते रहते हैं । सभी जीव रंग-बिरंगे चीर पहने हुए हैं अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति का शरीर भिन्न प्रकार का है । ऐसे शरीर को धारण किए हुए कबीर प्रभु से याचना करते हैं कि मेरा उद्धार कीजिए ।

(४)

बुढ़िया हँसि बोलै^१ मैं नितहि बारि, मोहि अस तरुनि कहौ कौन नारि ।
दाँत गैल^२ मोर पान खात, केस गैल^३ मोर गंग नहात ।
नैन गैल^४ मोर कजरा देत, बैस^५ गैल पर पुरुष लेत ।
जान पुरुषवा मोर अहार, अनजाने पर^६ करौ सिंगार ।
कहँहि कबीर बुढ़िया आनंद गाय, पूत भतारहि बैठी खाय ॥

शब्दार्थ—बुढ़िया = वृद्धा (प्र० अ०) तृष्णा के रूप में माया । बारि = बाला युवती । पान = (प्र० अ०) विषय भोग । गंगा (प्र० अ०) लोभ, मोह । नैन गए = ज्योति चली गई । कजरा = रूप का काजल । बस = युवावस्था । अहार = शिकार । जान = जानकार, वाचक ज्ञानी । अनजाने = अज्ञानी । पूत = पुत्र (प्र० अ०) जीव । भतार = पति (प्र० अ०) ईश्वर ।

संदर्भ—माया तृष्णा के रूप में चिर नवीन रहती है ।

व्याख्या—यद्यपि माया अनादि (वृद्धा) है, किन्तु तृष्णा के रूप में वह सदैव युवती रहती है । अतः वह कहती है कि मेरे समान दूसरी युवती कौन हो सकती है अर्थात् तृष्णा सदैव युवती बनी रहती है । विषयों का भोग (पान खाते हुए) करते हुए तमाम इन्द्रियाँ (दाँत) शिथिल हो गईं । लोभ-मोह में सदा डूबे रहने से (गंगा स्नान) मेरे केश भी गिर गए । आकर्षक रूप (काजल) बनाते-बनाते मेरी नेत्र-ज्योति क्षीण हो गई । परपुरुष का संग करते-करते मेरी जवानी भी चली गई । वाक्य-ज्ञानी पुरुष मेरे शिकार हो जाते हैं और अज्ञानी मेरे आकर्षण में फँसे रहते हैं । इसीलिए तृष्णा रूप में माया आनंद से गाती है । वह पुत्र (जीव) और पति (ईश्वर) दोनों को आच्छादित किए हुए है ।

१. शुक०—कहै । २. शुक०—गए । ३. शुक०—गए । ४. शुक०—गए । ५. शुक०—बयस गई । ६. शुक०, वि—को ।

टिप्पणी—वस्तुतः माया ईश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती, केवल जीव को आच्छादित कर सकती है। यहाँ 'आच्छादित' का तात्पर्य यह है कि वह ईश्वर की उपाधि बनी रहती है। 'उपाधि' उसे कहते हैं जो अपने अस्तित्व में पार्श्व में स्थित पदार्थ को विगिष्ट बना दे अथवा प्रभावित कर दे।

अलंकार—(१) प्रथम पक्ति में वक्रोक्ति।

(२) पूरे पद में मानवीकरण।

(५)

तुम ब्रह्म^१ पंडित कवनि नारि, काहु न बियाहल है कुंवारि।
सब देवन्ह^२ मिलि हरि^३ह दीन्ह, चारिउ जुग हरि संग लीन्ह।
प्रथमै^४ पदुमिनि रूप आहि, है सांपिनि जग खेदि खाहि।
ई भर^५ जुवती वै बार नाह, अति रे तेज त्रिय रैन^६ ताहि^७।
कहैहि कबीर यह जगत पियारि, अपन बलकवै रहलि मारि॥

शब्दार्थ—पदुमिनि = नायिकाएँ चार प्रकार की होती हैं—पद्मिनी, हस्तिनी, शशिणी, चित्रिणी। इनमें पद्मिनी सर्वोत्तम होती है। वर = श्रेष्ठ। नाह = नाय, स्वामी। बलकवै = बच्चों को ही।

संदर्भ—सभी लोग माया के अधीन हैं। किन्तु माया ईश्वर के अतिरिक्त किसी के अधीन नहीं है।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे जानियो ! तुम यह पता लगाओ कि वह कौन सी स्त्री है, जो किसी की पत्नी नहीं बनी, सदा कुमारी रही। वह माया है जो सबको अपने अधीन रखती है, किन्तु स्वयं किसी के अधीन नहीं होती। वह ईश्वर का ही अंग बनकर रहती है और सदैव उसकी उपाधि बनकर रहती है। वह देखने में पद्मिनी स्त्री के समान श्रेष्ठ है, किन्तु वास्तव में वह सर्पिणी के समान है, जो सब का पीछा करके नष्ट कर देती है। वह श्रेष्ठ युवती है और ईश्वर उसका श्रेष्ठ पति है। वह अज्ञान में (अंधकार में) अपना तेज दिखलाती है। कबीर कहते हैं कि वह सारे संसार को प्रिय है, यद्यपि वह अपने बच्चों को ही मार डालती है। जन्म और मरण माया के अधीन है।

(६)

माई मोर मनुसा अति^१ सुजान, धंधा छुटि कुटि करै बिहान।
बड़े^२ भोर उठि आंगनु बाहु, बड़े^३ खाँच लै गोबर काहु।

१. बि०—बुझ बुझ। २. शुक्र०—यह प्रथमहि। ३. शुक्र०—वर जोवत ऊवर नाहि। ४. बि०—रे निताह। ५. शुक्र०—माहे। ६. हंस—अती। ७. शुक्र०—बडी। ८. शुक्र०—यडो।

बासी भात मनुसैं^१ लीहल खाय, बड़ा घैल लै पानी के जाय ।
अपने सैयाँ के^२ बांधौ पाट, लै बेचाँगी हाटै हाट ।
कहँहि कबीर ये हरि के काज, जोइया के छिगरहँ^३ कवनि लाज ॥

शब्दार्थ—मनुसा = पति । कुटि-कुटि = सम्पन्न करके । बिहान = प्रातः
(प्र० अ०) दूसरा जन्म । आँगन = (प्र० अ०) शरीर । बड़े भोर = (प्र० अ०)
जन्म से ही । बाढु = स्वच्छ करना । खाँच = टोकरी । गोबर = (प्र० अ०) सकाम
कर्म, भोग विलास । बासी भात = (प्र० अ०) विषय । घैल = गगरा (प्र० अ०)
तृष्णा । पानी = (प्र० अ०) विषय भोग । सैयाँ = स्वामी (प्र० अ०) जीव । पाट =
(प्र० अ०) वासना । हाटहि हाट = (प्र० अ०) भिन्न-भिन्न योनियो मे । जोइया =
स्त्री ।

संदर्भ—जीव माया के वश मे है । इसी कारण उसे भिन्न-भिन्न योनियों में
जाना पड़ता है ।

व्याख्या—माया कहती है कि हे माँ (अविद्या) मेरा पति (जीव) बड़ा
समझदार है । वह दिन भर खूब परिश्रम करता है अर्थात् सासारिक प्रपंचों से गुजरता
हुआ दूसरा जन्म लेता है । वह जन्म लेते ही शरीर रूपी आँगन को स्वच्छ करता है ।
फिर खाँची लेकर घर का गोबर निकालता है अर्थात् सकाम कर्मों मे प्रवृत्त हो जाता
है । वह बासी भात खाता है अर्थात् दूसरो द्वारा भोगे गए पुराने विषयो का ही सेवन
करता है और तृष्णा रूपी घड़ा लेकर विषय भोग रूपी जल से भरना चाहता है । मैंने
अपने पति रूपी जीव को वासना की पटिया मे बाँध रखा है और उसे विभिन्न
योनियो (हाटहि हाट) मे सक्रमण कराऊँगी । कबीर कहते हैं कि यह माया प्रभु की
लीला है । जो जीव स्त्री का दास बना है, माया के वश मे है, उसे मान-मर्यादा की
क्या चिन्ता ?

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

(७)

घरहि में बाबू^४ बढ़लि रारि, उठि उठि लागै चपल नारि ।
एक^५ बड़ी जाके पाँच हाथ, पाँचहुँ के पचीस साथ ।
पचीस बतावैं और और, और बतावैं कइक^६ ठौर ।
अंतर मधे अंत लेइ, झकझोरी झोला^७ जीवहि देइ ।

१. शुक०—मनुख लै खाए । २. शुक०—को मै बाँधी वाट । ३. शुक०—ढिग कौन है लाज ।
४. वि०—बाबुल । ५. शुक०—वह बड़ी एक जेहि । ६. शुक०—कई । ७. शुक०—झकझोरिक झोरा ।

है। अतः जीव अपने रक्षक भगवान् से त्राण की याचना करता है। यह नर तन पाकर जो मुक्ति प्राप्त कर सकेगा, कबीर की दृष्टि में उसी का जीवन सार्थक है।

(८)

कर पल्लौ के बल^१ खेलै नारि, पंडित होय सो लेय बिचारि ।
कपड़ा न पहिरै रहै उंघारि, निरजिव सो धनि^२ अति पियारि ।
उलटी^३ पलटी बाजै तार, काहू मारै काहू उबार ।
कहहि कबीर दासन के दास, काहू सुख दे काहू निरास ॥

शब्दार्थ—कर पल्लौ = अँगुलियों के संकेत से । नारि = (प्र० अ०) माया ।
निरजिव = जड़ । धनि = स्त्री ।

संदर्भ—माया ज्ञानियों का उद्धार करती है और अज्ञानियों को अधःपतन की ओर ले जाती है ।

व्याख्या—ईश्वर के संकेत के बल से माया संसार में खेल रचाती है । बुद्धिमान पुरुष ही इस रहस्य को समझ सकते हैं । माया सबको ढक लेती है, किन्तु बिना ज्ञान के माया को कोई ढक नहीं सकता । वह सदैव आवरण से मुक्त रहती है । जड़ समान (मूर्ख) व्यक्तियों को वह अत्यंत प्रिय है । वह माया नाना प्रकार के उल्टे-सीधे राग छेड़कर अज्ञानियों को मारती है और ज्ञानियों का उद्धार करती है । हरिभक्तों के दास कबीर कहते हैं कि वह किसी को सुख देती है, किसी को निराश करती है ।

तुलनीय—उमा दारु जोपित की नाईं ।

सबहि नचावत राग गोसाईं ॥ —तुलसी

(९)

ऐसो दुर्लभ जात सरीर, राम नाम भजु लागु^१ तोर ।
गए बेनु बलि^२ गए कंस, दुरजोधन गए बूड़ो बंस ।
पृथु गए पृथिवी के राव, तिरविक्रम^३ गए रहे न काव ।
छव चकवै मंडलिक^४ झारि, अजहूं हो नर देख बिचारि ।
हनुमत कस्यप जनक बालि, ई सभ छेकल जम के द्वार ।
गोपीचंद भल कीन्ह जोग, रावन^५ मरिगौ करतै भोग ।
ऐसो^६ जात सभन्हि को जाम, कहहि कबीर भजु राम नाम ॥

१. शुक०—केवल । २. वि०—धन, शुक०—धन । ३. शुक०—उलटि पलटि । ४. शुक०—लागे ।
५. शुक०—चलि । ६. शुक०—विक्रम । ७. शुक०—मंडली के झार । ८. शुक०, वि०—जस रावन मारथो करतै भोग । ९. शुक०—जात देखि नर सबके जाम ।

शब्दार्थ—तीर = पार लगना । चक्रवै = चक्रवर्ती । मंडलिक = मंडलाधीश ।
धारि = समस्त । छेकल = स्थान लिया । जाम = समय ।

संदर्भ—यह ससार क्षणभंगुर है । इससे पार जाने का एकमात्र साधन राम की भक्ति है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि यह दुर्लभ मानव तन भगवद् भक्ति के बिना व्यर्थ हो रहा है । राम नाम का भजन करके भव सागर के पार लग जाओ । बड़े-बड़े चक्रवर्ती मंडलाधीश सम्राट् जैसे वेनु, बलि, कंस आदि नष्ट हो गए । फिर साधारण मनुष्यों की क्या गणना ? राजा अंग के पुत्र वेनु, दैत्यवश के राजा बलि, मथुरा के राजा कंस, कौरवों के नायक दुर्योधन भी चले गए । उनका वंश भी नष्ट हो गया । प्रतापी राजा पृथु (वेनु के पुत्र) और त्रिविक्रम (वामन) भी नष्ट हो गए । इस पृथ्वी पर कोई न बचा । ये सभी चक्रवर्ती मंडलाधीश राजा थे । हे मानव ! अब भी विचार कर देखो कि यह जीवन कितना क्षणभंगुर है ? हनुमान, कश्यप, जनक और बालि भी यम के पाश से मुक्त न हो सके । गोपीचन्द जिन्होंने बहुत योग किया था, वह भी काल के ग्रास बने । रावण भोग करता हुआ मारा गया । सभी का समय इसी प्रकार बीतता है अर्थात् थोड़े समय के लिए यहाँ सभी आते हैं, फिर चले जाते हैं । कबीर कहते हैं इस लिए राम की भक्ति करो । इसी से आवागमन से छुटकारा मिल सकता है ।

(१०)

सबै^१ मदमाते कोइ न जाग, संगहि चोर घर मूसन लाग ।
जोगी माते^२ धरि जोग ध्यान, पंडित माते^३ पढ़ि पुरान ।
तपसी माते^४ तप के भेद, सन्यासी माते^५ करि हमेव ।
मोलना माते^६ पढ़ि मुसाफ, काजी माते^७ दै निसाफ^८ ।
संसारी माते^९ माया के धार, राजा माते^{१०} करि हंकार ।
माते^{११} सुकदेव ऊधो अंकूर, हनुमत माते^{१२} लै लंगूर ।
सिव माते^{१३} हरि चरन सेव, कलि माते^{१४} नामा जयदेव ।
सत्त^{१५} सत्त कहै सुन्निति वेद, रावन मारो^{१६} घर के भेद ।
चंचल मन के अधम काम, कहाँहि कबीर भजु राम नाम ॥

व्यार्थ—माते = उन्मत्त । मूसन = चोरी करना । भेद = रहस्य, भेद ।

१. शुक०—सवद्धि । २. शुक०—मदमाते । ३. शुक०—मदमाते । ४. शुक०—मदमाते । ५. शुक०—मदमाते । ६. शुक०—मदमाते । ७. वि०—नीसाफ । ८. शुक०—मदमाते । ९. शुक०—माति रहे । १०. शुक०—माति रहे । ११. शुक०—वह सत्य सत्य कहि । १२. शुक०—मरेड चर के भेद ।

हमेव=अहंकार । मोलना=मौलाना, मुल्ला । मुसाफ (अ० मुसहफ)=कुरान शरीफ । निसाफ (अ० इसाफ)=न्याय । धार=आक्रमण । अंकूर=ज्ञान का अंकुर । मारो=मारा गया ।

संदर्भ—ज्ञान, भक्ति, पराक्रम सभी से अहंकार हो जाता है । अहंकार विनाश का हेतु है । उस पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र साधन है—भगवान् की भक्ति । अतः राम की उपासना करो ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि इस संसार में सभी लोग अल्प अधिकार से उन्मत्त हो रहे हैं । कोई भी मोह-निद्रा से जगने को तैयार नहीं है । मोह रूपी चोर भीतर ही भीतर मनुष्य को खोखला कर रहा है । योगी योग में ध्यान लगाकर उन्मत्त है, पंडितों को पुराण का अहंकार है, तपस्वी तप के बल का अहंकार रखते हैं, संन्यासियों को अहं की सिद्धि का गर्व रहता है । मुल्ला को कुरान शरीफ पढ़ने का नशा रहता है, काजी न्यायी होने का गर्व रखते हैं । संसार के लोग माया के प्रभाव से उन्मत्त रहते हैं । राजा अपने अभिमान में चूर रहते हैं । शुकदेव और उद्धव अपने ज्ञान के अहंकार में डूबे रहे । हनुमान को अपनी पूँछ पर गर्व रहा । शिव, विष्णु की चरण सेवा करके अहंकारी हो गए । कलियुग में जयदेव और नामदेव को अपनी भक्ति का गर्व रहा । रावण घर के भेदिया के कारण मारा गया । चंचल मन का कार्य अधम होता है । वह योग और ज्ञान की सिद्धि में भी अहंकार उत्पन्न करता है । स्मृति और वेद परमतत्त्व को सत्य नाम से पुकारते हैं । कबीर कहते हैं कि राम नाम ही सत्य है । उसी का भजन करो ।

(११)

सिव फासी कैसे^१ भई तोहारि, अजहूँ हो सिव देखु^२ विचारि ।
चोवा चंदन अगर पान, घर घर सुन्निति होय^३ पुरान ।
बहु बिधि भवनन्हि लागु^४ भोग, नगर कोलाहल करत लोग ।
बहु बिधि परजा लोग तोर, तेहि कारन चित्त दीठ सोर ।
हमरे बलकवा के इहै ग्यान, तोहरा के समुझावै आन ।
जे जाहि मनसे रहल^५ आय, जीव को^६ मरन कहु कहाँ समाय ।
ताकर जो कछु होय अकाज, ताहि दोस नहि साहेब लाज ।
हर हरषित सों कहल भेव, जहाँ हम तहाँ दूसर न केव ।
दिना^७ चारि मन धरहु घोर, जस देखैं तस कहहि कबीर ॥

१. शुक०—कस । २. शुक०—लेहु । ३. वि०—वेद । ४. शुक०—भवन में लागे । ५. शुक०—जग रहल । ६. शुक०—सो जिव मरे । ७. शुक०—तुम दिना ।

शब्दार्थ—चोवा=कई सुगंधित पदार्थों को मिलाकर तैयार किया हुआ एक सुगंधित द्रव्य । अगर=धूप । परजा=शिष्य-शाखा । बलकवा=बालक । अकाज=कुगति । हर=शिव । भेव=रहस्य, भेद ।

संदर्भ—बाह्याचार से सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती है । भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे शिव ! तुम अब भी समझ लो, तुम्हारी काशी की क्या गति हो रही है ? सर्वत्र बाह्याचार का बोलवाला है । घर-घर में चोवा, चदन, धूप और पान चढ़ाया जा रहा है, स्मृति और पुराण का पाठ हो रहा है, प्रत्येक मकान में नाना प्रकार के भोग चढ़ाए जा रहे हैं और सारे नगर में 'हर हर महादेव' का कोलाहल हो रहा है । तुम्हारी शिष्य-शाखा अनेक प्रकार की है । इसीलिए मैं आपके सामने धृष्टता कर रहा हूँ । लोग आपको तो तरह-तरह की बातें बताते हैं, किन्तु मेरे जैसे बालक के समान साधारण ज्ञान वाले का यही विचार है कि जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा ही फल मिलता है । यह जीव मरने के बाद कहाँ जाता है ? उसकी जो भी कुगति होती है, वह उसी के दोष के कारण । उसके लिए आप उत्तरदायी नहीं हैं । यह सुनकर शिव ने प्रसन्न होकर यह रहस्य बताया कि सर्वत्र एकमात्र हमारी अखण्ड सत्ता व्याप्त है । मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है अर्थात् सर्वत्र एकरस आत्मा विद्यमान है । कबीर ने जो प्रत्यक्ष अनुभव किया है, उसी का प्रतिपादन किया है । वह अनुभव यह है कि हे मन ! थोड़े समय के लिए धैर्य धारण करके अपने को सर्वव्यापी प्रभु में युक्त कर दो ।

(१२)

हमरा कहल के नहि पतियार, आपु बूड़े नर^१ सलिल धार ।
अंध कहै अंधा पतियाय, जस बिसुवा के लगन धराय ।
सोतो कहिए ऐसो अबूझ, खसम ठाढ़ ढिग नाहीं सृझ ।
आपन आपन चाहैं मान, झूठ प्रपंच सोंच करि जान ।
झूठा केबहुँ न करिहै काज, हौं परजौ तोहि सुनु नीलाज^२ ।
छाड़हु पाखंड मानहु बात, नाहि तौ परिहौ जम के हाथ ।
कहहि कबीर नर कियहु^३ न खोज, भटकि मुवल जस^४ वन के रोझ ॥

शब्दार्थ—पतियार=विश्वास करने वाला । सलिल के धार=ससार सागर । अंधा=अज्ञानी गुरुवा । लगन=विवाह । अबूझ=अज्ञानी । खसम=स्वामी ।

ढिग = निकट । बराजो = मना करता हूँ । नीलाज = निर्लज्ज । रोझ = नीलगाय ।

संदर्भ—इसमे अज्ञानी गुरुवा लोगों के पापडपूर्ण वचनो की निंदा की गई है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हमारे उपदेश पर कोई विश्वास नहीं करता । गुरुवा लोग तथा सामान्य मनुष्य सभी संसार-सागर की धारा में डूबते हैं । अज्ञानी गुरुवा लोगों के उपदेश को अज्ञानी शिष्य सुनते हैं । उनका उपदेश उसी प्रकार निरर्थक है जैसे वेश्या का विवाह । लोग इतने अज्ञानी हैं कि अपने निकट ही स्थित प्रभु को पहचान नहीं पाते । गुरुवा लोग अपनी मान-मर्यादा बढ़ाने में लगे हैं और और नाना प्रकार के प्रपच को सत्य के रूप में उपस्थित करने का प्रयत्न करते हैं । हे निर्लज्ज गुरुवा लोगो ! मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि असत्य कभी-सत्य में नहीं बदला जा सकता है । अतः पापंड छोड़ो और मेरी बात मान लो, अन्यथा तुम भी यम के पाश में पड़ोगे । कबीर कहते हैं कि मनुष्य ज्ञान की सच्ची खोज नहीं करता । अतः चारो ओर भटककर वैसे ही नष्ट होता है जैसे जगल की नीलगाय ।

अलंकार—(१) जस बेस्या के लगन धराय—उपमा ।

(२) जैसे वन रोझ—उपमा ।

(५) चाँचर

चौदह अथवा सोलह मात्राओं की एक ताल, जिसमें होली की धुन गाई जाती है । इस धुन को चाँचर कहते हैं । लक्षणा से यह होली के हुडदंग और स्वांग के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है । इसमें प्रायः स्त्री और पुरुषों के दल में प्रतियोगिता होती है । दोनों ओर से रग चलता है । कबीर ने लौकिक चाँचर को आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किया है । यहाँ माया चाँचर खेलती है ।

(१)

खेलति माया मोहिनी, जिन्ह जेर कियो संसार ।

*रच्यो रंग ते चूनरी कोइ, सुन्दरि पहिरे आय ।

*शुक० की प्रति में एक पंक्ति और है—कटि केहरि गजगाभिनी, संसय कियो सुंगार ।

सोभा अदबु^१ रूप की, महिमा वरनि न जाय ।
 चन्द्रबदनि मृगलोचनि माया, वुंदका^२ बियो उधार ।
 जती सती सभ मोहिया, गज गति वाकी चाल ।
 नारद को मुख मांड़ि^३ के, लीन्हों बदन^४ छिनाय ।
 गरव^५ गहेली गरव से, उलटि चली मुसुकाय ।
 सिब सन ब्रह्मा बौरि कै, दोऊ पकरै जाय^६ ।
 फगुआ लियो छिनाय कै, बहुरि दियो छिठकाय ।
 बनहृद धुनि बाजा बजै, सवन सुनत भौ चाव ।
 खेलनिहारा खेलिहै, जैसी वाकी दांव ।
 ग्यान ढाल आगे दियो, टारे टरे न पांव ।
 खेलनिहारा खेलिहै, बहुरि न ऐसो^७ दांव ।
 सुर नर मुनि औ देवता, गोरख दत्ता व्यास ।
 सनक सनंदन हारिया, और की केतिक बात^८ ।
 छिलकत थोथे प्रेम सो, घरि पिचकारी गात ।
 करि^९ लीन्हों वसि आपने, फिर-फिर चितवत जात ।
 ग्यान गाड़ लै रोपिया, त्रिगुन लियो^{१०} है हाय^{११} ।
 सिब सन ब्रह्मा लेन^{१२} कहो है, और की केतिक बात ।
 एक ओर सुर नर मुनि ठाढ़े, एक अकेली आप ।
 द्विष्टि परे उन काहु न छाड़ै, कै लीन्हों एक घाप^{१३} ।
 जेते थे तेते लिए, घूंघट मांहि समय ।
 *काजर वाकी रेख है, अदग गया नहि कोय ।
 इन्द्र कृस्न द्वारे खड़े, लोचन ललचि लचाय ।
 कहींहि कवीर ते ऊवरे, जाहि न मोह समय ॥

शब्दार्थ—जेर (फा०) = परास्त, पराजित । केहरि = सिंह । कटि कमर । रग = सत्व, रजस्, तमस् का रग । वुदका = बड़ी टिकुली । उधार खोल रखा है । मांड़िके = रचकर । गहेली = गर्वीली । चाव = अनुराग दाव = अवसर, सयोग । गाढ = गढ़वा । समय = समेटकर । अदग = विकलंक के । लचाय = तरस रहे है ।

१. शुक०—अदभुत । २. शुक०—बुंदका । ३. शुक०—मोर के । ४. शुक०, हंस०—वसन । शुक०—गर्भ । ५. शुक०—धाय । ६. शुक०—वाकी । ७. शुक०—आस । ८. वि०—कै । ९. शुक०—दियो । १०. शुक०, हंस०—साय । ११. शुक०—ले लिया । १२. शुक०—छाप *ये पंक्तियों शुक० की प्रति में नहीं हैं ।

संदर्भ—माया के मोहिनी रूप का प्रभाव सर्वव्यापी है। उससे केवल वही बच सकता है, जिसे सद्गुरु से ज्ञान मिला हो।

व्याख्या—लोक को मोहित करने वाली माया चाँचर नामक ताल में नृत्य कर रही है। उसने सारे ससार को अपने वश में कर लिया है, सबको परास्त कर दिया है। माया रूपी नारी अत्यंत सुन्दरी है। उसकी कटि सिंह के समान क्षीण है और उसकी चाल हाथी के समान मस्त्री से भरी है। उसने सशय का श्रृंगार कर रखा है। वह लोगो में ईश्वर के प्रति संशय उत्पन्न कर देती है। वह सत्व, रजस्, तमस् की त्रिरंगी चुनरी पहनकर उपस्थित हुई है। उसका सौंदर्य अद्भुत एवं अनिर्वचनीय है। उसकी विशेषता का वर्णन नहीं हो सकता। उस चद्रमुखी एवं मृग के समान सुन्दर नेत्रवाली माया ने टिकुली से मुशोभित मुखमण्डल को अनावृत कर रखा है। उसने नारद को मोहित करके उनके सुन्दर मुख को बंदर के मुख में परिवर्तित कर दिया। (देखिए-मानस-नारद मोह प्रसंग) और अपनी इस विजय पर गर्व से मुसकराती हुई चली गई। माया ने शिव और ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा। उनको भी जाकर अपने वश में किया। माया ने सभी से उपहार के रूप में फगुआ ले लिया और उसे चारो ओर वितोर्ण किया अर्थात् सबको मोह में डाल दिया।

माया की इस क्रीड़ा से वही बच सकता है, जो सद्गुरु की शरण में पहुँच चुका है। ऐसे व्यक्ति का अनाहत नाद में अनुराग हो जाता है। उसकी कुण्डलिनी जग जाती है, तब उसमें ऐसी शक्ति आ जाती है कि वह माया के साथ सफलतापूर्वक खेल सकता है और अपना दाँव लगा सकता है। वह सद्गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान रूपी ढाल को आगे कर देता है और मैदान में अडिग रहता है। वह ज्ञानी भक्त ऐसा खेलता है कि फिर माया का दाँव नहीं चलता।

किन्तु जिन्हें सद्गुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, वे माया के अधिकार से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। देवता, मनुष्य, मुनि तथा गोरखनाथ, दत्तात्रेय, व्यास, सनक, सनंदन आदि बड़े-बड़े ज्ञानी और भक्त भी माया के वश में आ गए, फिर साधारण मनुष्य की क्या बात कहूँ? माया रूपी नारी ने कृत्रिम प्रेम की पिचकारी से लोगों पर रंग छोड़कर अपने वश में कर लिया है और वापस जाते समय पीछे घूमकर देखती रहती है कि कोई बचा तो नहीं है। उसने त्रिगुणात्मक मोह रूपी गड्ढे में ज्ञान को गड़ करके रोप दिया है। इस प्रकार उसने शिव, ब्रह्मा तक को अपने वश में कर लिया है, औरो की तो कोई बात ही नहीं है। चाँचर के खेल में एक ओर देवताओ, मनुष्यो आदि का पूरा समूह है और दूसरी ओर वह स्वयं अकेली है। किन्तु उसकी दृष्टि जिस पर पड़ती है, उसी को वह वश में कर लेती है। उसकी छाप सब पर पड़ती

हैं। वह किसी को छोड़ती नहीं। उसने अपने धूँधट में ममेट कर सभी को अपने वश में कर लिया है। माया की आवरण-शक्ति से सभी अपना ज्ञान को बँटने हैं और उसके वश में आ जाते हैं। उसका स्वरूप कालिमाय है। जो भी उसके सम्पर्क में आया, वह कालिमा के दाग से बचा नहीं। इन्द्र और कृष्ण भी निःशुक्र के समान उसके द्वार पर खड़े रहते हैं और उनके नेत्र उसके दर्शन के लिए ललकते रहने हैं। कवीर कहते हैं कि माया से वही बच सकते हैं जिनके भीतर मोह नहीं है।

अलंकार—मानवीकरण, रूपक।

(२)

आरो जग का नेहारा^१ मन बीरा हो।
जामे सोग संताप समुझ मन बीरा हो।
तन धन सों का गर्वसी^२ मन बीरा हो।
भसम किरिम^३ जाके साज समुझ मन बीरा हो।
बिना नेव का देवघरा मन बीरा हो।
बिनु कहगिल की डूँट समुझ मन बीरा हो।
कालवूत की हस्तिनी मन बीरा हो।
चित्र रचो जगदीस समुझ मन बीरा हो।
काम अंव गज बसि परे मन बीरा हो।
अंकुस सहिया तीस समुझ मन बीरा हो।
मरकट मूठी स्वाद की मन बीरा हो।
लीन्हो भुजा पसारि समुझ मन बीरा हो।
छूटन की संसय परी मन बीरा हो।
घर घर नाचेउ द्वार समुझ मन बीरा हो।
*ऊँच नीच जानेउ नहीं मन बीरा हो।
घर घर खायउ डांग समुझ मन बीरा हो।
जौ सुबना ललनी गह्यो मन बीरा हो।
ऐसो भरम विचार समुझ मन बीरा हो।
पढ़े गुने का कीजिए मन बीरा हो।
अंत बिलैया खाय समुझ मन बीरा हो।

सूने घर का पाहुना मन बौरा हो ।
 ज्यों आवै त्यों जाय समुझ मन बौरा हो ।
 नहाने को तीरथ घना मन बौरा हो ।
 पूजन को बहु देव समुझ मन बौरा हो ।
 बिनु पानी नर बूड़िहो^२ मन बौरा हो ।
 टेकहु नाम^३ जहाज समुझ मन बौरा हो ।
 कहँहि कबीर जग भरमिया मन बौरा हो ।
 छाँड़ेहु हरि की सेव समुझ मन बौरा हो ॥

शब्दार्थ—नेहरा=नेह, मोह । गर्वसी=गर्व करते हो । किरिम=कृमि, कीड़े । साज=शृंगार । देवघरा=देवालय । कहगिल (फा०)=काह=घास+गिल=मिट्टी, कहगिल=ईंट जोड़ने का गारा । कालबूत (फा०)=बनावटी, नाशवान । मरकट=बंदर । डांग=डंडा, लाठी । ललनी=बाँस की नली । बिलैया=काल रूपी बिल्ली । टेकहु=सहारा लेना ।

संदर्भ—इस नश्वर शरीर पर गर्व करना व्यर्थ है, केवल प्रभु-भक्ति से मुक्ति संभव है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे बावले मन ! सासारिक प्रेम को भस्म कर दो, क्योंकि इसमें शोक और संताप के सिवाय कुछ भी नहीं है । हे मन ! तन और धन पर क्या गर्व करते हो ? यह शरीर अंत में जलाया जाता है अथवा गाड़ा जाता है, जिससे इसमें कीड़े पड़ जाते हैं । यही शरीर का अंतिम शृंगार है । यह शरीर बिना नीव का देवालय है अर्थात् क्षणभंगुर है । यह ऐसी ईंटों का मकान है जिसमें गारा लगाया ही नहीं गया । पता नहीं यह कब गिर पड़ेगा ? प्रभु ने इसे नकली हाथी के चित्र के समान बनाया है । काम के वश में आकर हाथी अंकुश की मार सहता है, वदर लोभवश घड़े में हाथ डालकर मुट्ठी भरता है और फिर उसके निकालने में कठिनाई पैदा हो जाती है । वह घड़े में फँसकर मुक्ति के लिए घर-घर नाचता है और छूट नहीं पाता । वह जहाँ जाता है, डंडे की मार खाता है । वह यह विचार नहीं कर पाता कि आश्रय के लिए उसे कहाँ जाना चाहिए ? बाँस की नली पर बैठकर सुधा उलट जाता है और भ्रम में पड़कर पकड़ा जाता है । ऐसे ही मोह, काम, लोभ एवं भ्रम के वश में पड़कर मनुष्य चारों ओर मारा-मारा फिरता है और विनाश को प्राप्त होता है । शास्त्रों के अध्ययन से भी कोई लाभ नहीं होता । अन्ततः जीव को काल

रूपी विलाव खा जाता है। यह जीव सूने घर में आए हुए अतिथि के समान है जो किसी प्रकार की आतिथ्य प्राप्ति के बिना सूखे ही वापस लोट जाता है। बाह्याचार से भी कोई लाभ नहीं। स्नान करने के लिए अनेक तीर्थ हैं और पूजने के लिए अनेक देवता हैं, किन्तु इनसे उद्धार नहीं हो सकता। हे मनुष्यो ! तुम लोग इस भ्रम में पड़कर बिना पानी के ही डूब मरोगे। प्रभु ही एकमात्र जहाज है, जिनका अश्रय लेने से उद्धार हो सकता है। कवीर कहते हैं कि हे अज्ञानी जीवो ! प्रभु की सेवा छोड़कर तुम लोग ससार में भटकते फिरते हो। केवल प्रभु-भक्ति से ही तुम्हारा उद्धार होगा।

अलंकार—(१) विना नेव...बोरा हो—बिभावना ।

(२) ज्यो सुवना ...बोरा हो—उदाहरण ।

(३) अंत विलैया खाय—रूपकातिशयोक्ति ।

(४) राम जहाज—रूपक ।

(६) बेलि

(१)

हंसा सरवर-सरीर में हो रमैया राम,
जागत चोर घर मूसल हो रमैया राम ।
जो जागल सो भागल हो रमैया राम,
सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम ॥
आजु बसेरा नियरे हो रमैया राम,
फालिह^१ बसेरा दूरि हो रमैया राम ।
जैहो विराने देस हो रमैया राम,
नैन भरहुगे^२ धूरि हो रमैया राम ॥
त्रास मथन दधि मथन कियो हो रमैया राम,
भवन मथेउ भरिपूरि हो रमैया राम ।
फिर^३ हंसा पाहु भयो हो रमैया राम,
बेधिनि पद निरखान हो रमैया राम ॥

तुम हंसा मन मानिक हो रमैया राम,
हटलो^१ न मानेहु मोर हो रमैया राम ।
जस रे कियहु तस पायहु हो रमैया राम,
हमरे दोस जनि^२ देहु हो रमैया राम ॥
अगम काटि^३ गम कियहु हो रमैया राम,
सहज कियहु बैपार^४ हो रमैया राम ।
राम नाम धन बनिज कियहु हो रमैया राम,
लादेहु बस्तु असोल हो रमैया राम ॥
पाँच लदनुवां लादि चले हो रमैया राम,
नौ बहिया दस गोनि हो रमैया राम ।
पाँच लदनुवा खाँगि परे हो रमैया राम,
खाँखरि डारिनि^५ फोरि हो रमैया राम ॥
सिर धुनि हंसा उड़ि चलै हो रमैया राम,
सरवर भीत जोहारि हो रमैया राम ।
आगि जो लागी सरवर में हो रमैया राम,
सरवर जरि भौ धूरि हो रमैया राम ।
कहहि कबीर सुनु संतो हो रमैया राम ।
परखि लेहु खरा खोट हो रमैया राम ॥

शब्दार्थ—बेलि = लता (प्र० अ०) माया । हंसा = जीव । सरवर = सरोवर (प्र० अ०) शरीर । मुसल = चुरा लिया । विगोय = नष्ट हो गया । बसेरा = निवास । विराने = पराये । त्रास = भय । भरपूर = अत्यंत । भवन = (प्र० अ०) देह । वेधिन = विच्छेदन किया, नाश कर दिया । हटलो = निषेध, मनाही । अगम = (१) अगम्य (२) निर्गुण । गम = (१) गम्य, प्रवेश (२) सगुण । बनिज = वाणिज्य । लदनुवा = लादने वाले । बहिया = बाहक । पाँच लदनुवा = पंच तत्व । नौ बहिया = चार अन्त करण (मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार) + पाँच प्राण । गोनि = थैला । दस गोनि = (प्र० अ०) दस इन्द्रियाँ । खाँगि = खुरहा नामक रोग जिससे पशु चलने में असमर्थ हो जाता है । खाँखरि = खोपड़ी (ला० अ०) शरीर । जोहारि = प्रणाम । सरवर = (प्र० अ०) शरीर ।

सदर्थ—यह शरीर नश्वर है । अतः उसमें आसक्ति व्यर्थ है । प्रभु-भक्ति ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए ।

१. शुक०—टहल । २. शुक०—का । ३. शुक०—कोटि । ४. शुक०—बिस्वास । ५. शुक०—वारिल ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार हंस सरोवर में रहता है, उसी प्रकार जीव का वास शरीर में है। जीव के विद्यमान रहते हुए भी काम, क्रोध आदि चोरो ने शरीर रूपी घर में चोरी कर ली है। जिसने देहासक्ति त्याग दिया है, वह बाह्य वस्तु (कामादि) से छुटकारा पा गया है। जो वास्तविकता से दूर है, ज्ञान की प्राप्ति जिसे नहीं हुई है, जो अज्ञान की निद्रा में सो रहा है, वह नष्ट हो जाता है। हे जीव ! अभी तो तुम्हारा निवास निकट है अर्थात् तुम मनुष्य-देह में हो, किन्तु बाद में तुम्हारा निवास किसी अन्य योनि में हो जाएगा। तुम किसी पराए देश में चले जाओगे, तब तुम्हारे ज्ञान-नेत्र में धूल भर जाएगी अर्थात् तुम्हारा विवेक समाप्त हो जाएगा। अभी नर-तन में तुम्हारा विवेक कुछ कार्य कर सकता है। तुम्हारे मन को भय दही के मथने के समान मथन करता रहता है और तुम्हारे पूरे शरीर रूपी भवन को मथ डालता है। फिर यह जीव इस शरीर से निकल कर अतिथि के समान दूर चला जाता है। तुमने मोक्ष-पद को विच्छिन्न कर डाला है। हे जीव ! तुम मन के लिए माणिक्य हो अर्थात् मन को भी प्रकाश देने वाले हो। फिर भी तुम मना करने पर मानते नहीं हो, कामादि के वश में पड़े रहते हो। तुम जैसा करोगे, कर्मानुसार वैसा भोग पाओगे। फिर मुझे दोष मत देना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। तुम निर्गुण को छोड़कर मिटाकर, सगुण के चक्कर में पड़े हो और आहार, निद्रा आदि के सहज व्यापार में लगे रहते हो। तुम राम की वास्तविक भक्ति न करके उसका व्यापार करते हो अर्थात् तुमने राम नाम रूपी अमूल्य पदार्थ को लाद रखा है, किन्तु उसका मर्म नहीं जानते। इस शरीर के पाँच तत्व राम नाम को लादने का काम करते हैं, अन्तःकरण और पंच प्राण बाह्य या व्यापारी हैं, दस इन्द्रियो में जीवन का पदार्थ भरा जाता है। किन्तु जब पंच तत्व जरावस्था में असमर्थ हो जाते हैं, तब यह शरीर नष्ट हो जाता है और जीव शरीर को छोड़ देता है। वह इस शरीर के सम्बन्धियों को प्रणाम करके चला जाता है। तब शरीर रूपी सरोवर में आग लग जाती है अर्थात् शरीर जला दिया जाता है। वह जलकर भस्म हो जाता है। कबीर कहते हैं कि हे संतो ! सुनो, तुम स्वयं परीक्षा करके देख लो कि खरा-खोटा क्या है ? प्रभु-भक्ति ही सच्चाई है, शेष नश्वर है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

(२)

भल सुन्निति जहड़ायहु हो रमैया राम,
 धोखे कियहु बिसवास हो रमैया राम ।
 सो तो है बन सोकसी हो रमैया राम,
 सो रे कियहु बिसवास हो रमैया राम ॥

ई तो है^१ बेद भागवत हो रमैया राम,
 गुरु दोहल मोहि थापि हो रमैया राम ।
 गोबर कोट उचाए^२ हो रमैया राम,
 परिहरि जैवहु खेत हो रमैया राम ॥
 बुधि^३ बल जहाँ न पहुँचै हो रमैया राम,
 तहाँ खोज कस होई हो रमैया राम ।
 सो सुनि मन धीरज भयल हो रमैया राम,
 मन बड़ि रहल लजाय हो रमैया राम ॥
 फिरि पाछे जनि हेरहु हो रमैया राम,
 कालबूत सब आहि हो रमैया राम ।
 कहँहि कबीर सुनो संतो हो रमैया राम,
 मन बुधि मति^४ फैलावहु हो रमैया राम ॥

शब्दार्थ—भल=अच्छी तरह । जँहडायेहु=धोखे में पड़ना, हानि उठाना ।
 सीकसी=असर । थापि=स्थापित करना । कोट=दुर्ग (प्र० अ०) शरीर । परि-
 हरि=छोड़कर । जैहो खेत=मृत्यु की प्राप्ति । कालबूत=सारहीन ।

संदर्भ—संसार असार है । परमतत्व को मन-बुद्धि से नहीं जाना जा सकता ।
 सद्गुरु के उपदेश से ही उसका अनुभव किया जा सकता है ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि पंडितों के शास्त्रों ने लोगों को अच्छी प्रकार से
 धोखे में डाल दिया है । धोखे में आकर लोगो ने उनका विश्वास कर लिया है । ये
 सभी शास्त्र ऊसर के जंगल के समान हैं, जिन पर तुमने व्यर्थ ही विश्वास कर लिया
 है । गुरुवा लोग जो उपदेश देते हैं, वह केवल वेद-शास्त्र तक सीमित है, किन्तु सद्गुरु
 ने अपने अनुभव से मुझे निश्चित ज्ञान का मार्ग बताया है । उन्होंने बताया है कि यह
 शरीर (कोट) मलिन है । इसको छोड़कर एक दिन मरण का वरण करना अवश्य-
 भावी है । वास्तविक तत्व ऐसा है जहाँ मन-बुद्धि से नहीं पहुँचा जा सकता । यह तथ्य
 जानकर मन में धैर्य धारण करो । जो मन पहले सब कुछ जान लेने का गर्व करता
 था, वह अब परमतत्व की जानकारी के सम्बन्ध में अपनी असमर्थता समझकर लज्जित
 हो रहा है । संसार में जो कुछ है, वह कृत्रिम एवं सारहीन है । अतः संसार में तत्व
 को मत खोजो । कबीर कहते हैं कि परमतत्व की खोज में मन, बुद्धि काम नहीं दे
 सकती । उसकी प्राप्ति सद्गुरु के उपदेश से ही हो सकती है ।

१. शुक०—वेद सास्त्र हो । २. शुक०, वि०—उठायेहु । ३. शुक०, वि०—मन बुधि ।
 ४. शुक०—दिग ।

(७) बिरहुली

बिरहुली—अजानी लोग जो आत्मदेव से विगेप रूप से रहित हो गए हैं, वे बिरहुली हैं, तात्पर्य है—सासारिक जीव ।

आदि अंत नहिं होत बिरहुली, नहिं जर पल्लौ पेड़ बिरहुली ।
 निषु वासर नहिं होत बिरहुली, पौन पानी नहिं मूल बिरहुली ।
 ब्रह्मादिक सनकादि बिरहुली, कथि गेल^१ जोग अपार बिरहुली ।
 मास असाढ़े^२ सीतल बिरहुली, वोइनि सातो बीज बिरहुली ।
 *नित कोड़े^३ नित सींचै बिरहुली, नित नव पल्लौ पेड़ बिरहुली ।
 छिछिल बिरहुली छिछिल बिरहुली, छिछिल रहलि तिहुँ लोक बिरहुली ।
 फूल एक भल फूलल बिरहुली, फूल रहल संसार बिरहुली ।
 सो फूल लोरै सत^४ जना बिरहुली, बंदि के राउर जाँहि बिरहुली ।
 *सो फूल बन्दहि^५ भक्त बिरहुली, डसि गैल बैतल साँप बिरहुली ।
 विषहर मंत्र न मान बिरहुली, गारुड़ि बोलै अपार बिरहुली ।
 विष की कियारी वोयहु बिरहुली, लोढ़त का पछिताहु बिरहुली ।
 जनम जनम जम अंतर बिरहुली, फल एक कनयर^६ डार बिरहुली ।
 कहँहि कबीर सचुपाव बिरहुली, जो फल चाखहु मोर बिरहुली ॥

शब्दार्थ—जर = जड़ । निषि वासर = रात, दिन । छिछिल = फैल गया ।
 लोढ़ = चुनना, तोड़ना । राउर = आत्म देव । बैतल = विषहर । विषहर = विष को
 हर लेने वाला । गारुड़ि = मंत्र जानने वाला (प्र० अ०) सद्गुरु । जम अतर = यम
 के वश में । कनयर = विपैला कंदैल का वृक्ष ।

संदर्भ—परम तत्व काल और देश से परे है । परन्तु माया या प्रकृति के द्वारा
 उसमें संसार-वृक्ष फैलता है । जो सद्गुरु का उपदेश मानते हैं, वे उस वृक्ष के विपैले
 प्रभाव से बच जाते हैं, अन्यथा यम के पाश में बाँधे जाते हैं ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि हे सासारिक जीवो ! परमतत्व का न आदि है,
 न अंत अर्थात् वह अनादि और अनंत है, काल से परे है । उसका कोई अवयव नहीं
 है; न जड़ है, न शाखा है और न पल्लव । वह निरवयव है, अखण्ड है । उस परम
 तत्व में दिन-रात नहीं है । वह स्वयं प्रकाश्य है । उसके मूल में जल की आवश्यकता

१. शुक्र०—गए । २. शुक्र०—असारदि *शुक्र० की प्रति में यहाँ डेढ़ पंक्तियाँ छूटी हैं । ३.
 शुक्र०—भक्त *यह पंक्ति शुक्र० की प्रति में नहीं है । ४. शुक्र०—कनवलडार ।

नहीं। उसके पोषण के लिए पवन की आवश्यकता नहीं अर्थात् वह अभौतिक है। उस पद को पाने के लिए ब्रह्मा और सनकादि ने अनेक प्रकार के योग बताए हैं।

उस परम तत्व से प्रारम्भ में (आषाढ़ मास में) सात मूल तत्व (पाँच तन्मात्राएँ—रूप, रस, गंध, स्पर्श, श्रवण + बुद्धि व अहंकार) उत्पन्न हुए। उनकी सिचाई व गोडाई हुई, जिससे उस वृक्ष का विस्तार हुआ। धीरे-धीरे वह संसार-वृक्ष तीन लोक में फैल गया। उसमें एक अनोखा फूल (काम या वासना) लगा। वह सारे संसार में फैल गया। संत लोग उस फल (काम) को तोड़ डालते हैं और उसे आत्मदेव पर चढाकर छुटकारा पा जाते हैं। किन्तु जो संत नहीं हैं, केवल पुजारी हैं, वे उस फूल की बदना करते हैं, उसे अपना लेते हैं। इसलिए वह फूल विषधर साँप की तरह उन्हें डस लेता है। सद्गुरु उस विष को उतार सकता है, किन्तु सासारिक लोग उसके उपदेश को नहीं मानते। वे लोग अपने दुष्कर्म रूपी विष की क्यारी बोते हैं। अतः उसका फल काटने में व्यर्थ पश्चात्ताप करते हैं। इस संसार रूपी वृक्ष का विपैला फल प्राप्त करके वे जन्म-जन्मान्तर यम के वश में रहते हैं। कबीर कहते हैं कि यदि मेरे उपदेश रूपी फल को चखोगे तो सत्य को प्राप्त करोगे।

(८) हिंडोला

(१)

भरम हिंडोलना झूलै सब जग आय।
पाप पुनि के खंभा दोऊ मेरु माया मानि^१।
लोभ^२ मरुवा विषै भँवरा काम कीला ठानि।
सुभ असुभ बनाय डाँड़ी गहै दोनौ पानि।
करम पटरिया बैठिकै को को न झूलै आनि।
झूलै^३ गन गंध्रप मुनिवर झूलै^४ सुरपति इन्द्र।
झूलै^५ नारद सारदा झूलै^६ ब्यास फनिद्र।
झूलै^७ बिरंचि महेस सुक मुनि झूलै^८ सूरज चंद।
आपु निरगुन सगुन होय के झूलिया गोविंद।
छौ चारि चौदह सात इकइस तीन लोक बनाय।
खानी^९ बानी खोजि देखहु फिर न कोउ रहाय।

१. वि०, शुक्र०माँहि। २. शुक्र०—लोभ भँवरा विखय मरुवा। ३. शुक्र०—झूलत। ४. शुक्र०—झूलत। ५. शुक्र०—झूलत। ६. शुक्र०—झूलत। ७. शुक्र०—झूलत। ८. शुक्र०—झूलत। ९. शुक्र०—खानी बानी खोजि के देखहु, छूटे कतहू न हि।

अखंड ब्रह्माण्ड षट् दरसना छूटत कतहूँ नाहि ।
 साधु संत^१ बिचारि देखहु जीव तरि^२ कहूँ जाहि ।
 रैन^३ दिवस न चंद सूरज तहाँ तत्त-पल्लौ^४ नाहि ।
 काल अफाल प्रलै नहौ तहाँ संत बिरलै जाहि ।
 तहाँ के बिछुरे बहु कल्प बीते भूमि परे भुलाय ।
 साधु संगति^५ खोजि देखहु बहुरि^६ उलटि समाय ।
 यह झूलिवे की भय नहौ जो होंहि संत सुजान ।
 कहँहि कबीर सत सक्रित मिलै तो बहुरि न झूलै आय ॥

शब्दार्थ—हिंडोला=भ्रम का झूला । मेरु=हिंडोले के दोनो खम्भो के बीच की लकड़ी । मरुवा=ऊपर की लकड़ी जिसमे हिंडोला लटकाया जाता है । भँवरा=हिंडोले की एक लकड़ी जो मयारी (घरन) में लगी रहती है और जिसमे डोरी तथा डडी बँधी रहती है । कीला=खूँटी । डाँडी=हिंडोले में लगी हुई चार लकड़ियाँ या डोरी की लरें जिनसे बँधी हुई बँठने की पटरी लटकती रहती है । पटरिया=काठ का तख्ता । गन=गण, शिव के सेवक । फनीन्द्र=शेष नाग । सुक=शुकदेव । छौ=छ. शास्त्र (सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदान्त) । चार=चार वेद (ऋक्, यजु, साम, अथर्वण) । चौदह=भुवन (सात स्वर्ग—भू, भुव, स्व, जन, तप, मह, सत्य + सात पाताल—अतल, वितल, तल, सुतल, महातल, रसातल, पाताल) । इकइस=१४ भुवन+सात दीप (जवु, कुश, प्लक्ष, क्रौंच, शाक, पुष्कर, शालमलय) । तीन=तीन लोक (स्वर्ग, मर्त्य, पाताल) । खानी=उत्पत्ति स्थान (अंडज, पिंडज, स्वेज्ज, जरायुज) । वानी=ग्रथ, वाणी । षट् दरसना=योगी, जगम, शेवडा, संन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण । कल्प=काल का एक विभाग जिसे ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं, जिसमे १४ मन्वन्तर व ७२२०० ००००० वर्ष होते हैं । सत सुकृत=सत्य परुष, ईश्वर ।

सदस—संसार एक भ्रम का झूला है, जिस पर सुर, नर, मुनि सभी झूलते हैं । जो सत्यपुरुष का साक्षात्कार करते हैं, वही इस झूले से छुटकारा पाते हैं ।

व्याख्या—कबीर कहते हैं कि सभी लोग इस संसार में आकर भ्रम के झूले में झूलते हैं अर्थात् भ्रम में पड़े हुए हैं । इस झूले में पाप-पुण्य के दो खम्भे हैं और माया ही मेरु (दोनो खम्भो के बीच की लकड़ी) है, लोभ मरुवा है, विषय भँवरा है, काम खूँटी है, शुभ-अशुभ कर्म डाँडी है जिसको झूलनेवाले दोनो हाथों से पकड़े

*शुक० की प्रति में यह पंक्ति नहीं है ।

१. शुक०—संग विलारि । २. शुक०—निस्तारि जाहि । ३. हंस—ससि सूर रैनी तारदा ।
 ४. शुक०—परलै । ५. शुक०—संग । ६. शुक०—बहुरि न ।

रहते हैं। यहाँ आकर (जगत् मे) कर्म रूपी पटरी पर बैठकर कौन झूला नहीं झूलता ? शिव के गण, गंधर्व, वडे-बड़े मुनि, देवताओं के स्वामी इन्द्र, भक्त नारद, देवी शारदा, महर्षि व्यास, शेषनाग, ब्रह्मा, महेश, शुकदेव मुनि, सूर्य और चन्द्र सभी इस भ्रम के झूले में झूल रहे हैं। स्वय ईश्वर जो निर्गुण है वह भी सगुण होकर इसी झूले में झूलता है। छ शास्त्रों, चार वेदों, चौदह भुवनो, सात लोको अथवा दोनों को मिलाकर इक्कीस भुवनो, चारो योनियो तथा सभी ग्रंथों की वाष्पियों में खोजकर देखो, यह स्पष्ट मिलेगा कि इनमें कोई भी स्थिर नहीं रहता। ब्रह्माण्ड हो या खण्ड अथवा छ' प्रकार के दर्शन हो, कोई भी बंधन से छूटता नहीं। हे साधु संतो ! विचार कर देखो कि ससार को पार करके यह जीव कहाँ जाता है ? जो वास्तविक परमार्थ है, वहाँ न रात है न दिन, न सूर्य है न चन्द्र और न वहाँ प्राकृतिक तत्व है, न उनका विस्तार। वहाँ न काल की गति है, न अकाल है, न प्रलय है। ऐसे परमार्थ में कोई बिरले ही सत पहुँचते हैं। उस परमार्थ तत्व से वियुक्त होने पर जीव अनेक कल्पों तक अपने स्वरूप को भूलकर पृथ्वी पर भटकता रहता है। साधुओं की संगति से यह पता चलेगा कि जीव पुनः वापस जाकर उसी में समा जाता है। यदि कोई विवेकी सत हो तो उसे इस झूले का भ्रम नहीं है। कबीर कहते हैं कि यदि सत्य-पुरुष से मिलन हो, जाय तो फिर आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी और संसार में आकर पुनः इस झूले में नहीं झूलना पड़ेगा।

अलंकार—सांग रूपक।

(२)

बहु बिधि चित्र बनाय के हरि रच्यो^१ क्रीड़ा रास।
जाहि न इच्छा झूलिबे की ऐसी बुधि केहि पास।
झूलत झूलत बहु कल्प बीते मन नहि छोड़ै आस।
रच्यो^२ हिंडोला अहो निसि चारि जुग चौमास।
कबहुँ ऊँचे कबहुँ नीचे सरग भूमि^३ ले जाय।
अति भरमत भरम हिंडोलना^४ नेकु नहीं ठहराय।
डरपत हौं यह झूलिबे को राखु जादवराय।
कहाँहि कबीर गोपाल बिनती सरन हरि तुव^५ आय ॥

१. शुक^१—रचित। २. शुक^०—रचो रहस हिंडोलना निसि। ३. शुक^०—भूमि। ४. शुक^०—हिंडोलना। ५. वंस-तुम।

शब्दार्थ—चित्र=भोग-वासना का चित्र । क्रीड़ा रास=केलि, नृत्य ।
जादवराय=कृष्ण । आस=तृष्णा ।

संदर्भ—जीव इस भ्रम रूपी हिंडोले में नाना कल्पों तक झूलते हुए भी तृष्णा को नहीं छोड़ता । उसकी रक्षा प्रभु की शरण में जाने पर ही हो सकती है ।

व्याख्या—प्रभु ने नाना प्रकार के भोग-वासना के चित्र बनाकर जीवन का रास रचा है । ऐसा कौन है जिसको भोग के लोभ में इस जगत् रूपी झूले में झूलने की इच्छा न हो । जीव की विचित्र स्थिति है कि इस संसार रूपी झूले में झूलते हुए न जाने कितने कल्प बीत गए, फिर भी उसका मन तृष्णा नहीं छोड़ता । चार युग रूपी चौमास (वर्षा ऋतु) में दिन-रात झूला पड़ा रहता है । लोग उस पर झूलते रहते हैं । उस झूले में लोग ऊपर-नीचे झूलते रहते हैं । यह भ्रम रूपी झूला सदैव चलता रहता है, कभी रुकता नहीं । कवीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मैं तुम्हारी शरण में आकर विनय करता हूँ । इस भ्रम रूपी हिंडोले में झूलने से मैं डरता हूँ । आप ही मेरी रक्षा करे ।

(३)

लोभ मोह के खम्भा दोऊ मन से रच्यो हिंडोर ।
झूलहि जीव जहान जहँ कतहूँ नहीं थिति^१ ठौर ।
चतुरा झूलहि चतुराइया झूलहि राजा सेस ।
चाँद सूरज दोउ झूलहि उनहुँ न अग्या भेव ।
*लख चौरासी जीव झूलहि रविसुत धरिया ध्यान ।
कोटि कल्प जुग बीतल^२, अजहूँ न भानै हान^३ ।
धरति अकास दोऊ झूलहि झूलहि पवना नीर ।
देह धरे हरि झूलहि ठाढ़े देखहि हंस कबीर ॥

शब्दार्थ—मन=निरंजन मन । जहान=विश्व । थिति ठौर = स्थिर स्थान ।
चतुराइया=चतुराई में । रविसुत=यमराज । हंस=मुक्त जीवात्मा ।

संदर्भ—यह झूला सदैव चलता रहता है । इसमें सभी झूलते रहते हैं, केवल ज्ञानी पुरुष जो मुक्त हो जाते हैं, वही साक्ष्य रूप से इस झूले को देखते रहते हैं ।

१. शुक०—धिय । २. शुक०—रवि सुत धरिया ध्यान । *शुक० की प्रति में यह पंक्ति नहीं है । ४. शुक०—बीतिया । ५. शुक०, हंस—हारि ।

ध्यालया—निरंजन मन ने लोभ और मोह के खम्भे में ससार रूपी हिंडोला डाल रखा है । सभी जीव उसी में झूलते रहते हैं । उन्हें कभी विश्राम नहीं मिलता । बड़े-बड़े चतुर लोग, जो अपनी चतुराई से बाज नहीं आते, वे भी इसी झूले में झूलते रहते हैं । शेषनाग, सूर्य और चन्द्र भी इसी झूले में झूलते रहते हैं । वे इसकी (मन की) आज्ञा को टाल नहीं सकते । चौरासी लाख जीव इसी झूले में झूलते रहते हैं और यमराज इनकी ओर निरन्तर ध्यान लगाए बैठा है । करोड़ों कल्प बीत गए, फिर भी अज्ञानी जीव हार नहीं मानता । पृथ्वी और आकाश, पवन और जल सभी इसी झूले में झूलते रहते हैं । यहाँ तक कि विष्णु भगवान् भी देह धारण करने पर इसी झूले में झूलते हैं । मुक्त कबीर साक्ष्य रूप से इस तमाशे को देखते रहते हैं ।

परिशिष्ट

२

कबीर के पदों में प्रयुक्त रागों के लक्षण

१. राग—आसावरी
२. राग—कल्याण
३. राग—काफी
४. राग—कानरो
५. राग—केदार
६. राग—गौरी
७. राग—धनाश्री
८. राग—बसंत
९. राग—बिलावल
१०. राग—मलार
११. राग—मारु
१२. राग—भैरव
१३. राग—रामकली
१४. राग—ललित
१५. राग—विहागड़ा
१६. राग—सारंग
१७. राग—सोरठ

रागों के लक्षण

(१) राग आसावरी

लक्षण—आसावरी राग में आरोह में गाधार और निषाद स्वर वर्जित हैं। अवरोह सम्पूर्ण है। इसमें गाधार, धैवत और निषाद कोमल स्वर हैं। इसके गाने का समय दिन का दूसरा प्रहर है।

ऋषभ दो प्रकार से लगता है—(१) तीव्र ऋषभ (२) कोमल ऋषभ। इसका वादी स्वर धैवत है और सम्वादी गाधार। इसका आरोहावरोह स्वरूप निम्नलिखित है—

(i) तीव्र ऋषभ प्रकार—

सा, रे म प, ध, सा। सां नि ध, प, म ग, रे, सा।

(ii) कोमल ऋषभ प्रकार—

सा, रे म प, ध, सा। सां नि ध, प, म ग, रे सा।

(२) राग कल्याण

कल्याण राग प्रायः शुद्ध कल्याण के लिए प्रयुक्त होता है। इसके आरोह में मध्यम और निषाद वर्ज्य हैं। इसको जाति औडुव-सम्पूर्ण है। इसका वादी स्वर गाधार है और संवादी धैवत है। इसका समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। इसमें अवरोह में सब तीव्र स्वर लगते हैं और आरोह में शुद्ध स्वर लगते हैं, किन्तु मध्य और निषाद वर्ज्य हैं। इस राग में पचम और ऋषभ की सगति बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। इसका आरोहावरोह स्वरूप निम्नलिखित है :—

सा, रे ग, प ध सा, सां नि ध प, म ग, रे, सा

कुछ लोग यमन (ऐमन) राग को भी कल्याण ही कहते हैं। यमन में आरोह और अवरोह दोनों सम्पूर्ण हैं और दोनों में सब तीव्र स्वर लगते हैं। इसका आरोहावरोह स्वरूप निम्नलिखित है :—

सा, रे, ग, म, प, ध, नि सं। सा, नि, ध, प, म, ग, रे, सा।

(३) राग काफ़ी

लक्षण—इस राग में गाधार और निषाद स्वर कोमल होते हैं, शेष स्वर शुद्ध लगते हैं। इसका वादी स्वर पचम है और सम्वादी स्वर षड्ज है। इसके गायन का समय रात्रि है। कुछ लोग इसके गायन का समय सायंकाल भी मानते

५०८ : कवीर वाङ्मय : खण्ड २ : परिशिष्ट २

है। इसके आरोह में तीव्र गाधार और तीव्र निषाद का भी स्वल्प प्रयोग होता है। इस राग का आरोहोरोह स्वरूप इस प्रकार है :—

सा रे ग, म, प, ध नि ना । ना नि १, प, म ग, रे, ना ।

(४) राग कानरो (कनड़ी)

यह राग आनावरी ठाट में उत्पन्न हुआ है। इसका वादी स्वर ऋषभ और सवादी पंचम है। इसके गाने का समय मध्यरात्रि का है और उसकी प्रकृति गम्भीर है। इसका चलन मुख्यतः मन्द्र और मध्य स्वरानों में है। इसके आरोह में गाधार दुर्बल है। आरोह में प्रायः यह (गाधार) बहुत कम उठता है। उसमें गाधार आदीक्षित स्वर है। अवरोह में धैवत तो बर्ण्य करने है। इसका आरोहावरोह स्वरूप इस प्रकार है—

नि सा, रे ग, रे ना, म प, ध, नि ना ।

सा, ग, नि, प, म प, ग, म रे, ना।

(५) राग केदार

लक्षण—इसका प्रचलित नाम राग केदार है। व्रज में उसे केदारो कहते हैं। यह कल्याण ठाट का राग है। इसमें तीव्र और शुद्ध दोनों मध्यम स्वर लगते हैं। इसका वादी स्वर शुद्ध मध्यम और नन्वादी पटञ्ज है। इस राग का आरोह करने में पटञ्ज स्वर से एकदम मध्यम स्वर पर जाते हैं। अवरोह में कभी-कभी धौल निषाद का अल्प प्रयोग धैवत के नाव करने है।

इस राग के आरोह में ऋषभ और गाधार स्वर वर्जित हैं और अवरोह में गाधार वक्र और दुर्बल राग जाता है। अतः इस राग की जाति-ओड्य-साड्य है। इसके गाने का समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। इसका आरोहावरोह स्वरूप इस प्रकार है—

सा म, म प, ध प, नि ध, सा ।

सा, नि ध, प, म प ध प,

म, ग म रे ना ।

(६) राग गौरी—प्रचार में गोड़ी राग नहीं है। केवल गौरी राग प्रचलित है।

लक्षण—गौरी राग दो प्रकार का होता है—(१) भैरव ठाट का और (२) पूर्वी ठाट का। भैरव ठाट के गौरी राग के आरोह में गाधार और धैवत स्वर

वर्ज्य होते हैं। अवरोह सम्पूर्ण होता है। इसका वादी स्वर ऋषभ और सम्वादी पचम है। यह साय गेय राग है। कुछ लोग इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग करते हैं। इसका उठाव इस प्रकार है—

सानिधनि, रेगरेमगरेसारेनि, सा ।

पूर्वी ठाट के गौरी राग में भी आरोह में गांधार और धैवत स्वर वर्ज्य होते हैं। इसमें वादी स्वर ऋषभ और सम्वादी स्वर पचम होता है। इसके गायन का समय संध्याकाल है। इसका उठाव इस प्रकार है—

सानिधनि, रेग, रेमगरेसारे निसा ।

प्राचीन काल में गौडी राग प्रचार में था, जिसका वर्णन 'संगीत रत्नाकर' में इस प्रकार मिलता है—

‘यह हिंदोल राग की’ भाषा है। इसका षड्ज स्वर न्यास, ग्रह और अंश है। इसमें धैवत और ऋषभ वर्जित है और मन्द्र षड्ज का प्रयोग मिलता है।’

(७) राग-घनाश्री ।

लक्षण:—यह राग दो प्रकार का होता है—(१) काफी ठाट का (२) भैरवी ठाट का। काफी ठाट के घनाश्री में ऋषभ और धैवत आरोह में वर्ज्य है। इसमें वादी पचम और सम्वादी पड्ज होता है। अवरोह में ‘पग’ स्वर-संगति, श्रुति मधुर होती है। यह तीसरे पहर गाया जाता है। काफी मेलजन्य घनाश्री का उठाव निम्न प्रकार का होता है—

निसा, गमप, घप, निघप, ग, पग, रेसा ।

भैरवी मेल के घनाश्री राग में ऋषभ और धैवत कोमल होता है। इस राग का उठाव निम्न प्रकार का होता है—

निसा, गमप, निसां, निघपमग, पग, रेसा ।

(८) राग वसंत

लक्षण—वसंत राग पूर्वी ठाट से निकला है। यह राग प्रचार में दो प्रकार से गाया जाता है। पहले प्रकार में दोनों मध्यम और तीव्र धैवत लगाकर पचम वर्ज्य करके गाते हैं। दूसरे प्रकार में इस राग को सम्पूर्ण मानते हैं। इसका वादी स्वर तार-षड्ज और सम्वादी पचम है। तीव्र धैवत लगने वाले प्रकार में पंचम वर्ज्य करके शुद्ध मध्यम को सम्वादी मानते हैं। यह राग प्रायः वसंत ऋतु में दिन-रात गाया जाता है, अन्य ऋतुओं में यह रात्रि के अंतिम प्रहर में गाया जाता है। इस राग का आरोहावरोह स्वरूप इस प्रकार है—

सा ग, म^१ध, रे सा ।

रे नि ध, प, मग, मग, म^१धमग, रेसा ।

(९) राग विलावल

लक्षण—यह राग विलावल ठाट से उत्पन्न होता है । इसकी जाति सम्पूर्ण है । इस राग में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं । वादी स्वर वैवत और सम्वादी स्वर गाधार है । इस राग में निषाद और गाधार स्वर वक्र गति से प्रयुक्त होते हैं । यह प्रातः गाया जाता है । इसका आरोहावरोह स्वरूप इस प्रकार है—

सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा ।

सा, नि, व, प, मग, रे सा ।

(१०) राग मलार

मलार या मल्लार राग काफी ठाट से उत्पन्न हुआ है । इसका आविष्कार मिराँ तानसेन ने किया था । इसका वादी स्वर मध्यम और संवादी पङ्क है । कोई-कोई वादी पङ्क मानते हैं और संवादी पंचम मानते हैं । अवरोह में वैवत स्वर वर्ज्य है । यह राग प्रायः वर्षा ऋतु में गाया जाता है । अन्य ऋतुओं में इस राग को प्रायः रात में गाते हैं । इसका आरोहावरोह स्वरूप निम्नलिखित है—

रे म रे सा, म रे, प, नि ध, नि सा ।

सां नि प, म प, ग म, रे सा ।

(११) राग मारु

मारु शब्द 'मारवा' का विकृत रूप है । प्रायः इस राग को 'मारवा' कहते हैं । इसमें ऋषभ स्वर कोमल होता है और मध्यम तीव्र । शेष स्वर शुद्ध होते हैं । इसमें पंचम वर्ज्य है । इसलिए यह पांडव जाति का राग है । इस राग की विशेषता 'रे ग ध' स्वरो से झलकती है । इसके आरोह में ऋषभ जब वक्र गति से प्रयुक्त होता है, तब यह राग विशेष रूप से खिलता है । इसका गायन-समय दिन का अंतिम प्रहर है । इस राग की चलन निम्न प्रकार की है—

सा रे, ग, म ध, निध, सा ।

सां निध, म ग रे सा ॥

(१२) राग भैरव

लक्षण—इसका शुद्ध रूप भैरव है। भैरव राग सम्पूर्ण जाति का है अर्थात् इसके आरोह और अवरोह दोनों में सातों स्वर लगते हैं। इसमें ऋषभ और धैवत स्वर कोमल लगते हैं, शेष पाँच स्वर शुद्ध लगते हैं। इसका गायन समय प्रातः काल है। इस राग की प्रकृति गम्भीर है। ऋषभ और धैवत के आंदोलन से यह राग अधिक खिलता है। इसके आरोह में ऋषभ का अल्प प्रयोग होता है। इस राग में मध्यम से ऋषभ की मीड बहुत ही हृदयग्राही होती है। इसका आरोहावरोह स्वरूप इस प्रकार है—

सा रे ग म, प ध, नि सा ।

सां नि ध, प म ग, रे, सा ।

(१३) राग रामकली

लक्षण—रामकली राग भैरव ठाट का है। यह राग प्रायः तीन प्रकार से गाया जाता है। इसके तीसरे प्रकार में दोनों मध्यम और दोनों निषाद का प्रयोग होता है। यही प्रकार प्रचार में है। इसमें धैवत और ऋषभ स्वर आदोलित होते हैं। इसका आरोहावरोह स्वरूप इस प्रकार है—

सा ग, मप, ध, नि सा-। सां नि ध, प, म प ध नि ध, प ग, म रे सा ।

(१४) राग ललित

यह राग मारवा ठाट से उत्पन्न होता है। इसमें पंचम स्वर वर्ज्य है। इसलिए यह राग षाडव जाति का माना जाता है। इसका वादी स्वर शुद्ध मध्यम है और सम्वादी स्वर पडज है। इसके गाने का समय रात्रि का अंतिम प्रहर माना जाता है। परन्तु प्रायः इसे प्रातः काल नौ से ग्यारह बजे के बीच गाते हैं। इस राग में :—

ध म ध म म,

यह स्वर-समुदाय बार-बार आता है। कुछ लोग इस राग में शुद्ध धैवत के स्थान पर कोमल धैवत का प्रयोग करते हैं। इस राग की चलन निम्न प्रकार की है—

निरेगम, ममग, मध, सा ।

रेंनिध, मधममग, रे, सा ॥

(१५) राग बिहागड़ा

लक्षण—इसका प्रचलित नाम बिहागडा है। यह बिहाग राग का उपाग है। इसके अवरोह में कोमल 'नि' स्वर का प्रयोग होता है। आरोह में ऋषभ का स्वर

प्रयोग होना है। इसमें मध्यम स्वर का अधिक महत्व होता है। यह रात में गाया जाता है। इसका चलन इस प्रकार है—

रे

गमध, पधनिध, पमगसा, गग, पम, मगम, पधनि, सा, सां, निध, प, मपम

गरेसा।

(१६) राग सारंग

सारंग राग के कई प्रकार हैं। किन्तु केवल नारंग शब्द से कुछ लोग या तो शुद्ध सारंग समझते हैं अथवा वृन्दावनी सारंग समझते हैं। वृन्दावनी नारंग में आरोह और अवरोह दोनों में गाधार और धैवत वर्ज्य है। इसका आरोहावरोह स्वरूप निम्नलिखित है—

नि सा, रे, मप, नि सां। सा निप म रे, सा ॥

शुद्ध सारंग में गाधार स्वर वर्ज्य है। ऋषभ वादी है और पचम सवादी स्वर है। इसमें दोनों मध्यम और दोनों निपाद लगते हैं और अवरोह में धैवत का थोड़ा प्रयोग होता है। इस राग की उठान निम्न प्रकार से होती है—

सा, रेमरे, प, मप, निप, मप, मरे, सा।

सभी प्रकार के सारंग दोपहर में गाये जाते हैं।

(१७) राग सौरठ

लक्षण—सौरठ राग खमाज ठाट से उत्पन्न होता है। इसके आरोह में गाधार और धैवत स्वर वर्ज्य होते हैं, अवरोह में भी गाधार स्वर बहुत दुर्बल रहता है। इसका किंचित् प्रयोग मध्यम से ऋषभ तक की मीड में निहित रहता है। इस राग में 'धमरे' की स्वर-संगति प्रधान है। इसका वादी स्वर ऋषभ और सवादी धैवत है। इसका आरोहावरोह स्वरूप इस प्रकार है—

सा रे, मप नि, सां। सा, रे, नि ध, मपध, मरे, नि, सा।

